

فِطْرُ مَسْكُونٍ

شرح

مَسْكُونٌ فِي الْفِطْرِ

شرح:

مفتی حارث عبد الرحیم فاروقی قاسمی

8

مکتبہ فیض القرآن دیوبند
۲۲۷۵۵۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فیض المشکوٰۃ

شرح اردو

مشکوٰۃ شریف

جلد ہفتم

مترجم

مولانا مفتی حارث عبدالرحیم فاروقی قاسمی

کتاب اللباس کتاب الطب والوقایہ کتاب الرؤیا کتاب الاداب

سلسلہ حدیث نمبر ۱۱۶۸ تا ۱۷۴۶

ناشر

247554

مکتبہ فیض القرآن نزد مسجد حضرت دیوبند (یو پی)

اس کتاب کے جملہ حقوق بحق تاج عثمانی مالک مکتبہ فیض القرآن دیوبند
کے نام محفوظ ہیں اور حکومت ہند سے رجسٹرڈ ہیں

فیض المشکوٰۃ شرح اردو مشکوٰۃ شریف جلد ہشتم	:	نام کتاب
مفتی حارث عبدالرحیم فاروقی قاسمی صاحب	:	شارح
تاج عثمانی ابن مشہود اقبال عثمانی	:	باہتمام
شاد کیپیوٹر مکتبہ فیض القرآن دیوبند	:	کیپیوٹر کتابت و ڈیزائننگ

فہرست مضامین جلد کے آخر میں دیکھیے

Ph.No.01336-222401

(Mob.)09897576186

مکتبہ فیض القرآن

نزد مسجد چھتہ دیوبند ضلع سہارن پور (یوپی)

کتاب اللباس

لباس کا بیان ﴿

لباس اصل میں مصدر ہے، لیکن اس کا استعمال ”لبوس“ کے معنی میں ہوتا ہے، یہ ”سمع“ سے ہے، اس کا مصدر ”لبس“ بمعنی پہننا بھی ہے اس باب کے تحت صاحب کتاب نے ۷۳ حدیثیں ذکر کی ہیں، جن میں لباس سے متعلق نہایت اہم تاکیدات مذکور ہیں، لباس بمعنی پوشاک، اس کے مقاصد کے متعلق خود باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ”یٰٰنسی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواکم وریشا“ (اعراف آیت ۲۶) یعنی ہم نے تمہاری صلاح کے لئے ایک ایسا لباس اتارا ہے، جس سے تم اپنے قابل شرم اعضاء کو چھپا سکو اور آرائش کے کپڑے سے زیب و زینت حاصل کر سکو، الحاصل انسانی لباس کا اصل مقصد ستر پوشی ہے اور یہی اس کا عام جانوروں سے امتیاز ہے، لہذا انسان کے لئے ننگا ہونا نہایت بے حیائی کی بات ہے، اور طرح طرح کے شر و فساد کا مقدمہ ہے، یہی وجہ ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان (آدم) کے خلاف اسی راہ سے ہوا کہ اس کا لباس اتر گیا اور آج بھی شیطان اپنے شاگردوں کے ذریعہ جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو تہذیب و شائستگی کا نام لے کر سب سے پہلے اس کو برہنہ یا نیم برہنہ کر کے عام سڑکوں اور گلیوں پر کھڑا کر دیتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی کو قرار دیا، نماز روزہ وغیرہ سب اس کے بعد ہیں، معلوم رہے لباس کا استعمال بطریق فخر و غرور حرام ہے اور جو لباس دوسری قوم کی نقالی اور اپنی قوم و ملت سے غداری اور بیزاری پر مشتمل ہو وہ بھی حرام ہے (معارف القرآن ج ۲ ص ۵۳۴)

﴿لباس سے متعلق چند فقہی مسائل﴾

- (۱) مردوں کے لئے ستر عورت کی مقدار یعنی ناف سے لے کر گتھنوں تک کوئی کپڑا پہننا اور بدن کا چھپانا فرض ہے۔
- (۲) اس مقدار تک کپڑا پہننا جس کی وجہ سے سردی اور گرمی سے حفاظت اور اس کے نقصان سے بچ سکیں واجب ہے۔
- (۳) اظہار نعمت اور اداء شکر کے لئے عمدہ لباس مستحسن ہے (۴) بڑائی جتانے کے لئے، لوگوں میں برتری و فوقیت ظاہر کرنے کے لئے، شہرت و دکھاوے کی نیت سے عمدہ لباس پہننا درست نہیں ہے (۵) خوش حال لوگوں کے لئے جن کو عمدہ لباس کی قدرت ہو سادہ و متواضعانہ لباس پہننا مستحب و باعث ثواب ہے (۶) ہاف پینٹ جانگھیہ اسی طرح ہر وہ لباس جس سے گھٹنے کھلے رہتے ہوں بالنع اور مراہق کے لئے ناجائز اور گناہ کی بات ہے (۷) مردوں کو ٹخنوں سے نیچا کرتا لنگی پاجامہ غرض کہ جو بھی لباس ہو مکروہ ہے (۸) دھوئی پہننا درست نہیں ہے، یہ مشرکوں کا امتیازی لباس ہے (۹) پینٹ بوٹرزٹ کا لردا رقیص پہننا مکروہ ہے، ہاف رقیص ہو تو اس سے نماز میں الگ کراہت آئے گی (۱۰) عورتوں کو ساڑھی لہنگا پہننا مکروہ ہے، یہ غیروں کا لباس ہے اور بے پردگی کا باعث ہے (۱۱) بلاوز پہننا ناجائز ہے، اس کی وضع ہی ہاتھ پیٹھ اور پیٹ کی نمائش کے لئے ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ نمائش شوہر کے غیر کے لئے حرام ہے (۱۲) ہر وہ لباس جو کہ کفار اور فساق و فجار کے درمیان رائج ہو اس کا استعمال بے ستری نہ ہو تو خلاف اولیٰ ہے اور اگر بے ستری ہو تو ناجائز ہے، جیسے مردوں کے لئے ہاف پینٹ (۱۳) پرنٹ اور گہرے رنگ کے کپڑے اسی طرح وہ کپڑے جو ماحول و عرف میں عورتوں کے درمیان جاری اور رائج ہوں مردوں کے لئے جائز نہیں ہیں، لیکن اگر سرخ و سبز دھاریاں ہوں تو مردوں کو درست ہے (۱۴) عورتوں کو ایسا پارکیک کپڑا پہننا جس سے بال کھال یا اس کی رنگت نظر آئے حرام ہے، حدیث شریف میں اس کی سخت وعید آئی ہے (۱۵) عورتوں کو ایسا چست لباس پہننا

جس سے بدن و کمروغیرہ کی ہیئت نمایاں ہو درست نہیں ہے (۱۶) عورتوں کو ایسا جمپرو کرنا پہننا جس کے آستین چھوٹے ہوں جیسا کہ آج کل بکثرت رائج ہے درست نہیں ہے، کیوں کہ اس سے بے پردگی اور نماز نہ ہونے کا بھی احتمال رہتا ہے، البتہ بے پردگی نہ ہونے اور نماز کے نہ پڑھنے کی صورت میں کوئی قباحت نہیں ہے (۱۷) اب تو بعض کرتوں اور جمپروں کی آستین صرف چار پانچ انگل ہوتی ہے، بڑے گناہ کی بات ہے شوہر کے غیر کا نظر پڑنا دیکھنا دکھانا حرام ہے (۱۸) جمپرو اور کرتے کے آگے کا گلا اتنا بڑا رکھنا کہ سینے کی نمائش ہو ناجائز ہے، اسی طرح پیچھے بھی بڑا رکھنا درست نہیں ہے، گودو پٹے سے پردہ ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی گھر میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا اور جس سے پردہ ہوتا ہے اس سے ذرا بے احتیاطی میں بے پردگی ہوتی ہے، گلے کے بڑے رکھنے کا مقصد ہی نمائش ہے (۱۹) قریب البلوغ لڑکیوں کو دوپٹہ کا استعمال واجب ہے (۲۰) عورتوں کے لئے پتلون اور شرٹ پہننا حرام ہے (۲۱) چست برقع اور جس برقعہ سے پردے کے بجائے اظہار زینت و نمائش ہوتی ہو درست نہیں ہے، اس سے مقصد پردہ نہیں جسم اور کپڑے کی نمائش ہے (۲۲) جمعہ، عیدین اور اہم تقریبات نیز مہمانوں کی آمد پر عمدہ لباس پہننا اولیٰ ہے (شامل کبریٰ ج اول)

الفصل الاول

حدیث: ۱۱۶۸ ﴿آپ کے پسندیدہ کپڑے کا تذکرہ﴾ عالمی حدیث ۴۰۴

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحَبْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری ص ۸۶۵ ج ۲ باب البرود والحبر، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۱۳ مسلم ص ۱۹۳ ج ۲، باب

فضل لباس ثياب الحبرة، کتاب اللباس، حدیث ۲۰۷۹

حل لغات: الحبرة ایک قسم کی دھاری دار یمنی چادر، ایک ریشمی چادر، جسے اوڑھ کر عورتیں مصر میں باہر نکلتی تھیں، (ج جیبو

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو تمام کپڑوں میں یمنی چادر پہننا بہت پسند تھا۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی یمنی دھاری دار چادر پہننا آپ کو بہت پسند تھا، یہ خالص سوت سے تیار ہوتی تھی، سبز رنگ کی ہوتی تھی، جلدی میلی نہیں ہوتی تھی اور بہت آرام دہ ہوتی تھی، لہذا آپ اس کا استعمال بطیب خاطر فرماتے تھے، یہیں سے معلوم ہوا کہ ”حبرہ“ کا استعمال مستحب ہے، نیز دھاری دار کپڑے پہننے میں بھی کسی طرح کا حرج نہیں ہے۔

احب الثياب الى النبي ﷺ ان يلبسها الحبرة آپ کو پہننے کے کپڑوں میں سب سے زیادہ

کلمات حدیث کی تشریح

”حبرہ“ کپڑا پسند تھا، یہ کپڑا یمن میں تیار ہوتا تھا، اس کی زمین سفید ہوتی تھی اور سرخ دھاریاں ہوتی تھیں، اور بھی سبز اور بھی نیلی دھاریاں بھی ہوتی تھیں۔ ان یلبسها پہننے کا کپڑا، اس سے بچھانے کا کپڑا خارج ہو گیا۔

سوال: حبرہ کپڑا آپ کو سب سے زیادہ کیوں پسند تھا؟

جواب: اس کے پسندیدہ ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ (۱) یہ کپڑا خالص سوتی ہوتا تھا اور عرب کے نزدیک سوتی کپڑا سب سے بہتر اور سب سے پسندیدہ ہوتا تھا (۲) اس کا رنگ سبز ہوتا تھا اور اہل جنت کا لباس سبز رنگ کا ہوگا، روایت بھی ہے کہ ان احب الالوان اليه الخضرة آپ کو ہر رنگ سب سے زیادہ پسند تھا، (۳) اس میں سادگی بہت تھی۔ (۴) یہ کپڑا میل خورا ہوتا تھا، بہت جلد گند نہیں ہوتا تھا۔ (تکملہ فتح الملہم ص ۱۱۵ ج ۳، تحفۃ الاحوذی ص ۳۰۶ ج ۵)

تعارض: عالمی حدیث ۳۳۲۸ ہے کہ ان احب الثياب الى رسول الله ﷺ القميص (آپ کو سب سے زیادہ قمیص پسند

تھی) حدیث باب اور اس حدیث میں بظاہر تعارض ہے۔

دفع تعارض: (۱) زیادہ پسندیدہ لباس میں سے ایک حبرہ ہے اور ایک تیس ہے، یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ پسندیدہ ہیں، بناوٹ کے اعتبار سے تیس پسندیدہ تھی اور رنگ کے اعتبار سے "حبرہ" پسندیدہ تھی۔ (۲) گھر میں رہنے کے وقت حبرہ کا پہننا پسند تھا، اور باہر نکلنے کے وقت تیس زیب تن کرنا پسند تھا۔ (مرقات ص ۲۳۵ ج ۸۔ ایضاً المشکوٰۃ ج ۲)

حدیث: ۱۱۶۹ ﴿آپ کا تنگ آستینوں والا جبہ پہننا﴾ عالمی حدیث ۴۲۰۵

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيْقَةً الْكُمَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری، ص ۵۲ ج ۱، باب الصلوة فی الجبة الشامیة، کتاب الصلوة، حدیث ۳۶۳ مسلم، ص

۱۲۳ ج ۱، باب المسح علی الخفین، کتاب الطہارۃ، حدیث ۲۷۴۔

حمل لغات: جبة جبہ چوغہ، (ج) جَبَّ وَجَبَّ ضَيْقٌ ضَيْقٌ كَامُوْتُ هِيَ تَنْجٌ (تفعل) تنگ کرنا۔ الکمین آستین، تشبیہ ہے، واحد کُمٌ (ج) الْكُمَامُ وَكِمَمَةٌ۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریمؐ نے رومی جبہ پہنا، جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ (بخاری و مسلم) اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ دارالکفر کا بنا ہوا کپڑا مسلمان کے لئے استعمال کرنا مباح ہے، کیوں کہ روم اس وقت دارالکفر ہی تھا، نماز میں بھی یہ کپڑا پہنا جاسکتا ہے، اور نماز کے باہر بھی پہنا جاسکتا ہے، نیز یہ کپڑا کافر نے بنایا ہو یا مسلمان نے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، کیوں کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، لہذا جب تک کپڑے کے بارے میں ناپاکی کا یقین نہ ہو اس کے استعمال میں حرج نہیں ہے۔

لبس جبة رومية آپؐ نے رومی جبہ پہنا اور اس جبہ کی آستینیں تنگ تھیں۔

کلمات حدیث کی تشریح سوال یہاں حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رومی جبہ تھا جب کہ بخاری و مسلم کی روایت میں "جبة شامیة" ہے یہ اختلاف کیوں ہے؟

جواب آپؐ کے عہد مبارک میں ملک شام قیصر روم کی حکومت کے تحت ہی تھا، تو گویا وہ روم کا ہی حصہ تھا، لہذا اس اختلاف لفظ کا کوئی اثر نہیں ہے (مرقات ص ۲۳۵ ج ۸) بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر کا واقعہ ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی صراحت ہے کہ "كنت مع النبي ﷺ في سفر" میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں تھا، معلوم ہوا کہ آپؐ سفر میں چھوٹا تنگ آستینوں والا جبہ پہنتے تھے، سفر میں اس میں سہولت رہتی ہے اور سفر میں مسافر کو ایسے لباس کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو وہ حضر میں استعمال نہیں کرتا ہے، (فتح الباری ص ۲۱۸ ج ۱۳) امام بخاریؒ نے کتاب اللباس میں اسی کے مانند حدیث نقل کی ہے اور باب قائم کیا ہے۔ باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر (سفر میں تنگ آستینوں والا جبہ پہننا) امام بخاریؒ نے اس سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر سفر میں غیر معتاد لباس استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے۔ (کشف الباری) بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جبہ آپؐ کے پاس کہیں سے ہدیہ کے طور پر آیا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس جبہ کی قیمت دو ہزار دینار یعنی تقریباً بیس ہزار روپے تھی۔ حضور ﷺ نے ایسا قیمتی جبہ بھی زیب تن فرمایا اور پوند لگے ہوئے کپڑے بھی زیب تن فرمائے۔ آپؐ کی عام عادت تو سادے اور معمولی کپڑے پہننے کی تھی، لیکن اس قیمتی جبہ کو زیب تن فرما کر اس بات کا اظہار فرمایا کہ ایسے کپڑے پہننا بھی جائز ہے، اس سے امت کے لئے بہت سہولت ہوئی۔ (درس ترمذی)

حدیث ۱۱۷۰ ﴿جن کپڑوں میں آپ کی وفات ہوئی﴾ عالمی حدیث ۴۳۰۶

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلْبَدًا وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ فَبِضْ رُوحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۸۶۵ ج ۲ باب ذکر من الاكسية والخمائنص، كتاب اللباس، حدیث ۵۸۱۸ مسلم، ص ۱۹۳ ج ۲ باب التواضع فی اللباس، كتاب اللباس، حدیث ۲۰۸۰

حل لغات کساء کپڑا، تن پوش، اوڑھنے کی چادر (ج) انکسیۃ، ملبدا پیوند لگا ہوا۔ جوڑا ہوا (مفعول) لَبَدَ تَلْبِيْدًا (تفحیل) الشیء بالشیء، ایک شی کو دوسری شی کے ساتھ مضبوطی سے چپکانا۔ ازار، تہبند، لنگی (ج) اَزَّرَ اَزْرَةً، غلیظا موٹا، گاڑھا۔ سخت (ج) غَلَاظًا۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے ہمارے سامنے ایک پیوند لگی ہوئی چادر اور ایک موٹا تہبند نکالا اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ان ہی دو کپڑوں میں ہوئی تھی۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں عموماً نہایت سادہ لباس زیب تن کرنے کا معمول رکھا، چنانچہ آپ کی وفات بھی نہایت سادہ اور عام کپڑوں میں ہوئی، بوقت وفات آپ کے جسم اطہر پر ایک موٹی پیوند لگی چادر اور موٹی سی معمولی لنگی تھی۔

کلمات حدیث کی تشریح کساء ملبدا پیوند لگی چادر، یا موٹی اور دبیز چادر، آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کے جو تبرکات تقسیم کئے تھے، ان میں یہ جوڑا بھی تھا، اس کو پہن کر آپ کی وفات ہوئی تھی۔ یہ جوڑا حضرت عائشہ کو ملا تھا یہ ان کے پاس کافی عرصہ تک محفوظ رہا، کبھی کبھی طلبہ کو اس کی زیارت کراتی تھیں۔ (تحفۃ اللمعی) حضور اپنی زندگی میں دعا فرماتے تھے، ”اللهم احیننی مسکینا وامتنی مسکینا“ یا اللہ مسکین اور غریب بنا کر زندہ رکھے اور موت بھی مسکین ہونے کی حالت میں عطا فرمائے۔ یہ اس دعا کی قبولیت کا اثر ہے کہ آپ کی وفات نہایت معمولی کپڑوں میں ہوئی۔ (مرقات ص ۲۳۶ ج ۸)

﴿زندگی گزارنے کا معیار کیا ہو؟﴾

گذشتہ حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ آپ نے نہایت قیمتی جہ زیب تن فرمایا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کا لباس نہایت معمولی رہتا تھا، لوگوں کے دلوں میں یہ خلجان پیدا ہو سکتا ہے، کہ کس معیار کا کپڑا پہنا جائے؟ اور کس معیار کی زندگی اختیار کی جائے کہ وہ اسراف میں داخل نہ ہو؟ اس بارے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے حدود بیان فرمادیئے ہیں، وہ حدود اگرچہ مکان کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے، لیکن وہی حدود کپڑے اور دنیا کی دوسری چیزوں پر بھی صادق آتی ہیں، فرمایا کہ ایک درجہ ضرورت کا ہوتا ہے کہ آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے جیسے مکان اگر کچا ہو، جس میں آدمی اپنا سر چھپا سکے، حضرت والا اس کو فرماتے ہیں کہ یہ درجہ رہائش کا ہے، یعنی یہ مکان قابل رہائش ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جائز ہے، دوسرا درجہ آسائش کا ہے، یعنی آدمی ایسا مکان بنائے، کہ وہ مکان صرف سر چھپانے کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ اس مکان کے اندر اپنے لیے راحت و آرام کا بھی خیال رکھا گیا ہو، مثلاً وہ مکان پختہ بنا لیا، تاکہ اس میں بارش کا پانی نہ آئے، یہ صورت بھی جائز ہے، تیسرا درجہ آرائش کا ہے، یعنی ایک مکان میں آسائش تو حاصل تھی، لیکن خاص زینت نہ تھی، اب کسی نے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اس مکان میں زینت کے اسباب کا انتظام کر لیا، مثلاً رنگ دروغن کر لیا وغیرہ، یہ آرائش ہے یہ بھی جائز ہے، چوتھا درجہ نمائش کا ہے، یعنی مکان کے اندر ایسے اسباب جمع کرنا کہ اس کے ذریعہ

لوگوں کے سامنے نمائش اور دکھاوا مقصود ہے، تاکہ لوگ مجھے بڑا اور دولت مند آدمی سمجھیں، اس لئے کہ میں ایسے شاندار مکان میں رہتا ہوں، ایسے شاندار کپڑے پہنتا ہوں، ایسی شاندار سواری استعمال کرتا ہوں، یہ نمائش ہے اور یہ حرام ہے، گویا تین درجہ جاز اور چوتھا درجہ حرام ہے۔ اب لباس کے اندر بھی یہی تفصیل ہے، اگر کوئی شخص قیمتی لباس اس لئے پہنتا ہے، کہ مجھے اچھا لگتا ہے، یا مجھے اس کے پہننے سے راحت ملتی ہے، یا میں اپنا دل خوش کرنے کے لیے پہنتا ہوں، یا اپنے گھر والوں کا دل خوش کرنے کے لیے پہنتا ہوں، تو یہ صورت جاز ہے، لیکن اگر کوئی شخص قیمتی لباس اس لئے پہنتا ہے تاکہ میں فیشن ایبل کہلاؤں اور میں دولت مند اور بڑا آدمی کہلاؤں تو یہ صورت حرام ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ ما اخطانک النتان سرف ومخيلة یعنی ہر لباس پہنتا تمہارے لیے جاز ہے، سوائے اس لباس کے جس میں اسراف ہو اور عجب و تکبر ہو، لہذا ان دونوں چیزوں سے بچتے ہوئے انسان قیمتی لباس بھی پہن سکتا ہے۔ (درس ترمذی ج ۵)

﴿لباس کے بارے میں ہمارے اکابر کا ذوق﴾

ہمارے اکابر نور اللہ مراد ہم کا ذوق لباس کے سلسلے میں مختلف رہا ہے، حضرت گنگوہیؒ نہایت صاف شفاف اور لطیف لباس پہنتے تھے، اس طرح ان کے بعد ان کے خلیفہ حضرت اقدس سہارنپوریؒ اور ایسے ہی حضرت مولانا تھانویؒ بھی صاف شفاف لباس پہنتے تھے، جس کی تفصیل ان حضرات کی سوانح حیات سے معلوم ہوتی ہے، اور قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے یہاں بہت زیادہ سادگی تھی اور ایسے ہی حضرت مولانا شیخ زکریا کے والد مولانا محمد علیؒ کا حال تھا۔ (الدر المنضوہ ج ۶)

حدیث ۱۱۷۱ ﴿آپ کے بستر مبارک کا ذکر﴾ عالمی حدیث ۴۲۰۷

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدْمًا حَشْوُهُ لَيْفٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری ص ۹۵۶ ج ۲، باب کیف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الرقاق، حدیث

۶۴۵۶ مسلم، ص ۱۹۴ ج ۲، باب التواضع في اللباس، كتاب اللباس، حدیث ۲۰۸۲

حاصل لغات حشو بھراؤ، وہ چیز جو کسی شی میں بھری جائے، جیسے تکیہ میں روئی، لیف کھجور کے درخت کی چھال، واحد ليفة (ج) الياف، لاف، (ض) ليفاً الشئى کھجور کی چھال سے دھونا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ سویا کرتے تھے چمڑے کا تھا، اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح آپ کا کھانا پینا، پہنا اوڑھنا نہایت سادہ تھا، ویسے ہی آپ کا بچھونا اور بستر بھی نہایت معمولی اور سادہ تھا، بستر چمڑے کا تھا اور اس میں روئی کے بجائے کھجور کی چھال بھری تھی۔ ایسا نہ تھا کہ آپ چاہتے تو آپ کو عمدہ بستر میسر نہ ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فقیرانہ زندگی پسند فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ ایک انصاری عورت نے آپ کے لیے ایک بستر بنایا اور اس میں اون بھری، آپ نے وہ بستر واپس کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم! اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیں۔ (شائل نبوی)

کلمات حدیث کی تشریح

كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه ادمًا حشوہ ليف جس بستر پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب

پالپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ”لیف“ کا ترجمہ عام طور پر کھجور کی چھال کیا جاتا ہے، جس سے طالب علم صحیح بات نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ کلبھاڑی سے چھیل کر کھجور کے تنے سے اتاری ہوئی چھال کا بستر ہوتا ہوگا، یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ تو لکڑیاں ہوں گی، اس کا گدا کیسے بنے گا، بلکہ کھجور کے ریشے مراد ہیں، کھجور اور ناریل کے پتوں کی جڑوں میں ایک جھلی ہوتی ہے، جو سوکھ کر گر جاتی ہے، اس کو کوٹ کر برادہ بنا لیا جاتا تھا، جس کو گدوں اور تکیوں میں بھرتے تھے اور لمبائی میں کاٹ کر اس کی رسی بھی بنی جاتی تھی، پھر اس کی لگام بنتی تھی۔ (تحفۃ اللمعی)

تعارض: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بستر چڑے کا تھا جب کہ حضرت حفصہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بستر ٹاٹ کا تھا، شامک ترمذی کی روایت ہے کہ سنلت حفصہ ماکان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتک، قالت مسحا۔ (حضرت حفصہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا، انہوں نے بتایا کہ آپ کا بستر ٹاٹ کا تھا) دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض ہے۔

جواب: کوئی تعارض نہیں ہے، کیوں کہ ایک بچھونا حضرت عائشہ کے گھر میں تھا جو چڑے کا تھا اور دوسرا حضرت حفصہ کے گھر میں تھا جو کہ ٹاٹ کا تھا، یا پھر کسی زمانے میں چڑے کا بچھونا تھا اور کسی زمانہ میں ٹاٹ کا تھا، یا پھر سونے کا بستر چڑے کا تھا اور بیٹھنے کا ٹاٹ کا تھا۔

حدیث ۱۱۷۲ ﴿آپ کے تکیہ کا ذکر﴾ عالمی حدیث ۴۲۰۸

وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ وَسَادُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَتَكِيءُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لَيْفٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۱۹۴ ج ۲، باب التواضع فی اللباس، کتاب اللباس، حدیث ۲۰۸۲

حل لغات: يتكئ (اتعال) علی الشئی تکیہ لگانا، سہارا لینا، بھروسہ کرنا، مجرد میں سمع سے ہے۔ تکی، يتكأ، تكأ، یک گا کر بیٹھنا، تکیہ لگا کر بیٹھنا۔

ترجمہ: حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے چڑے کا تھا، اس میں کھجور کی چھال بھری تھی۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سونے کے وقت یا آرام کے وقت تکیہ کا استعمال سنت ہے، آپ نے تکیہ استعمال بھی کیا ہے اور تکیہ کے سلسلہ میں یہ ہدایت بھی دی ہے کہ اگر کوئی پیش کرے تو اس کو قبول کیا جائے، انکار نہ کیا جائے، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کا تکیہ بھی بہت سادا اور معمولی تھا، اس میں کسی طرح کا اسراف نہیں تھا۔

کلمات حدیث کی تشریح وسادة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ چڑے کا تھا، عرب میں عام طور پر تکیہ میں روئی کے بجائے کھجور کی چھال بھری جاتی تھی، آپ کے تکیہ میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ کھجور کی چھال کی تحقیق کے لئے گذشتہ حدیث دیکھیں۔

حدیث ۱۱۷۳ ﴿چادر سے آپ کا سر مبارک ڈھانکنا﴾ عالمی حدیث ۴۲۰۹

وَعَنْهَا قَالَتْ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ لِي بَيْتِنَا فِي حَرِّ الظَّهْرِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَقَنَّعًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حوالہ: بخاری، ص ۸۶۴ ج ۲، باب التَّقْنَع، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۰۷

حل لغات: متقنعا اسم فاعل، کپڑے میں لپٹنے والا۔ (تفعل) کپڑے میں لپٹنا، المرأة اوڑھنی اوڑھنا، نقاب اوڑھنا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ دوپہر میں ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ایک کہنے والے نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک ڈھانپے ہوئے تشریف لارہے ہیں۔ (بخاری)

یہاں پر یہ حدیث مختصر ہے، بخاری میں حدیث طویل ہے، ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مفہوم حدیث پوری طرح سمجھ میں آجائے۔

خلاصہ حدیث

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جبکہ کی طرف چند مسلمانوں نے ہجرت کی، حضرت ابو بکرؓ نے ہجرت کے لئے تیاری کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا ٹھہر جائیے، شاید مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے، تو اکٹھا چلیں گے، انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا آپ کو ایسی امید ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کی نیت سے رک گئے اور اپنی دو اونٹنیوں کو چار ماہ تک ببول کے پتے کھلاتے رہے تاکہ وہ تیز رفتار ہو جائیں، عرودہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے مزید بیان فرمایا کہ ایک دن ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، میں دوپہر کا وقت تھا، کوئی ابو بکرؓ سے کہنے لگا یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپہنچے، آپ سامنے سے سر چھپاتے ہوئے تشریف لارہے تھے، آپ اس وقت ہمارے پاس کبھی نہیں آیا کرتے تھے، ابو بکرؓ نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان، خلاف معمول آپ اس وقت تشریف لارہے ہیں، تو ضرور کوئی اہم کام ہے، عرض آپ دروازے پر آپہنچے، اور اندر آنے کی اجازت طلب کی، ابو بکرؓ نے اجازت دی آپ اندر تشریف لائے، اور فرمایا ابو بکرؓ ذرا لوگوں سے کہیں، باہر ہو جائیں، انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یہاں کوئی غیر تو نہیں آپ ہی کی اہلیہ ہیں، آپ نے فرمایا ابو بکرؓ (مجھے خدا کی طرف سے) ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، انہوں نے کہا مجھے بھی ساتھ رکھیے یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا ضرور، جب ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان دو اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیجئے، آپ نے فرمایا میں قیمت سے لوں گا، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں میں نے دونوں کے سفر کا سامان جلدی سے تیار کیا اور ایک تھیلی میں کھانا رکھا (اس کے باندھنے کے لئے کپڑا نہ تھا) اس وقت آسمان بنت ابو بکرؓ نے اپنے کمر کا کپڑا کاٹ کر تھیلیاں باندھ دیا، اسی بنا پر ان کا لقب ذات النطاق پڑ گیا، پھر ابو بکرؓ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اکٹھے تشریف لے گئے، حتیٰ کہ غار ثور میں قیام کیا، تین راتیں اسی میں رہے، رات کو عبد اللہ بن ابی بکر جو جوان چالاک اور ہوشیار تھے، ان کے پاس جاتے اور پچھلی رات ان کے پاس سے نکل کر قریش میں واپس آجاتے، ہر شخص یہی سمجھتا کہ عبد اللہ رات بھر مکہ ہی میں رہا ہے اور مکہ مکرمہ میں جوان دونوں کے نقصان کی بات سنتے اس کو یاد رکھ کر رات کی تاریکی میں، ان کے پاس جا کر ان سے کہہ دیتے، عامر بن لہبؓ جو حضرت ابو بکرؓ کے غلام تھے، وہ دودھ والی بکریاں لے کر چراتے، جب عشاء کا وقت قریب آجاتا تو ان کے پاس (غار ثور میں) پہنچتے، اور وہ رات کو اسی دودھ پر گزارا کرتے، ابھی رات کا اندھیرا باقی ہوتا کہ عامر ان بکریوں کو لے کر آواز کرتے (گویا ابھی مکہ سے نکلے ہیں) تین شب تک وہ یوں ہی کرتے رہے۔

لقد نعا آپ چادر کے کنارے سے سر کو ڈھانکے ہوئے تشریف لائے، معلوم ہوا کہ کسی کپڑے یا چادر وغیرہ سے سر ڈھانکنا جائز ہے۔ آپ نے دوپہر کی شدید تمازت سے بچنے کے لیے سر پر کپڑا ڈال رکھا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا مقصد یہ بھی ہو کہ دشمن آپ کو پہچان نہ سکیں۔ (مرقات)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۱۷۴ | گھر میں تین سے زائد بستر رکھنے کی ممانعت | عالمی حدیث ۴۳۱۰

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرُّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم، ص ۱۹۴ ج ۲، باب کراہۃ ما زاد علی الحاجة، کتاب اللباس والزینۃ، حدیث ۲۰۸۴
ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ایک بستر اپنے لیے، دوسرا بستر اس کی بیوی کے لیے، تیسرا مہمان کے لیے، اور چوتھا شیطان کے لیے ہوتا ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جتنے بستروں کی ضرورت ہو رکھنا چاہئے، ضرورت سے زائد بستر رکھنا درست نہیں ہے، آپ کے پاس صرف ایک بستر تھا، کمال تقویٰ اور زہد میں مرتبہ علیا کی بات ہے کہ باوجود قدرت و اختیار کے آپ نے توسع اختیار نہیں کیا۔ (شمائل کبریٰ)

کلمات حدیث کی تشریح فسواش للوجل گھر میں اگر صرف میاں بیوی ہوں تو تین بستر کافی ہیں، کیوں کہ اگر میاں بیوی بوقت ضرورت علاحدہ لیٹنا چاہیں تو ایک ایک بستر ان کو کافی ہوگا اور اگر مہمان آگیا تو تیسرا بستر اس کے لیے کفایت کرے گا۔ والرابع للشیطان اور چوتھا بستر چوں کہ ضرورت سے زائد ہے اس لیے وہ فخر و غرور کا ذریعہ بنے گا اور یہ چیز شیطان کی رضا کا سبب ہے، لہذا چوتھا بستر شیطان کا قرار دیا ہے۔

سوال شوہر اور بیوی ایک بستر پر لیٹیں یا علاحدہ علاحدہ لیٹیں، کون سی صورت بہتر ہے؟

جواب: ایک بستر پر دونوں کا لیٹنا بہتر ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، البتہ مرض یا کسی دوسری ضرورت سے علاحدہ لیٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سوال: اگر کسی شخص کو تین سے زائد بستر کی ضرورت ہے تو کیا وہ تین سے زائد بستر رکھ سکتا ہے؟

جواب: بالکل رکھ سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ حدیث میں تین کا عدد تحدید کے لیے نہیں ہے کہ اس سے زائد بستر کسی صورت رکھ نہ جاسکتے ہوں، یہاں عدد تنویج کے لیے ہے، مقصد بستر کے جائز انواع بیان کرنا ہے، ایک نوع وہ جائز ہے جو آدمی اپنے لئے رکھے، دوسری نوع وہ جائز ہے جو آدمی اپنی بیوی کے لیے رکھے، اور تیسری نوع وہ جائز ہے جو آدمی اپنے مہمانوں کے لیے رکھے اب اگر کسی نوع میں ایک سے زائد بستر کی ضرورت ہے تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً کسی کے یہاں مہمان کثرت سے آتے ہیں تو جتنے بستروں کی عموماً ضرورت پڑتی ہے، اتنے رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

سوال: چوتھے بستر یعنی ضرورت سے زائد بستر کو شیطان کے لئے کیوں کہا گیا ہے؟

جواب (۱): ضرورت سے زائد رکھنا فخر و غرور پر آمادہ کرتا ہے اور یہ چیز مذموم ہے اور ہر مذموم چیز کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے، لہذا اسکی نسبت بھی شیطان کی طرف کی گئی ہے۔ (۲) بستر ضرورت سے زائد ہے گا تو اس کو شیطان استعمال کرے گا، اس لیے اس کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے۔ (مفصل تفسیر المصنف، ج ۱۱۹-۱۲۰ ج ۳)

حدیث ۱۷۵ (نخنوں سے نیچے لنگی پہننے کی ممانعت) عالمی حدیث ۴۳۱۱

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۶۱ ج ۲، باب من جر ثوبه، کتاب اللباس، حدیث ۵۷۸۸ مسلم ص ۱۹۵ ج ۲، باب

تحريم جر الثوب، کتاب اللباس حدیث ۲۰۸۷

حل لغات: جر (ن) جبراً کھینچنا، سبب بنا۔ بطرا بطراً (سج) بطراً، اترانا، اکرنا، پھولانا سمانا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے، جو اپنی لنگی اتارتے ہوئے گھسینا ہو۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ کہ ٹخنے کے نیچے لنگی یا پانجامہ پہننا درست نہیں ہے، جو شخص جان بوجھ کر ازراہ تکبر ایسا کرے گا، اس پر خداوند قدوس بروز قیامت نظر کرم نہیں فرمائیں گے، البتہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر ٹخنے سے اوپر لنگی نہ رکھ پاتا ہو تو وہ اس وعید سے خارج ہے، چنانچہ حدیث میں مذکور وعید سن کر حضرت صدیق اکبرؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میری لنگی ٹخنوں سے نیچے آجاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم متکبرین میں سے نہیں ہو۔ (ترغیب ص ۹۳ ج ۳)

لنگی اور پانجامہ کتنا نیچے رکھنا چاہئے، اس حوالے سے حضرت ابوسعید خدریؓ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تہ بند نصف پنڈلی تک ہونا چاہئے، پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے (ابن ماجہ ص ۲۹۴) معلوم ہوا کہ نصف ساق تک سنت ہے اور ٹخنوں تک جائز ہے، اور ٹخنوں سے نیچے نا جائز ہے۔ تفصیلات کے لیے ذیل کی احادیث کے ساتھ عالمی حدیث ۳۳۳۱ دیکھیں۔

کلمات حدیث کی تشریح من جر ازارہ بطرا جس نے اتر اہٹ کی بنا پر اپنی لنگی گھسیٹی، جس طرح پانجامہ اور لنگی ٹخنوں کے نیچے پہننا ممنوع ہے، اسی طرح کرتا قبیس، چادر اور عمامہ وغیرہ بھی ٹخنے سے نیچے لگانا ممنوع ہے۔ ابوداؤد کی روایت بالکل عام ہے ”وما كان اسفل من الكعبين فهو في النار“ (ٹخنوں کے نیچے جو بھی کپڑا ہو وہ اپنے پہننے والے کو جہنم میں لے جائیگا) ابوداؤد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ”الاسبال في الازار والقبيص والعمامة من جر منها شيا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة“ (رواہ ابوداؤد فی قدر موضع الازار، کتاب اللباس) ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے کی وعید مردوں کے حق میں ہے عورتیں اس وعید میں داخل نہیں ہیں۔ آپ نے عورتوں کو ٹخنے ڈھانکنے کا حکم دیا ہے، حافظ قرماتے ہیں کہ مردوں سے عورتوں کو ایک بالشت زائد کپڑا پہننا مستحب ہے (فتح الباری ص ۲۰۴ ج ۱۳) بطرا تکبر اور اتر اہٹ کی بنا پر، خيلاء، مخيلاء، بطر، کبر، زهو، تبختر، سب متقارب اور مترادف الفاظ ہیں، مقصد یہ ہے کہ اگر ٹخنوں سے نیچے لنگی تکبر اور اتر اہٹ کی بنا پر ہے تو حرام ہے اور وعید اسی صورت میں ہے، اور اگر لاعلمی یا بے توجہی کی وجہ سے ہے تو مکروہ تنزیہی ہے اور اگر بلا قصد عذر کی بنا پر ہے تو مباح ہے (تفصیل کے لیے دیکھیں مکرّم فتح الملہم ص ۱۲۰ تا ۱۲۳ ج ۴)

حدیث ۱۱۷۶ کپڑا گھسیٹتے ہوئے چلنے پر وعید، عالمی حدیث ۴۲۱۲

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری، ص ۸۶۰ ج ۲، باب من جر ازارہ، کتاب اللباس، حدیث ۵۷۸۴ مسلم ص ۱۹۴ ج ۲، باب

تحريم جر الثوب، کتاب اللباس، حدیث ۲۰۸۵

حل لغات: خيلاء تکبر، اتر اہٹ، خورد پسندی۔ خال (س) فلان خيلاء تکبر کرنا، مغرور ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو گھسیٹا اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کے دن نظر نہیں فرمائیں گے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ٹخنوں کے نیچے تکبر کی غرض سے کسی بھی کپڑے کے پہننے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ایسا کرنا حرام ہے، اس عمل کی بنا پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محرومی ہوگی۔ اس حدیث سے یہ

بات بھی معلوم ہوئی کہ ممانعت کی اصل وجہ تکبر ہے، لیکن چون کہ تکبر ایک امر مخفی ہے، لہذا محض ٹخنے کے نیچے پہننے کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، جس طرح سز کو مشقت کا اور نوم کو حدیث کا قائم مقام بنایا گیا ہے، لہذا ٹخنے کے نیچے پہننا بہر حال مکروہ ہے، البتہ تکبر کی غرض سے مکروہ تحریمی ہے اور غفلت کی صورت میں مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بغیر قصد و ارادہ کے عذر کی بنا پر رخصت ہے، کیوں کہ غیر اختیاری صورت کا انسان مکلف نہیں ہے، بخاری میں روایت ہے "لنقام بجر ثوبہ مستعجلاً" آپ جلدی میں کپڑا گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے، معلوم ہوا کسی ہنگامی صورت میں اگر کپڑا اٹسک کر ٹخنے کے نیچے چلا گیا تو یہ قابل گرفت نہیں ہے، اصلاً تکبر کی غرض سے لٹکانا مذموم ہے۔ (مکملہ فتح الملہم ص ۱۲۳ ج ۳ - کشف الباری ج ۱۳)

کلمات حدیث کی تشریح من جر ثوبہ خیلاء تکبر کی غرض سے کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکایا، بعض روایات میں مطلقاً ممانعت آئی ہے، ان کو تکبر کی قید والی احادیث پر محمول کیا جائے گا، اور جن روایات سے اجازت معلوم ہوتی ہے، انہیں عدم تکبر پر محمول کیا جائے گا، تاکہ دونوں طرح کی روایات میں تطبیق ہو سکے، البتہ جان بوجھ کر اس عمل کی انجام دہی سے گریز کرنا چاہئے، اس لیے کہ یہ تکبرین کا شعار ہے، اس سے تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ تو بہر حال موجود ہے ہی۔ مزید کے لیے ذیل کی احادیث اور عالمی حدیث ۲۳۳۱ دیکھیں

حدیث ۱۱۷۷ کپڑا گھسیٹتے ہوئے چلنے پر عذاب کا نازل ہونا، عالمی حدیث ۴۲۱۲

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجْرُ إِزَارَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ خُسْفٌ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حوالہ: بخاری، ص ۴۹۵ ج ۱ باب کتاب احادیث الانبیاء، حدیث ۳۴۸۵

حل لغات: خسف (ض) الارض دھنسا دینا۔ يتجلجل (تفعّل) گونجا، النسي في الارض زمین میں دھنسا۔
ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تکبر کی غرض سے اپنی لنگی گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، چنانچہ وہ زمین میں دھنسا دیا گیا اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تکبر کی غرض سے کپڑا گھسیٹتے ہوئے چلنا اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے، اور اس جرم کی بنا پر بسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا ہی سے عذاب کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ تفصیل کے لیے عالمی حدیث ۲۳۳۱ دیکھیں۔

کلمات حدیث کی تشریح رجل بنی اسرائیل کا کوئی شخص ہے، بعض روایات میں "ممن كان قبلکم" (تم سے پہلے لوگوں میں تھا) کے الفاظ ہیں، بعض لوگوں نے اس کا مصداق قارون کو ٹھہرایا ہے۔ ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ ایک خطبہ میں آپ نے فرمایا کہ "من لبس ثوباً فاختال فيه خسف به من شفيو جهنم فهو يتجلجل فيها" جس شخص نے کوئی کپڑا پہنا اور اس میں وہ اترا یا، تو وہ جہنم کے کنارہ سے دھنسنے گا اور پھر وہ دھنستا رہے گا۔ لأن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة" اس لیے کہ قارون نے ایک جوڑا پہن کر اترا ہٹ کا مظاہرہ کیا، تو اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا، چنانچہ وہ قیامت تک دھنستا رہے گا۔ (فتح الباری ص ۲۰۶ ج ۱۳) ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ رجل کو مبہم ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قارون کے علاوہ کوئی اور ہے، کیوں کہ اگر اس سے قارون مراد ہوتا تو اس کا ذکر بالصرحت ہوتا۔

(مرقات ص ۲۳۸ ج ۸)

حدیث ۱۱۷۸ ﴿ثُمَّ نَوَىٰ مِنْ نِيَجَىٰ كَبْرًا يَهْنِيهِ وَلَا جَهَنَّمَ مِمَّنْ جَانِيكَا﴾ **عالمی حدیث ۴۲۱۴**
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبِينَ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ

حوالہ: بخاری، ص ۸۶۷، ج ۲، باب ما اسفل من الكعبين، کتاب اللباس، حدیث ۵۷۸۷

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ جتنی لنگی ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ لنگی یا کوئی دوسرا کپڑا جان بوجھ کر ٹخنوں سے نیچے پہننا نہایت قبیح عمل ہے اور یہ جہنمیوں کا کام ہے، اور جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے ڈھانکا جائے گا وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا، لہذا اس سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہئے اور سنت کے مطابق کپڑا نصف ساق تک رکھنا چاہئے اور ٹخنوں سے اوپر تو بہر حال رکھنا چاہئے، کیوں کہ اس سے نیچے کی گنجائش نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح ما اسفل من الكعبين من الازار فی النار ٹخنے کے نیچے لنگی پہننا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اس حدیث میں اگرچہ خاص طور پر لنگی کا ذکر ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، اس میں پا جامہ، قمیص، کرتا، شیروائی سب داخل ہیں، لنگی کا خاص طور پر ذکر اس لئے ہے کہ اکثر اوقات اسی کو ٹخنے سے نیچے پہننے کا معمول تھا، لنگی وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے پہننا اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک موقع پر آپؐ نے فرمایا کہ شعبان کی چند راتوں میں سب مسلمانوں کی مغفرت کی جاتی ہے، لیکن والدین کے نافرمان، شراب کے رسیا اور لنگی ٹخنے سے نیچے پہننے والے مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق تفصیلات گذشتہ احادیث ۳۳۱۱ تا ۳۳۱۳ کے تحت دیکھ لی جائیں۔ نیز عالمی حدیث ۳۳۳۱ دیکھیں۔

حدیث ۱۱۷۹ ﴿كَبْرًا يَهْنِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ عَالِمِي حَدِيث ۴۲۱۵﴾

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الزُّجْلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمِينِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمَلَ الصَّمَاءَ أَوْ يَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَأَشْفَاءَ عَنْ فَرَجِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم، ص ۱۹۸، ج ۲، باب النهي عن اشتمال الصماء، کتاب اللباس، حدیث ۲۰۷۳

حل لغات: يشتمل (الفعال) اشتتمل بشوبہ، کپڑے میں پورا لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ رہے "الصماء" چادر کو پہلے دائیں ہاتھ اور بائیں مونڈھے پر اور پھر بائیں ہاتھ اور دائیں مونڈھے پر ڈال کر لپیٹنا۔ یحتبی (الفعال) سرین کے بل بیٹھ کر گھٹنے کھڑے کر کے ان کے گرد سہارا لینے کے لیے دونوں ہاتھ باندھنا یا کمر اور ٹخنوں کے گرد کپڑا باندھنا۔ (عرب لوگ اکثر اس طرح بیٹھا کرتے تھے)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی بائیں ہاتھ سے کھائے، یا ایک جوتا پہن کر چلے، یا کپڑے کو بدن پر اس طرح لپیٹ لے کہ دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر آجائیں، یا بدن پر کوئی ایک کپڑا لپیٹ کر اس طرح گوٹ مار کر بیٹھے کہ اس کا ستر کھلا ہو۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپؐ نے چار باتوں سے منع فرمایا ہے (۱) بائیں ہاتھ سے کھانے سے آپؐ کا فرمان ہے کہ جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ (احمد) بائیں سے شیطان کھاتا پیتا ہے، لہذا مسلمان کو بائیں ہاتھ سے کھانے کی ممانعت ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانے کی تاکید ہے۔ (۲) ایک پیر میں جوتا پہننا بھی منع ہے، اس لیے کہ یہ بد سلیقگی بھی ہے اور اس میں چوٹ کھانے کا بھی قوی اندیشہ ہے۔ (۳) ایک کپڑا بدن پر اس طرح لپیٹ لینا کہ

دونوں ہاتھ اندر بند ہو جائیں ممنوع ہے، بعض مرتبہ اچانک ہاتھوں سے کام لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، مثلاً اس طرح کپڑا الپٹ کر چل رہا تھا کہ اچانک ٹھوکر لگی تو ہاتھ سے ٹیک لگانے کی ضرورت پیش آئے گی اور ہاتھ جلدی نکل نہ سکیں گے تو گر پڑے گا۔ (۴) اسی طرح ایک کپڑے میں جوہ بنانا یعنی گھسنے کھڑے کر کے چاروں طرف سے کپڑا الپٹ کر بیٹھنا، جبکہ شرم گاہ پر کوئی مستقل کپڑا نہ ہو ممنوع ہے، کبھی کسی کے دھکا دینے سے آدی گر پڑتا ہے یا اونگھتے ہوئے گر جاتا ہے تو ننگا پا کھل جاتا ہے، غرض کپڑا پہننے کی ایسی ہیئت ممنوع ہے، جس سے بوقت ضرورت ہاتھ نہ نکل سکیں، یا ننگا ہو جانے کا احتمال ہو۔ (تحفۃ اللمعی)

کلمات حدیث کی تشریح ان یا کل الرجل بشمالہ آپ نے بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع فرمایا اور دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا۔ تفصیل کے لیے عالمی حدیث ۴۱۵۹ دیکھیں او یمشی فی نعل واحدہ آپ نے ایک پیر میں جوتا پہن کر چلنے کی ممانعت فرمائی۔ ایک پیر میں جوتا پہن کر چلنا وقار کے منافی اور بے ڈھنگے پن کی علامت ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا ”لا یمشی احدکم فی النعل الواحدۃ لیتعلہما جمیعاً او لیخلعہما جمیعاً“ (ابوداؤد) آدی کو ایک پیر میں جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہئے، یا دونوں پاؤں میں جوتا پہنے یا دونوں پاؤں سے جوتا اتار دے۔
سوال: جب ایک پیر میں جوتا پہن کر چلنے کی ممانعت تھی تو حضرت عائشہؓ نے اس کے خلاف کیوں عمل کیا ہے ”انہما مشیت بنعل واحدۃ“ (ترمذی) حضرت عائشہؓ ایک پیر میں جوتا پہن کر چلیں۔

جواب: عمومی احوال میں ایک پیر میں جوتا پہن کر چلنا منع ہے، لیکن عارض اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں ہے، مثلاً ایک جوتا قریب میں ہے دوسرا تھوڑی دور ہے تو ایک پیر میں جوتا پہن کر دوسرے جوتے تک جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا ایک جوتا چلنے کے دوران ٹوٹ گیا تو اس کو اتار کر دوسرے کو پہنے ہوئے چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وان یشتمل الصماء چادر کو اس طرح پورے بدن پر لپیٹنا کہ ہاتھ پاؤں سب اس کے اندر رہ جائیں اور بوقت ضرورت ہاتھوں کا نکالنا دشوار ہو جائے، اس طرح کا لباس پہننا منع ہے، اس لیے کہ اس میں گرنے کا خوف بھی ہے اور وقار کے منافی بھی ہے۔ او یحتبی فی ثوب واحد اس طرح کا لباس کہ سامنے کی طرف سے شرم گاہ کھل جائے درست نہیں ہے، اس کی صورت یہ ہوگی کہ صرف ایک چادر میں احتباء کیا جائے اور لگی نہ پہنی جائے۔

حدیث ۱۱۸۰ ریشمی کپڑا پہننے کی ممانعت عالمی حدیث ۴۲۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰

وَعَنْ عُمَرَ وَأَسْنِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری، ص ۸۶۷ ج ۲، باب لبس الحریر للرجال، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۳۵، مسلم ص ۱۹۰

ج ۲، باب تحریم استعمال اناء الذهب، کتاب اللباس، حدیث ۲۰۶۸

ترجمہ: حضرت عمرؓ، حضرت انسؓ، حضرت ابن زبیرؓ، حضرت ابو امامہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے، ایک موقع پر آپ نے دائیں ہاتھ میں ریشم رکھا اور بائیں ہاتھ میں سونا رکھا اور پھر فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ (ابوداؤد) اب اگر کوئی شخص حرام ہونے کے باوجود اس کو پہنے گا تو وہ جنت کے ریشمی لباس سے محروم کر دیا جائے گا اور اس کو

خلاصہ حدیث

قیامت کے دن آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ آپ کا فرمان ہے ”من لبس الحریر فی الدلیا البسہ اللہ یوم القیامۃ لوبا من نار“ (احمد) جو شخص دنیا میں ریشمی لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا لباس پہنائیں گے، ہمیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسا شخص جنت میں ابتداء میں داخل ہونے سے بھی محروم رہے گا، لہذا مردوں کو ریشمی کپڑا ہرگز نہ پہننا چاہئے۔

من لبس الحریر اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ دنیا میں ریشمی لباس پہننے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیوں کہ جنتیوں کا لباس ریشم ہے، قرآن کریم میں ارشاد رب ہے ”ولباسہم لیہا حریر“ **کلمات حدیث کی تشریح** ایسے شخص کو جنت کے لباس کے ساتھ ابتدائی طور پر جنت میں دخول سے محرومی بھی ہوگی، البتہ اپنے گناہ کی سزا پانے کے بعد پھر جنت میں داخل ہو سکے گا اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ایسا شخص اگر اپنی دوسری نیکیوں کی بدولت جنت میں داخل بھی ہو گیا تو جنت کا ریشمی لباس اس کو نہیں ملے گا۔ (فتح الباری ص ۱۲۵۳ ج ۱۳)

﴿مردوں کے لیے ریشم کا استعمال اور اختلاف ائمہ﴾

مردوں کے لیے ریشم کا استعمال عام حالات میں ائمہ اربعہ کے نزدیک بالاتفاق ناجائز ہے اور حالت اضطرار میں بالاتفاق جائز ہے، البتہ بیماری اور جنگ و سفر وغیرہ میں خالص ریشمی لباس مردوں کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب: امام صاحب و امام مالک کے نزدیک اس صورت میں خالص ریشم کا لباس استعمال کرنا جائز نہیں ہے امام شافعی کا مذہب: امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور حنفیہ میں سے صاحبین کے نزدیک اس صورت میں خالص ریشمی لباس کا استعمال مردوں کے لیے جائز ہے۔

امام ابو حنیفہ کی دلیل: امام صاحب اور امام مالک ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں ریشمی لباس کے استعمال کی ممانعت وارد ہوئی ہے، ترمذی کی روایت ہے ”حرم لباس الحریر واللہب علی ذکور امتی واحل لاناہم“ (ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے)

امام شافعی کی دلیل: یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن العوام کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، جس میں ہے کہ ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبیر بن العوام فی القميص الحریر فی السفر من حکة کانت بہما او وجع کان بہما“ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام دونوں صحابہ کو سفر میں خارش یا کسی دوسرے مرض کی وجہ سے ریشمی قمیص استعمال کرنے کی اجازت دی تھی)۔

جواب: حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت زبیر کی روایت کو حنفیہ ان حضرات کی خصوصیت پر محمول کرتے ہیں، خصوصیت پر ابن ہما کی اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے جو حضرت محمد بن سیرین سے منقول ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک ریشمی قمیص پہنے دیکھا تو پوچھا یہ کیوں؟ انھوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کی یہ روایت ذکر کی، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اولک مثل مال عبد الرحمن (کیا آپ کو بھی اسی طرح رخصت حاصل ہوئی، جیسے عبدالرحمن بن عوف کو حاصل تھی؟) اور پھر اس قمیص کو پھاڑ دیا۔ حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی فرماتے ہیں کہ لفظ اولی حنیفۃ فی الباب اور ع واحوط وقولہما اوسع واقوی واحبط. (اعلاء السنن، کشف الباری)

﴿ مردوں کے لیے ریشمی لباس کی جائز مقدار ﴾

مردوں کے لیے ریشمی لباس کی کتنی مقدار جائز ہے؟ چار انگلیوں کے بقدر یا اس سے کم ریشم کا استعمال لباس میں کرنا جائز ہے، کیوں کہ چار انگشت کی رخصت خود حدیث میں وارد ہوئی ہے، یہ تو خالص ریشم کا حکم ہے، البتہ اگر کوئی کپڑا ایسا ہے کہ اس میں ریشم خالص نہیں، بلکہ اون وغیرہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو جمہور فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں غالب کا اعتبار ہوگا، ریشم غالب ہے تو ناجائز ہے، مغلوب ہے تو جائز ہے (کشف الباری)

حدیث ۱۱۸۱ ﴿دنیا میں ریشم پہننا آخرت میں محرومی کی علامت﴾ عالمی حدیث ۴۲۰
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا اخْلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری، ص ۸۶۷ ج ۲، باب لبس الحریر، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۳۵ مسلم، ص ۱۹۱ ج ۲،

باب تحریم استعمال اناء الذهب، کتاب اللباس، حدیث ۲۰۶۸

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا، اس کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ مردوں کو دنیا میں ریشم نہیں پہننا چاہئے ورنہ انہیں جنت کا ریشمی لباس نہیں ملے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح لا اخلاق له فی الآخرة اگر ریشم کو حلال سمجھ کر کوئی پہنے گا تو وہ دائمی طور پر آخرت کی تمام نعمتوں سے محروم ہوگا اور اگر حرام سمجھتے ہوئے پہنے گا تو وقتی طور پر جنت سے محروم ہوگا اور جہنم کا عذاب جھیلے گا۔ مزید تفصیلات گذشتہ حدیث میں دیکھیں۔

حدیث ۱۱۸۲ ﴿سونے کے برتن استعمال کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث ۴۲۱

وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبِّسِ الْحَرِيرِ وَالذَّبْيَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری، ص ۸۸۶ ج ۲، باب الفتراش الحریر، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۳۷ مسلم، ص ۱۸۹ ج ۲، باب

تحریم استعمال اناء الذهب، کتاب اللباس، حدیث ۲۰۶۷

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاندی و سونے کے برتن میں پینے سے اور کھانے سے منع فرمایا ہے، اور ریشم و دبیاچ پہننے سے منع فرمایا ہے، نیز اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث سونا اور ریشم مردوں کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، کیوں کہ یہ چیزیں نسوانیت پیدا کرتی ہیں اور عیش کوٹی ولذت طلبی کی دعوت دیتی ہیں، چوں کہ عورتوں میں آرائش مطلوب ہے، لہذا ان کے لیے ان چیزوں کا استعمال

حلال کیا گیا ہے، لیکن عورتوں کے لیے بھی سونا و چاندی زیور کے طور پر استعمال کرنا جائز ہے، سونے و چاندی کے برتن وغیرہ جس طرح مردوں کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ مردوں کے لیے چار گرام کے بقدر چاندی کی انگلی چھیننا جائز ہے، اسی طرح دو، تین یا چار انگشت کے بقدر کپڑے میں ریشم کے استعمال کی بھی اجازت ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

لہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آلیۃ الفضة والذهب آپ نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، اور یہ ممانعت مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے۔ ابوداؤد میں روایت ہے کہ حضرت حذیفہؓ جو کہ مدائن میں رہتے تھے، ان کو حضرت عمرؓ نے وہاں کا امیر مقرر کیا تھا، ایک روز انھوں نے پانی مانگا تو ان کے پاس ایک ”دھقان“ چاندی کے پیالے میں پانی لے کر آیا، حضرت حذیفہؓ نے اس کو پھینک دیا، اور فرمایا کہ میں نے اس کو ویسے ہی نہیں پھینک دیا، بلکہ میں نے اس کو اس میں پانی لانے سے منع کیا تھا، مگر یہ باز نہیں آیا، حالانکہ حضورؐ نے ”حسرو اور دیباج“ پہننے سے منع فرمایا ہے اور سونے چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ چیزیں دنیا میں صرف کفار کے لئے ہیں اور تمہارے لیے صرف آخرت میں ہیں۔ (ابوداؤد ص ۵۲۳ ج ۲) مزید تفصیل کے لیے عالمی حدیث ۴۲۷۱-۴۲۷۲ دیکھیں۔

وعن لبس الحریر والدیبا ج آپ نے ریشم اور دیباج پہننے سے منع فرمایا ہے ”دیبا ج“ اس ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں جنکا تانا بانا دونوں ریشم کا ہوتا ہے۔ ریشمی کپڑا نہ آپ نے اپنے لیے پسند کیا اور نہ اپنی امت کے مردوں کے لیے پسند کیا، حضرت عمرؓ نے ایک زرد دھاری دار ریشمی جوڑا (بازار) میں فروخت ہوتے ہوئے دیکھا، تو انھوں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اسے خرید لیتے تو بہتر ہوتا، جمعہ کے دن نیز جب دوسرے ملکوں کے وفد آپ کے پاس آتے تو آپ ان سے ملاقات کے وقت پہن لیا کرتے، آپ نے فرمایا یہ لباس تو وہ پہنے جسے آخرت میں کچھ نصیب نہ ہوگا، پھر اتفاق سے آپ نے ایک ویسا ہی جوڑا حضرت عمرؓ کو عنایت فرمایا، انھوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ مجھے یہ پہنا رہے ہیں، جب کہ آپ ہی نے اس جوڑے کے متعلق یوں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ تجھے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم اس کو بیچ لو، یا کسی اور کو پہنا دو (بخاری) مقصد یہ تھا کہ مردوں کے لیے پہنا حرام ہے، لیکن عورتوں کے لیے اجازت ہے اسی طرح ریشم کی تجارت بھی حلال ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے عالمی حدیث ۴۳۱۶ دیکھیں۔

حدیث ۱۱۸۳ پریشمی کپڑا استعمال کرنے والے پر آپ کا غصہ، عالمی حدیث ۴۲۲۲

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً بَسْرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا. فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ لِي وَجْهَهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا جُمْرًا بَيْنَ النِّسَاءِ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۳۵۶ ج ۱، باب ہدیۃ ما یکرہ لبسہا، کتاب الہبۃ، حدیث ۲۶۱۴ مسلم، ص ۱۹۰ ج ۲

باب تحریم استعمال اناء الذهب، کتاب اللباس، حدیث ۲۰۶۹

حل بسفات: سیراء زرد ریشم کی دھاری دار چادر، وہ کپڑا جس میں تسبوں کی طرح ریشم کی لکیں پڑی ہوئی ہوں، خصم جمع ہے، واحد ”بیمار“ ہے عورت کا دوپٹا، اوڑھنی۔

ترجمہ: حضرت علیؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ ایک ریشمی جوڑا پیش کیا گیا، آپ نے اس کو میرے پاس بھیج دیا، میں نے اس کو پہن لیا تو میں نے آپ کے چہرہ انور پر غصہ کے آثار محسوس کیے، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ جوڑا تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اس کو پہن لو، میں نے تو اس لئے اس کو تمہارے پاس بھیجا تھا تاکہ اس کو پھاڑ کر عورتوں کے دوپٹے بنا دو۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں ہے، البتہ اگر کوئی شخص ریشمی لباس تحفہ کے طور پر دے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قبول کر کے اس کو خود نہ استعمال کر کے عورتوں کو استعمال کرنے کے لیے دیدیا جائے، کیوں کہ ریشمی کپڑا عورتیں استعمال کر سکتی ہیں۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح
 فبعث بها الی آپ نے ریشمی لباس حضرت علیؑ کے پاس بھیج دیا، حضرت علیؑ نے اس کو یہ سمجھ کر پہنا کہ آپ نے اس کو اسی لیے عطا کیا ہے، ممکن ہے کہ اس میں ریشم اتنی مقدار میں ہو کہ اس کا پہننا جائز ہو، آپ کا غصہ اس بنا پر تھا کہ علیؑ جیسے متقی شخص کے لیے ریشمی لباس زیبا نہیں، انہیں تو اس کو عورتوں میں تقسیم کرنا چاہئے تھا، بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ نے حضورؐ کی خطلی جب محسوس کی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی عزیز عورتوں کو دے دیا الفاظ ہیں "فَرَأَيْتُ الْقَضْبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ بِنْتَانِي" آپ کے چہرے پر غصہ دیکھا تو میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی عزیز عورتوں میں تقسیم کر دیا (بخاری ص ۸۶۸ ج ۲) مزید کے لیے عالمی حدیث ۴۳۱۶ دیکھیں۔

حدیث ۱۱۸۴ ﴿ریشم کی جائز مقدار کا ذکر﴾ عالمی حدیث ۴۳۲۳-۴۳۲۴

وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْصَعِيهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةَ وَضَمَّهُمَا مُتَّفِقًا عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِبْصَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ أَوْ أَرْبَعِ

حوالہ: بخاری، ص ۸۶۷ ج ۲، باب لبس الحرير للرجال، كتاب اللباس، حدیث ۵۸۲۹ مسلم، ص ۱۹۱

ج ۲ باب استعمال اناء الذهب، كتاب اللباس، حدیث ۲۰۶۹

ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے، مگر اتنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو مبارک انگلیاں اٹھائیں، یعنی درمیانی اور شہادت والی انگلی اور دونوں کو ملایا۔ (بخاری و مسلم) مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جابیہ کے مقام پر حضرت عمرؓ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے، مگر دو یا تین یا چار انگلیوں کے بقدر کی اجازت ہے۔

خلاصہ حدیث
 اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مردوں کے لباس میں اگر چار انگلیوں کے بقدر یا اس سے کم ریشم کی آمیزش ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے زائد مقدار میں اگر ریشم ہے تو اس لباس کا مردوں کے لیے استعمال حرام ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح
 الا هكذا اس حدیث سے مردوں کے لیے اولاً دو انگشت کے بقدر پھر چار انگشت کے بقدر ریشم کا جواز معلوم ہو رہا ہے، مگر اس سے مراد یہ ہے کہ "سجاف" یعنی کپڑے کے اطراف جیسے گریبان اور

کف اور آگے پیچھے چاک کے سرے میں جائز ہے، چنانچہ بخاری میں ہے اس حدیث کے بعد "فیما علمنا انه یعنی الاعلام" ابو عثمان مہدیؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق اس سے ان کا مقصد گل بوٹے اور نقش و نگار تھے، یعنی لباس میں بسا اوقات پھول اور گل بوٹے اور نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، تو اگر جائز مقدار میں اس کا استعمال ہے تو کوئی حرج نہیں ہے شرعاً اس کی رخصت ہے۔

(الدر المنضوء، کشف الباری)

حدیث ۱۱۸۵ ﴿رسول اللہ کے جبہ کا ذکر﴾ عالمی حدیث ۴۳۲۵

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسِيَّةً كَسَرَتْهَا لَهَا لِبْنَةِ دِيَّاجٍ وَفَرَجِيهَا مَكْفُوفِينَ بِالْدِّيَّاجِ وَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قَبِضَتْ قَبِضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم ص ۱۹۰ ج ۲ باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضة، كتاب اللباس، حدیث ۲۰۶۹

ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے ایک طیالسی کسروانیہ جبہ نکالا، جس کا گریبان ریشم کا تھا اور اس کے دونوں چاک کے سرے ریشم کے ساتھ سلے ہوئے تھے، اور حضرت اسماءؓ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، جو حضرت عائشہؓ کے پاس تھا، جب ان کی وفات ہوگئی تو میں نے اس کو لے لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جبہ کو پہنا کرتے تھے، ہم اس کو مریضوں کے لیے دھلتے ہیں اور اس سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کپڑے میں ریشمی زہاری یا اس کے کناروں وغیرہ پر کچھ ریشم لگا ہوا ہے تو اس کا استعمال مردوں کے لیے حلال ہے، آپ کے پاس بھی اسی طرح کا جبہ تھا، جس کو آپ نے کبھی کبھار پہنا بھی ہے

کلمات حدیث کی تشریح جبہ طیالسیۃ یہ وہ مخصوص لباس جس کو بادشاہ وغیرہ پہنتے ہیں کسروانیۃ کسریٰ فارس کے بادشاہ کی طرف منسوب ہے۔ (تکملہ فتح الہلم ص ۱۰۲ ج ۴) ”طیالس“ اصل میں ”طیلسان“ کی جمع

ہے اور ”طیلسان“ ایک دوسری زبان کے لفظ ”تالسان“ کا معرب ہے، پہلے زمانہ میں اس چادر کو عام طور پر یہودی لوگ اوڑھا کرتے تھے، یہاں حدیث میں جس جبہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اسی چادر کا بنایا گیا تھا، اور سیاہ رنگ کا گول تھا، چوں کہ اس طرح کا جبہ فارس یعنی ایران کے بادشاہ خسرو کی طرف منسوب ہوتا تھا اور خسرو کا عربی لفظ ”کسریٰ“ یا بعض کے مطابق کسریٰ ہے اس لیے اس جبہ کو کسروانیہ کہا گیا ہے۔ (مظاہر حق)

وہ جیہا مکنوفین بالدیباج اس جبہ کے دونوں چاک دیباج کے تھے، بعض جیوں میں کچھ چاک کھلا ہوتا ہے، کچھ جبہ تو وہ ہوتے ہیں جو آگے سے پورے کھلے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آگے سے پورے کھلے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ حصہ نیچے سے کھلا ہوتا ہے۔ جن جیوں کے چاک کھلے ہوتے ہیں، اسی طرح کا یہ جبہ تھا اور انہیں دونوں چاکوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان پر جو سجاوٹ یعنی گوٹ گئی تھی وہ ریشم کی تھی۔ ”دیباج“ کتواب کے مانند مونے ریشم کو کہتے ہیں۔

سوال: حضرت اسماءؓ نے یہ جبہ نکال کر لوگوں کو کیوں دکھایا؟

جواب (۱) ابوداد میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمرؓ نے بازار سے ایک شامی کپڑا خریدا، جب اس کے اندر سرخ دھاگے دیکھے جو کہ ریشم کے تھے، تو انھوں نے اس کو واپس کر دیا، ابو عمروؓ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ حضرت اسماءؓ کے مولیٰ بھی تھے، انھوں نے حضرت اسماءؓ سے اس کا ذکر کیا، چنانچہ حضرت اسماءؓ نے لونڈی سے آپ کا جبہ منگوا کر لوگوں کو دکھایا، تاکہ حضرت ابن عمرؓ اور دیگر لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ تھوڑی مقدار میں اگر کپڑے میں ریشم لگا ہے تو اس کا استعمال مردوں کے لیے جائز ہے (۲) تاکہ لوگوں کو اس نعمت یعنی جبہ کا حضرت اسماءؓ کے پاس ہونے کا علم ہو جائے۔

تعارض: حدیث باب کا آگے عمران بن حصینؓ کی حدیث آرہی ہے ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا البس القمیص المكفف بالحریر“ (میں ایسا کرتا نہیں پہنتا جس پر ریشمی سجاوٹ لگا ہو) سے تعارض ہے، دونوں احادیث بظاہر ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔

دفع تعارض: (۱) حدیث اسماءؓ میں جبہ کا تذکرہ ہے اور حدیث عمران میں قمیص کا، جبہ اور قمیص میں فرق ہے، کیوں کہ دونوں کی ساخت الگ ہوتی ہے، جبہ میں تزئینی کام ہوتا ہے اور قمیص میں سادگی ہوتی ہے، اس لئے آپ نے فرمایا کہ میں ریشمی سجاوٹ لگائی ہوئی قمیص نہیں پہنتا۔ (۲) حدیث ثانی سے مراد وہ قمیص ہے جس میں ریشم چار انگل سے زائد ہو اور چار انگل کے بقدر ریشم کا استعمال جائز ہے، جبہ میں چار انگل یا اس سے کم مقدار میں ریشم ہوگا، اس لئے اس کو پہنا اور قمیص میں زائد تھا اس لئے نہیں پہنا۔ (۳) قمیص میں زیب و زینت اور تجمل زیادہ نظر آیا، اس لیے اس کو نہیں پہنا۔ (ایضاح المشکوٰۃ)

سوال: کیا ریشم میں سجاوا لگانا درست ہے؟

جواب: آپ کے فرمان ”لا البس“ (میں نہیں پہنتا) سے ناجائز ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ فیشن اور زینت سے پرہیز کرنا ثابت ہوتا ہے، لہذا چار انگلیوں کے بقدر کی اجازت اس میں بھی ہے۔ (حوالہ بالا)

حدیث ۱۱۸۶: ضرورت کی وقت ریشمی کپڑا پہننے کی رخصت عالمی حدیث ۴۲۲۶

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزَّبِيرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لِبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكْمَةٍ بِهِمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّهُمَا شَكَّوْا الْقَمَلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمَصِ الْحَرِيرِ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۶۸ ج ۲ باب ما یرخص للرجال من الحریر للحکمة، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۳۹

مسلم ص ۱۹۳ ج ۲ باب اباحۃ لبس الحریر، کتاب اللباس، حدیث ۲۰۷۶

حل لغات: حکمہ کھلی، خارش، إحتک الجسْم، خارش ہونا، حَکَّ (ن) حَکَّ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ رَکَّزًا، گھسا۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیرؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو خارش کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں فرمایا کہ ان دونوں نے جوئیں پڑ جانے کی شکایت کی، تو آپؐ نے دونوں لوگوں کو ریشم پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

خلاصہ حدیث: ریشمی کپڑا گرم اور آرام دہ ہوتا ہے، اس سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں، لہذا آپؐ نے ضرورت کی بنا پر اجازت مرحمت فرمائی، حنفیہ کے نزدیک یہ اجازت مذکورہ حضرات کے ساتھ خاص تھی، عام لوگ اس ضرورت کی بنا پر خالص ریشم کا لباس استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے عالمی حدیث ۴۳۱۶ دیکھیں

کلمات حدیث کی تشریح: وخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر و عبد الرحمن بن عوف فی لبس الحریر لِحکمة بہما حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور حضرت زبیرؓ کے خارش ہو گئی، تو آپؐ نے ان کو ریشم کی اجازت عطا فرمائی، یہاں خارش کا ذکر ہے جب کہ بخاری میں ایک موقع پر ہے ”انہما شکوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی القمل“ ان دونوں نے جوئیں پڑنے کی شکایت کی تو آپؐ نے ریشم استعمال کرنے کی اجازت دی، کیوں کہ ریشم میں جوئیں نہیں پڑتے ہیں۔ حافظہ نقل کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان دو صاحب میں سے ایک صاحب کو کھجلی اور دوسرے کو جوئیں پڑنے کی شکایت ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کھجلی جوئیں پڑنے کی بنا پر ہوئی ہو، تو کبھی علت کی نسبت سبب کی طرف کی گئی اور کبھی سبب کے سبب کی طرف کی گئی ہے۔ (فتح الباری ص ۱۱۹ ج ۶) اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ

خارش کی وجہ سے یا جوؤں کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے مردوں کے لیے ریشم کا استعمال مطلقاً جائز ہے، اسی طرح جنگ کے اندر بھی ریشم کا استعمال مردوں کے لئے جائز ہے، کیوں کہ اگر خالص ریشم ہو تو تلوار اچٹ جاتی ہے، اور آدی زخمی ہونے سے بچ جاتا ہے، لہذا ان دونوں صورتوں میں ریشم کا استعمال مردوں کے لئے مطلقاً جائز ہے۔ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں بھی خالص ریشم پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں، البتہ مخلوط ریشم پہننا جائز ہے اور مخلوط میں بھی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس کپڑے کا بانا ریشم ہے اور تانا غیر ریشم ہے تو یہ حنفیہ کے نزدیک مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، البتہ اگر تانا ریشم ہو اور بانا غیر ریشم ہو تو ایسا کپڑا عام حالات میں بھی پہننا جائز ہے، لیکن حالیہ مرض اور حالت جنگ میں ایسا مخلوط کپڑا بھی حنفیہ کے نزدیک جائز ہے جس کا بانا ریشم کا اور تانا غیر ریشم کا ہو چنانچہ حدیث باب اور اس جیسی دوسری احادیث کو جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی اجازت دی ہے حنفیہ اس

صورت پر محمول کرتے ہیں جس میں بانا ریٹم کا ہو اور تانا غیر ریٹم کا ہو، اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے کے اندر اصل بانا ہوتا ہے اور بانا ہی سامنے رہتا ہے اور تانا اندر رہتا ہے، لہذا اگر تانا ریٹم ہے اور بانا غیر ریٹم ہے تو اس کپڑے کے ظاہر میں ریٹم کے اوصاف دیکھنے میں نظر نہیں آئیں گے، کیوں کہ اس صورت میں ریٹم پوشیدہ رہے گا، اس لیے ایسا کپڑا حنفیہ کے یہاں عام حالات میں بھی پہننا جائز ہے اور بانا حریر ہو اور تانا غیر حریر ہو اس صورت میں اس کپڑے کی ظاہری شکل حریر جیسی ہوگی، لہذا یہ عام حالات میں ناجائز ہے، اور حالت جنگ میں جائز ہے۔ (درس ترمذی ۵) مزید کے لیے دیکھیں عالمی حدیث ۳۳۱۶۔

حدیث ۱۱۸۷ ﴿ زرد رنگ کے کپڑے پہننے کی ممانعت ﴾ عالمی حدیث ۴۳۲۷

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي تَالِبٍ مَعْصُورًا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُوهَا وَفِي رِوَايَةٍ قُلْتُ اغْسِلْهُمَا قَالَ بَلْ أَحْرَقْهُمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسَنَدُ كُرْ حَدِيثُ عَائِشَةَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ فِي بَابِ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حوالہ: مسلم، ص ۱۹۲ ج ۲، باب النهی عن لبس الرجل الثوب الاصف، کتاب اللباس، حدیث ۲۰۷۷
حل لغات: المعصفر زرد رنگ سے رنگا ہوا کپڑا، عصفَر الثوب عصفور سے رنگنا، "العصفور" ایک زرد رنگ کی بوٹی جس سے رنگائی کی جاتی ہے۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر دوزرد رنگ کے کپڑے دیکھے تو فرمایا کہ یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہیں تم ان کو مت پہنو، ایک روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کو دھولوں؟ آپ نے فرمایا کہ انھیں جلا دو، (مسلم) اور ہم عنقریب حضرت عائشہ کی حدیث خراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخ مناقب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کریں گے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مردوں کے لئے زرد رنگ کے کپڑے پہننا ممنوع ہے، "معصفر" اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عصفور سے رنگا ہوا ہو، اور عصفور ایک پیلے رنگ کی گھاس ہوتی تھی، اس سے رنگے ہوئے کپڑے خواتین استعمال کرتی تھیں، اس لیے آپ نے مردوں کو اس رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمادیا۔ (درس ترمذی)

ثوبین معصفرین زرد رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے، یہ سرفی کی جانب مائل رنگ ہوتا ہے، اردو میں اس کو گیروا یعنی گلابی رنگ میں رنگا ہوا کپڑا کہتے ہیں، اس قسم کے کپڑے سادھو سنت اور پادری پہنتے ہیں، لہذا ان کی مشابہت کی وجہ سے بھی مردوں کے لیے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ ان ہذہ من ثياب الكفار کفار کے کپڑے ہیں۔

سوال: آپ نے معصفر کپڑے کو کفار کا کیوں فرمایا؟

جواب: کفار حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے، نیز مردوں اور عورتوں کے لباس میں بھی امتیاز کے قائل نہیں، لہذا وہی ممنوع لباس اختیار کرتے ہیں۔ فلا تلبسہما ان کو مت پہنو۔ اس لئے کہ اس میں عورتوں سے اور غیر مسلم مشائخ سے تشبیہ ہے۔ اغسلہما مقصد یہ ہے کہ کیا میں اس کپڑے کو اچھی طرح دھو کر اور اس کی بوز ائل کر کے پہن سکتا ہوں؟ احرقہما آپ نے فرمایا کہ ان کو جلا دو، آپ نے دھو کر مردوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، کیوں کہ کراہت کی وجہ رنگ ہے اور رنگ دھونے سے زائل نہیں ہوتا ہے۔

سوال: آپ نے کپڑے جلانے کو کیوں کہا؟

جواب: جلانے کا حکم عقوبتاً، زجر اور توبیخاً ہے، یا پھر جلانے سے مراد ناکرنا ہے اور وہ ہدیہ کرنا ہے یا بیچ دینا ہے اس کو بطور تغلیظ جلانے سے تعبیر کیا ہے۔ عورتوں کے لئے اس رنگ کا کپڑا بلا کراہت جائز ہے۔ (تخصیص مرقات ص ۲۳۳ ج ۸)

سوال: معصفر کپڑا پہننا حرام ہے یا مکروہ؟

جواب: حنفیہ کے نزدیک مردوں کے لیے مکروہ تحریمی ہے، شوافع اباحت کے قائل ہیں، پہنٹی فرماتے ہیں کہ ممانعت والی حدیث امام شافعی تک نہیں پہنچی ہوگی، اس لیے وہ جواز کے قائل ہیں، اسی کی طرف امام نوویؒ کا بھی میلان ہے، ممانعت کے سلسلے میں احادیث صریح ہیں، لہذا ممانعت بہتر ہے۔ (مخص نکلہ فتح الملہم ص ۱۱۳ ج ۴)

الفصل الثانی

حدیث ۱۱۸۸ ﴿آپ کو کرتا پسند تھا﴾ عالمی حدیث ۴۲۲۸

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الْقِيَابِ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ترمذی، ۳۰۶ ج ۱، باب ماجاء فی القمیص، کتاب اللباس، حدیث ۱۷۶۲ ابوداؤد، ص ۵۵۸ ج ۲
باب ماجاء فی القمیص، کتاب اللباس

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب لباس کرتا تھا۔ (ترمذی، ابوداؤد)

خلاصہ حدیث: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سلعے ہوئے کپڑے بہت کم پہنے جاتے تھے، عام طور پر چادروں سے ستر پوشی کی جاتی تھی، چادر میں دقت تھی کہ اس کو روکنا پڑتا تھا، اور اس میں زیب و زینت بھی کوئی خاص نہ تھی، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے کو اپنا محبوب لباس بنایا، اس سے بدن اچھی طرح چھپتا تھا اور اس میں زینت بھی خوب تھی۔

کلمات حدیث کی تشریح: کان احب الثیاب آپ کو لباس میں کرتا زیادہ مرغوب تھا، محدث زین الدین عراقی نے بیان کیا ہے کہ کرتا پہننا مندوب و بہتر ہے، اور آپ کے زیادہ پسند فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ستر پوشی

زیادہ ہے، سلائی کی وجہ سے بدن کو گھیرے ہوئے رہتا ہے، بے ستری کا احتمال نہیں رہتا، بخلاف چادروں وغیرہ کے کہ اس میں باندھنے اور دیگر باتوں میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ملا علی قاریؒ نے بھی بیان کیا ہے کہ کرتا زیادہ ساتر ہوتا ہے اور بدن پر ہلکا ہوتا ہے، اس کے پہننے میں زیادہ تواضع ہوتی ہے اور ساتھ میں نجل اور زینت بھی ہو جاتی ہے۔ (شمائل کبریٰ اول)

حدیث ۱۱۸۹ ﴿کرتے کی آستینوں کی لمبائی کا ذکر﴾ عالمی حدیث ۴۲۲۹

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ كَانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّضْغِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

حوالہ: ترمذی، ص ۳۰۶ ج ۱، باب ماجاء فی القمیص، کتاب اللباس، حدیث ۱۷۶۶

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستینیں گٹوں تک تھیں۔ (ترمذی، ابوداؤد) ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کرتے وغیرہ میں گٹوں تک آستینیں رکھنا مسنون ہے، اگرچہ اس سے زائد کی محبتاوش ہے، لیکن بہتر یہی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا علی قاریؒ نے علامہ جزریؒ کا قول نقل کیا ہے کہ کرتے کی آستین میں سنت یہ ہے کہ وہ گٹوں تک ہوں، اور اس کے علاوہ مثلاً جبہ اور چونغہ وغیرہ میں اس سے زائد کی گنجائش ہے، مگر انگلیوں سے نہ بڑھنا سنت ہے، البتہ بعض مواقع پر آپؐ کی آستینیں ہاتھ کی انگلیوں تک بھی آجاتی تھیں، چنانچہ شرح السنہ میں ہے کہ آپؐ کی آستینیں گٹے سے نیچے بھی تھیں، ممکن ہے کوئی کرتا ایسا ہو یا سردی کی وجہ سے ہو، ابن تیم نے زاد المعاد میں بھی لکھا ہے کہ آستین گٹے تک پہنچتے تھے، ہاں سفر میں آپؐ نے تک آستین والا جبہ کرتا پہنا ہے۔ (شمائل کبریٰ)

حدیث ۱۱۹۰ ﴿کپڑا پہننے میں دائیں سے ابتداء کرنا﴾ عالمی حدیث ۴۳۲۰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبَسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمِائِمِيهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حوالہ: ترمذی، ص ۳۰۶ ج ۲، باب ماجاء فی القمیص، کتاب اللباس، حدیث ۱۷۶۶

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ جب قمیص پہنتے تو دائیں جانب سے ابتداء فرماتے۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث: چوں کہ داہنے کی فضیلت ہے، اس لیے آپؐ کرتا پہننے میں بھی اس کا خیال رکھتے اور پہلے داہنی طرف کی آستین میں ہاتھ ڈالتے۔

کلمات حدیث کی تشریح: اذالبس قمیصاً بدأ بمیامینہ آپؐ کرتا پہنتے تو پہلے داہنی آستین میں ہاتھ ڈال کر نکالتے، پھر بائیں آستین میں ہاتھ ڈالتے، ہر لباس پہننے میں مسنون طریقہ یہی ہے کہ داہنی جانب سے ابتدا کی جائے

سوال: میامن کو جمع کیوں ذکر کیا ہے؟

جواب: جمع اس لیے لائے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو کہ قمیص کی داہنی جانب کا ہر حصہ قمیص ہے، داہنی طرف کی آستین، بغل گریبان گویا یہ سب قمیص ہیں، اور ان پر قمیص کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جمع تعظیم کے ارادہ سے ہو، خاص طور پر جب کہ اس سے داہنا ہاتھ مراد ہو اور یہی اظہر ہے۔ (مرقات ص ۲۳۵ ج ۸)

حدیث ۱۱۹۱ ﴿ٹخنوں سے نیچے ازار جہنم میں جانیکا سبب ہے﴾ عالمی حدیث ۴۳۲۱

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَبِئْسَ النَّارِ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزْرَهُ بَطْرًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۶۶ ج ۲، باب فی قدر موضع الازار، کتاب اللباس، حدیث ۴۰۹۳ ابن ماجہ، ص ۲۵۵

باب موضع الازار، کتاب اللباس، حدیث ۳۵۷۳

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کا لنگی پہننا اس کی نصف پنڈلیوں تک ہے، لیکن اگر اس کے اور ٹخنوں کے درمیان ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس سے بھی نیچے ہے تو وہ آگ میں ہے، یہ تین مرتبہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غرور کے ساتھ لنگی گھسیٹنے والے کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ لنگی اور پاجامہ وغیرہ نصف پنڈلی تک رکھنا چاہئے، البتہ ٹخنے سے اوپر تک رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن ٹخنے سے نیچے رکھنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

ازارۃ المؤمن شلوار پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی ممانعت ہے، یہ مسئلہ کسی قدر تفصیل سے عالمی حدیث ۴۳۱۱ تا ۴۳۱۴ کے تحت بیان ہو چکا ہے۔ یہاں مزید تفصیلات درس ترمذی سے نقل کی جا رہی ہیں۔ ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانا ہر حالت میں ممنوع اور ناجائز ہے یا صرف اس صورت میں ناجائز ہے، جب کوئی شخص تکبر کی نیت سے لٹکائے، علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ لٹکانا اس وقت ناجائز ہے، جب کوئی آدمی تکبر کی نیت سے ایسا کرے، لیکن اگر تکبر کے بغیر کوئی شخص اپنا پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکالے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو مکروہ تزیہی کہیں گے، یہ حضرات ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں، جن میں ”من جسر ثوبہ“ کے ساتھ ”خیلاء“ کی قید لگی ہوئی ہے اور دوسرے صدیق اکبرؓ کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ کے جسم کی ویت ایسی تھی کہ ان کا ازار اپنی جگہ پر نہیں رہتا تھا، بلکہ غیر اختیاری طور پر نیچے کو ڈھلک جایا کرتا تھا، اور ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا تھا، ایک مرتبہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنا ازار ادر پر کوباندھتا ہوں مگر وہ ڈھلک کر نیچے چلا جاتا ہے تو میرے لئے کیا حکم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا انک لست ممن جرتوبہ خیلاء تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ازار کو لٹکائیں، لہذا تمہارے لئے اجازت ہے اس واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے وہ حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیقؓ سے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے اندر تکبر نہیں ہے، اس لئے تمہارے لئے جائز ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر تکبر نہ ہو تو یہ عمل جائز ہے اور حرمت اسی صورت میں منحصر ہے جب کوئی شخص تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے لٹکائے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس مسئلہ پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے اور دونوں طرف کے دلائل ذکر کئے ہیں۔

﴿ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر کی علامت ہے﴾

تمام روایات اور تمام متعلقہ بحثوں کو سامنے رکھنے کے بعد جو بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ حقیقتاً نبی خیلاء کے ساتھ اس معنی میں مقید نہیں کہ جب تک آدمی کو تکبر کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک جرازار کر سکتا ہے، بلکہ صحیح صورت حال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ممانعت کی اصل وجہ تکبر ہی ہے، لیکن تکبر کا ذریعہ بطور حکمت ہے نہ کہ بطور علت یعنی عام طور پر تکبر ہی کی وجہ سے جرازار کیا جاتا ہے، گویا کہ اس ممانعت کا اصل مدار تکبر پر تھا لیکن تکبر ایک امر مخفی ہے اس کا پتہ لگانا آسان نہیں کہ فلاں شخص یہ عمل تکبر کی وجہ سے کر رہا ہے اور فلاں شخص تکبر کے بغیر یہ عمل کر رہا ہے، ایسے مواقع پر جہاں امور منضبط نہ ہو سکتے ہوں اور ان کا پتہ آسانی سے نہ چلتا ہو، وہاں شریعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حکم کا مدار ایسے امور پر رکھنے کے بجائے کسی منضبط علامت پر اس کا مدار رکھ دیا جاتا ہے کہ جب یہ علامت پائی جائے گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ علت پائی گئی اور علت کے پائے جانے کے نتیجے میں حکم پایا گیا، مثلاً سفر میں قصر کرنے کی اصل علت مشقت ہے، لیکن مشقت کا پتہ لگانا کہ کہاں مشقت پائی گئی اور کہاں نہیں پائی گئی آسان نہیں اور نہ ہی اس کو منضبط کیا جاسکتا ہے کہ کتنی مشقت موجب قصر ہے اور کتنی مشقت موجب قصر نہیں اور کس کو مشقت ہوئی اور کس کو نہیں ہوئی، تو چونکہ مشقت منضبط ہونے والی چیز نہیں تھی، اس لئے اس پر مدار رکھنے کے بجائے علامت پر مدار رکھ دیا گیا اور وہ علامت سفر ہے، لہذا جب بھی سفر پایا جائے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ قصر کرنا واجب ہے، اسی طرح یہاں ممانعت کا اصل مدار تکبر پر تھا، لیکن تکبر امر مخفی ہے، اس کا پتہ نہیں چل سکتا کہ تکبر پایا گیا کہ نہیں؟ اور بعض اوقات خود تکبر کو پتہ نہیں لگتا کہ میں تکبر میں مبتلا ہوں، اس لئے اس ممانعت کا مدار اسی کی علامت پر کر دیا گیا ہے اور وہ علامت ٹخنوں سے نیچے ازار کا ہونا ہے، جب یہ علامت پائی جائے گی تو سمجھیں گے کہ تکبر ہے، الا یہ کہ کسی دلیل خارجی

سے اس تکبر کی لٹی ہو جائے، مثلاً یہ کہ کسی شخص کا ازار غیر ارادی طور پر ڈھلک جاتا ہو، تو چون کہ ازار کا ڈھلکنا اس کے اختیار سے نہیں ہوا، بلکہ غیر اختیاری طور پر ہوا ہے، اس لئے یہ کہا جائے گا کہ یہ تکبر سے نہیں ہوا، اس لئے تکبر اختیاری ہے، چون کہ حضرت صدیق اکبرؓ کے واقعہ میں جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ غیر ارادی طور پر ازار ڈھلکتا تھا اور تکبر امر اختیاری ہے، اس لئے آپؐ نے فرمایا لیست ممن یجورہ عیلاء لہذا اب بھی اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہو کہ غیر ارادی طور پر ازار ڈھلک جاتا ہو اس کو بھی اجازت ہوگی، لیکن جہاں کوئی شخص اپنے اختیار سے ازار نیچے لٹکائے تو وہ ہر حال میں ناجائز اور حرام ہوگا۔

﴿کوئی شخص اپنے متکبر ہونے کا اقرار نہیں کرتا﴾

پھر اس سلسلے میں دو باتیں یاد رکھنی چاہیں، ایک یہ کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑے سے بڑا متکبر ہو، کیا وہ کبھی اپنی زبان سے یہ اقرار کرے گا میں متکبر ہوں اگر وہ اقرار کرے گا تو وہ متکبر ہی نہیں، تکبر وہی شخص کرتا ہے جس کو تکبر کا اعتراف نہیں ہوتا، پھر تو یہ حکم کہ تکبر ہو تو یہ عمل ناجائز ہے اور تکبر نہ ہو تو یہ عمل جائز ہے، بے معنی اور بے سود ہو جائے گا۔

﴿حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل﴾

دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں تکبر کی لٹی کا یقین ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی شخص سے تکبر کی لٹی کا یقین نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اقدسؐ کے لئے ٹخنوں سے نیچے ازار کرنا جائز ہونا چاہئے تھا، لیکن ازار کو ٹخنوں سے اونچا رکھنے کی سب سے زیادہ پابندی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لہذا اگر اس ممانعت کا مدار تکبر پر ہوتا اور عدم تکبر کی صورت میں یہ عمل جائز ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو بیان جواز کے لئے ایسا کرتے لیکن پوری عمر میں ایک مرتبہ بھی ایسا کرنا آپؐ سے ثابت نہیں، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حدیث میں تکبر کا جو ذکر آیا ہے وہ بطور حکمت کے آیا ہے تاکہ بطور علت کے اور حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے حکمت پر نہیں ہوتا۔ (درس ترمذی)

حدیث ۱۱۹۲☆☆☆ عالمی حدیث ۴۳۳۲

﴿ٹخنوں سے نیچے کسی بھی کپڑے کے لٹکانے کی اجازت نہیں﴾

وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِسْبَالُ فِي الْأَزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۶۴ ج ۲، باب ما جاء في اسبال الازار، کتاب اللباس، حدیث ۴۰۸۵، نسائی، ص ۲۵۴ ج ۲، باب اسبال الازار کتاب الزینة، حدیث ۵۳۳۴ ابن ماجہ، ص ۲۵۶ باب طول القميص، کتاب اللباس، حدیث ۳۵۷۶۔

ترجمہ: حضرت سالمؓ نے اپنے والد ماجد سے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے کا لٹکانا ٹنگی میں، کرتے میں اور عمامہ میں ہے، جس نے ان میں سے کوئی چیز تکبر سے لٹکائی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کوئی بھی کپڑا لٹکانا جائز نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ممانعت کا تعلق لنگی اور پانچامے سے ہے، کرتے، قمیص، عمامہ وغیرہ سے نہیں ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ تصور غلط

خلاصہ حدیث

ہے، اصلاً مردوں کے لئے ہر کپڑا نئے سے نیچے پہننا حرام ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح
 الاسبال فی الازار ”اسبال ازار“ کو احادیث میں ”جر ازار“ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، کپڑا خواہ کوئی بھی ہو اس کو اتنا دراز کرنا کہ نئے چھپ جائیں ممنوع ہے، تفصیل کے لئے گذشتہ حدیث دیکھیں نیز عالمی حدیث ۴۳۱۱ تا ۴۳۱۴ دیکھیں۔

حدیث ۱۱۹۳ ﴿صحابہ کی ٹوپوں کا ذکر﴾ عالمی حدیث ۴۳۲۲

وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ كَانَ كِمَامَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْحًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

حوالہ: ترمذی، ص ۳۰۸ ج ۱، باب کیف کان کمام الصحابة، کتاب اللباس، حدیث ۱۷۸۲

حل لغات: کمام کما کی جمع ہے، جیسے قباب، قبا کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں گول ٹوپی، بطحا ابطح کی جمع ہے، چمکی ہوئی۔
 ترجمہ: حضرت ابو کبشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ٹوپیاں گول سروں سے چمکی ہوتی تھیں، بہت زیادہ اٹھی نہیں ہوتی تھیں۔

خلاصہ حدیث
 اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ صحابہ ٹوپیاں عموماً استعمال کرتے تھے وہ گول اور سروں سے چمکی ہوتی تھیں، بہت زیادہ اٹھی نہیں ہوتی تھیں۔

کلمات حدیث کی تشریح
 کمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شارحین نے حدیث کا مطلب بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام جو ٹوپیاں استعمال کرتے تھے، وہ گول اور پھیلی ہوتی تھیں، کہ وہ سروں سے چمکی ہوتی تھیں، بہت زیادہ اٹھی نہیں ہوتی تھیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اپنے کروتوں میں آستین تنگ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے کروتوں کی آستین ایک بالشت کے بقدر چوڑی ہوتی تھیں۔ (تخصیص مظاہر حق)

﴿نماز ٹوپی کے ساتھ یا ننگے سر؟﴾

احادیث کریمہ سے ٹوپی یا عمامہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثبوت

○ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ. (مجمع الزوائد ۱۲۱/۵) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے۔

○ قَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةَ وَيَدَاهُ فِي كُمِّ. (بخاری ۱۵۹/۱) حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پگڑی و ٹوپی پہن کر سجدہ کیا کرتے تھے، اور ان کے ہاتھ آستین میں ہوتے تھے۔

○ الْقَلَنْسُوَةُ مِنْ لِبَاسِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ. (عارضۃ الاحوذی ۲۴۲/۷) علامہ ابن العربی لکھتے ہیں ٹوپی انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کا لباس ہے۔

○ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِسِتْرِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ بِالْعِمَامَةِ أَوْ الْقَلَنْسُوَةَ وَيَنْهَى عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ. (كشف الغمة ۸۷/۱) شیخ عبدالوہاب شعرائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں عمامہ یا ٹوپی سے سر ڈھانپنے کا حکم دیتے تھے، اور نماز میں سر کھلا رکھنے سے منع کرتے تھے۔

○ عن انس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يكسر القناع - (شامل ترمذی ۱۷۱۷، باب ما جاء في توجّل رسول الله ﷺ) حضرت انس بن مالک سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اکثر اوقات ٹوپی لگاتے تھے۔

○ حدثنا محمد بن الحنفية الواسطي، قال: ثنا روح بن قرة اليشكري، قال: لناعبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن ابراهيم التيمي، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يلبس كمة بيضاء - (مجم الاوسط للطبرانی ۶۱۲۰، مجمع الزوائد ۵/۲۱۱ حدیث نمبر ۸۵۰۵، کنز العمال ۷/۱۲۱ حدیث نمبر ۱۸۲۸۴، ۱۸۲۸۵، رواہ ابن عساکر عن عائشہ) حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے۔

○ عن ابن عباس قال: كان يلبس القلانس تحت العمامة وبغير العمامة الخ - (کنز العمال ۷/۱۲۱ حدیث نمبر ۱۸۲۸۶، مرقاۃ المفاتیح ۸/۲۱۰) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سفید ٹوپی عمامہ کے نیچے اور بغیر عمامہ کے بھی پہنا کرتے تھے۔

○ كانت له عمامة تسمى السحاب..... و كان يلبسها ويلبس تحتها القنسوة، و كان يلبس القنسوة بغير عمامة - (زاد المعاد ۱/۱۳۵) رسول اللہ ﷺ کے لئے ایک عمامہ تھا جس کا نام سحاب تھا..... اسے آپ باندھا کرتے تھے اور اس عمامہ کے نیچے ٹوپی پہنا کرتے تھے، اور بغیر عمامہ صرف ٹوپی بھی آپ پہنا کرتے تھے۔ (۵) عن ابی کبشہ قال: كان كمام اصحاب رسول الله ﷺ بطحاً - (مرقاۃ المفاتیح ۸/۲۰۹ حدیث نمبر ۴۳۳۳، ترمذی ۲/۲۱۶ حدیث نمبر ۱۷۸۲) حضرت ابو کبشہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کی ٹوپیاں سر سے چھٹی ہوتی تھیں۔

○ عن ركانة عن النبي ﷺ قال: فرق ما بيننا وبين المشركين العمامة على القلانس (مرقاۃ المفاتیح ۸/۲۱۵ حدیث نمبر ۴۳۴۰، ابوداؤد ۴/۳۴۰ حدیث نمبر ۴۰۷۸، ترمذی ۲/۲۱۷ حدیث نمبر ۱۷۸۳) ترجمہ: حضرت رکانہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹوپی پر عمامہ باندھنا ہے (کہ ہم ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھتے ہیں اور مشرکین بغیر ٹوپی کے عمامہ باندھتے ہیں)

ان روایات سے صاف طور پر ثابت ہوتا کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ ٹوپیاں لگایا کرتے تھے اور اسی حالت میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔

﴿ متعصب غیر مقلدین کا مسلک ﴾

○ ایک غیر مقلد عالم مولوی رضاء الکریم مدنی بلا ضرورت بغیر ٹوپی نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دینے پر چراغ پا ہیں، اور لکھتے ہیں ہمارے یہاں ہندو پاک میں مرض تقلید میں گرفتار بعض مولویوں کو ننگے سر نماز پڑھنے سے الرجی ہے، حالت یہ ہے کہ جہاں انھوں نے کوئی نمازی ننگے سر دیکھا اور بد کے، ان مولویوں کے رویہ سے عوام میں تاثر جم گیا ہے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اس سے زیادہ افسوس ناک صورت حال یہ ہے کہ ڈاڑھی جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کی سنت ہے جس کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیز صحابہ کرام نے کوئی نماز ادا نہیں فرمائی، اس کے لئے ان مولویوں کی زبانیں گنگ ہیں، اس کے لئے نہ نعرے بازی ہے اور نہ اکھاڑے بازی، کیا یہ بات باعث شرم نہیں کہ آدمی ننگے سر نماز پڑھے تو مولویوں کی رگ حمیت نہ بڑھے، لیکن اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو ان کی رگ تعصب بھڑکنے لگے اور فوراً یہود و نصاریٰ سے ملانا شروع کر دیں۔ (بارہ مسائل ۲۰ لاکھ انعام کا حقیقت پسندانہ جائزہ صفحہ ۲۰۸)

- بلا کراہت سر کھول کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ (مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیق ۱۰۰۱ مولانا محمد رئیس ندوی)
  - ننگے سر نماز سنت رسول ہے، جو ننگے سر نماز نہ پڑھے وہ دشمن رسول ہے۔ (تحفۃ ال حدیث ۳۶۲۸، رسائل ۲۰۵)
  - ننگے سر نماز مسنون ہے۔ (فتاویٰ ستاریہ ۱۶۹۸)
  - نماز میں سر ڈھانپنا ضروری نہیں۔ (فتاویٰ ستاریہ ۳۶۱۸۲)
  - عمامہ، ٹوپی ہوتے ہوئے برہنہ سر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت شرعی نہیں۔ (فتاویٰ ستاریہ ۱۶۱۲۳)
  - سر ڈھانپنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ (نماز نبوی ۸۳)
- یہ ان حضرات کے اقوال ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف ہم لوگ ہی تہا قرآن وحدیث پر عمل کرتے ہیں۔

﴿فقہاء کی آراء﴾

مندرجہ بالا احادیث و آثار کی روشنی میں حضرات فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ٹوپی یا عمامہ ہوتے ہوئے محض اذرا وکسل ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تکرہ الصلوٰۃ حاسراً رأسہ اذا کان یجد العمامۃ وقد فعل ذالک تکاسلاً و تهاوناً بالصلوٰۃ۔ (فتاویٰ عالمگیری ۱۶۱۰۶)

در مختار میں ہے کہ کسل کے سبب کھلے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے اور شامی میں ہے، اور علمائے کرام سے منقول ہے کہ گرمی کے سبب بھی کھلے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ و تکرہ صلوٰۃ حاسراً می کاشفا رأسہ للتکاسل (در مختار) عن بعض المشائخ انه لاجل الحرارة والتخفيف مکروہ (شامی ۱۶۶۰۰۔ مکروہات الصلوٰۃ)

نیز فقہاء نے تصریح کی ہے کہ کاہلی کے سبب کھلے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ حالت نماز میں اگر ٹوپی گر جائے تو عمل کثیر کا ارتکاب کے بغیر پہننے کا حکم ہے۔ ولو سقطت فليسرتہ فاعادتها الفضل الا اذا احتاجت لتكوير او عمل كثير۔ (ایضاً ۱۶۶۰۰ بحوالہ فتاویٰ رحمہ ۵۰/۱۵۰)

﴿معتدل علمائے غیر مقلدین کے فتاویٰ﴾

صرف فقہائے احناف ہی نہیں بلکہ انصاف پسند علمائے غیر مقلدین نے بھی صراحتاً لکھا ہے کہ ٹوپی یا عمامہ کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہئے، اور ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے! (۱) جماعت اہل حدیث کے بانی شمس العلماء شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین فرماتے ہیں: جمعہ کی نماز ہو یا کوئی اور نماز۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام عمامہ باندھ کر نماز پڑھتے تھے اس شہنشاہِ احکم الحاکمین نے اپنے دربار میں حاضر ہونے کی نسبت یہ حکم فرمایا ہے کہ تم لوگ ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے لے لیا کرو۔ یعنی اپنے کپڑے پہن کر نماز پڑھا کرو اور کپڑے میں عمامہ بھی داخل ہے۔ کیونکہ عمامہ ایک مسنون کپڑا ہے۔ (فتاویٰ نذیریہ ۳۷۲/۳۷۳)

مزید فرماتے ہیں: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کُلِّ منسجد۔ اس آیت پاک سے ثابت ہوا کہ ٹوپی اور عمامہ سے نماز پڑھنا اولیٰ ہے کیونکہ لباس زینت ہے اگر ٹوپی اور عمامہ رہتے ہوئے تکاسلاً برہنہ سر نماز پڑھے تو مکروہ ہے۔ (فتاویٰ نذیریہ ۱۶۲۳۰)

(۲) جماعت اہل حدیث کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری فرماتے ہیں:

صحیح مسنون طریقہ نماز کا وہی ہے جو آنحضرت ﷺ سے بالدرام ثابت ہوا ہے یعنی بدن پر کپڑے اور سر ڈھکا ہوا ہو پگڑی سے یا ٹوپی سے۔ (فتاویٰ ثنائیہ ۵۲۳، ۱۵۲۵)

مزید فرماتے ہیں: (ننگے سر) نماز ادا ہو جائے گی مگر سر ڈھانپنا اچھا ہے، آنحضرت ﷺ نماز میں اکثر عمامہ یا ٹوپی رکھتے تھے..... مگر یہ جو بعض کاشیوہ ہے کہ گھر سے پگڑی یا ٹوپی سر پر رکھ کر آتے ہیں اور پگڑی یا ٹوپی تصدقات کر کے ننگے سر نماز پڑھنے کو اپنا شعار بنا رکھا ہے اور پھر اس کو سنت کہتے ہیں بالکل غلط ہے۔ (فتاویٰ ثنائیہ ۱۵۲۳)

(۳) شیخ الحدیث مولانا ابوسعید شرف الدین فرماتے ہیں:
بِحکم خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ۔ (ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہنو) رسول اللہ ﷺ کا سر پر عمامہ رکھنے سے عمامہ سنت ہے اور ہمیشہ ننگے سر کو نماز کا شعار بنانا بھی ایجاد بندہ (بدعت) ہے اور خلاف سنت ہے۔ (فتاویٰ ثنائیہ ۱۵۹۲)

(۴) جماعت غیر مقلدین کے ماضی قریب کے اور سب سے بڑے محدث علامہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں: زیر بحث اس مسئلہ کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (تمام المصنف ص ۱۶۴)

(۵) نواب وحید الزماں حیدر آبادی فرماتے ہیں: (و کورہ) صلواتہ حاسوا رأسہ من کسلب یعنی ننگے سر نماز مکروہ ہے۔ (کنز الخائق ۲۷)

(۶) غیر مقلدین کے مجتہد العصر حافظ عبد اللہ محدث روپڑی صاحب لکھتے ہیں:

ننگے سر نماز جائز ہے مگر افضل سر ڈھانپنا ہے، عام حالت سلف کی یہی تھی کہ وہ پگڑی اور ٹوپیوں کے ساتھ نماز پڑھتے۔

(فتاویٰ اہل حدیث ۱/۱۶۰)

(۷) مولانا سید داؤد غزنوی اور مولانا عبد الباقی غزنوی فرماتے ہیں:

ابتداء عہد اسلام کو چھوڑ کر جبکہ کپڑوں کی قلت تھی اس کے بعد اس عاجز کی نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گذری جس میں بصراحت مذکور ہو کہ نبی کریم ﷺ نے یا صحابہ کرام نے مسجد میں اور وہ بھی نماز باجماعت میں ننگے سر نماز پڑھی ہو چہ جائے کہ معمول بنا لیا ہو۔ اس لئے اس بدرسم کو جو پھیل رہی ہے بند کرنا چاہئے، اگر فیشن کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھی جائے تو نماز مکروہ ہوگی۔ اگر عاجزی کے خیال سے پڑھی جائے تو یہ نصاریٰ کے ساتھ تشبیہ ہوگی اور اگر سستی کی وجہ سے ہے تو یہ منافقوں کی ایک خلقت سے تشابہ ہوگا غرض ہر لحاظ سے یہ ناپسند عمل ہے۔ (فتاویٰ علمائے حدیث ۳/۲۹۰)

(۸) شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی فرماتے ہیں:

ننگے سر نماز مکروہ ہے، غرض کسی حدیث میں بھی بلا عذر ننگے سر نماز کی عادت اختیار کرنا ثابت نہیں، محض بے عملی یا بد عملی یا کسلی کی وجہ سے یہ رواج بڑھ رہا ہے، بلکہ جہلا تو اسے سنت سمجھنے لگے ہیں، العیاذ باللہ۔ نیز فرماتے ہیں: کپڑا موجود ہو تو ننگے سر نماز ادا کرنا یا ضد سے ہوگا یا قلب عقل سے۔ (فتاویٰ علمائے حدیث ۲/۲۸۸، ۲۸۱)

(۹) مولانا عبد المجید سوہدروی فرماتے ہیں: ننگے سر نماز ہو جاتی ہے مگر بطور فیشن لا پرواہی اور تعصب کی بنا پر مستقل یہ عادت بنا لینا

جیسا کہ آج کل دھڑلے سے کیا جا رہا ہے ہمارے نزدیک صحیح نہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود یہ عمل نہیں کیا۔ (فتاویٰ علمائے حدیث ۲/۲۸۱)

(۱۰) غیر مقلدین کے شیخ العرب والعمم مولانا سید محبت اللہ شاہ راشدی فرماتے ہیں: یہ کہنا کہ سر ڈھانپنے پر پسندیدہ ہونے کا حکم

نہیں لگایا جاسکتا اس سے راقم الحروف کو اختلاف ہے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر اوقات حضور نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام سر پر عمامہ باندھے رہتے یا سر پر ٹوپیاں رکھتے تھے اور راقم الحروف کے علم کی حد تک سوائے حج و عمرہ کے کوئی ایسی صحیح حدیث دیکھنے میں نہیں آئی جس میں یہ ہو حضور ﷺ ننگے سر گھومتے پھرتے تھے یا کبھی سر مبارک پر عمامہ وغیرہ تھا لیکن مسجد میں آکر عمامہ وغیرہ اتار کر رکھ لیا اور ننگے سر نماز پڑھنی شروع کی کسی محترم دوست کی نظر میں ایسی کوئی حدیث ہو تو ہمیں ضرور مستفید کیا جائے..... ہم نے بڑے بڑے علماء فضلہ کو دیکھا وہ اکثر و بیشتر سر ڈھانپ کر چلتے پھرتے اور نماز پڑھتے ہیں یہ آج کل نئی نسل خصوصاً اہل حدیث جماعت کے افراد نے معمول بنا رکھا ہے، اسے چلے ہوئے فیشن کا اتباع تو کہا جاسکتا ہے، مسنون نہیں۔

(ہفت روزہ الاعتصام لاہور ص ۲ ج ۲۵ شماره ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ جولائی ۱۹۹۳ء، بحوالہ بارہ مسائل ص ۲۶)

مزید فرماتے ہیں: میری تحقیق یہ ہے کہ احرام کی حالت کے علاوہ آپ اپنا سر مبارک ڈھانپا کرتے تھے۔ (فتاویٰ راشدہ ص ۵۱۰)

(۱۱) غیر مقلدین کے مشہور عالم مورخ اسلام مولانا محمد اظہار الحق بھی فرماتے ہیں:

مشاہیر علمائے حدیث ننگے سر نماز پڑھنے کو محبوب قرار دیتے تھے لیکن نئے دور کے اہل حدیث علماء ننگے سر نماز پڑھنے کے حق میں دلائل فراہم کر رہے ہیں۔ (ماہنامہ الرشید لاہور، بحوالہ بارہ مسائل ص ۲۶)

(۱۲) غرباء اہل حدیث کے امام مفتی مولانا عبدالستار صاحب فرماتے ہیں: ٹوپی یا عمامہ کے ساتھ نماز پڑھنی اولیٰ و افضل ہے کیونکہ ٹوپی اور عمامہ باعث زیب و زینت ہے۔ (فتاویٰ ستاریہ ص ۳۵۹)

(۱۳) حافظ زبیر علی زئی لکھتے ہیں: میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ صراحت ہو کہ نبی نے حج یا عام حالت میں کبھی ننگے سر نماز پڑھی ہو۔ (فتاویٰ علیہ ص ۱۳۹۵)

(۱۴) مصنف نماز مسنون تحریر فرماتے ہیں: ننگے سر رہنا اور ننگے سر نماز پڑھنا رسول اللہ اور صحابہ کرام کے معمولات کے خلاف ہے۔ (نماز مسنون ص ۱۸)

(۱۵) ایک اور غیر مقلد عالم تحریر کرتے ہیں: غرض یہ کہ ایسی کوئی حدیث نہیں کہ جس میں ننگے سر صلاۃ ادا کرنے کی صراحت ہو اور وہ بھی بغیر عذر کے۔ (صلاۃ المسلمین ص ۷۳)

﴿غیر مقلدین کے مستدلات کا اجمالی جواب﴾

غیر مقلدین بعض روایات کے ذریعہ ننگے سر نماز پڑھنے کا جواز پیش کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ ننگے سر نماز پڑھنے کی نفس اباحت اور جواز کا علماء حق نے انکار نہیں کیا ہے، بلکہ بلا ضرورت ننگے سر نماز پڑھ لینے کو عادت بنا لینا مکروہ قرار دیا ہے، اس لئے یہ روایات علماء اہل حق کے خلاف دلیل نہیں بن سکتیں۔ خود غیر مقلدین کے ایک عالم مولوی محمد اسماعیل سلمی ننگے سر نماز پڑھنے کے جواز پر پیش کئے جانے والے دلائل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عام ذہن کے لوگوں کو اس قسم کی حدیث سے غلطی لگی ہے کہ ایک کپڑے میں نماز ادا کی جائے تو سر ننگا رہے گا، حالاں کہ ایک کپڑے کو اگر پوری طرح لپیٹا جائے تو سر ڈھکا جاسکتا ہے، اس مضمون کی احادیث حضرت ام ہانی وغیرہ سے صحیح بخاری، سنن ابی داؤد وغیرہ میں موجود ہیں، لیکن کسی میں سر ننگا رکھنے کا ذکر نہیں، خصوصاً جس میں عادت یا کثرت عمل ثابت ہو، پھر احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے (صرف یہ) ظاہر ہوتا ہے کہ (ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی) یہ صورت یا تو صرف اظہار جواز کے لئے ہے یا کپڑوں کی کمیابی کی وجہ سے، لہذا اس سے جواز تو ثابت ہوتا ہے، مگر سنت و استحباب ظاہر نہیں ہوتا، غرض کسی بھی

حدیث سے بلا عذر نئے سر نماز کی عادت اختیار کرنا ثابت نہیں ہے۔ (تاویلی علماء حدیث، جلد ۲، ص ۲۸۶، بحوالہ تجلیات ص ۵، ص ۱۰)

حدیث ۱۱۹۴ ﴿عورتوں کے لباس کا ذکر﴾ عالمی حدیث ۳۴-۴۳۵

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُرْجِي شِبْرًا فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّيْتُ عَنْهَا قَالَ فَلِدِرَاعًا لَا يُزِيدُ عَلَيْهِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو ذَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَالتَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّيْتُ أَقْدَامَهُنَّ قَالَ فَيُرْجِي ذِرَاعًا لَا يُزِيدُ عَلَيْهِ .

حوالہ: موطا امام مالک ص ۳۶۷ باب ماجاء فی اسباب المرأة ثوبها، کتاب اللباس حدیث ۱۳، ابو داؤد ص ۵۶۸ ج ۲، باب فی قدر الدلیل کتاب اللباس حدیث ۱۱۷، نسائی ص ۲۵۵ ج ۲، باب ذیول النساء

کتاب الزینة حدیث ۵۳۳۷، ابن ماجہ ص ۲۵۶ باب ذیل المرأة کتاب اللباس حدیث ۳۵۸۰

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جب کہ آپؐ نے ازار کا ذکر کیا یا رسول اللہؐ تو میں؟

آپؐ نے فرمایا کہ ایک باشت لٹکالیں، عرض کیا جب اس سے ستر کھلے آپؐ نے فرمایا ایک گز لٹکا سکتی ہے، اور اس پر اضافہ نہ کرے۔

(مالک، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ) نیز ترمذی و نسائی نے حضرت ابن عمرؓ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا کہ

جب ان کے قدم کھلیں تو؟ فرمایا ایک گز لٹکالیا کریں، اور اس پر اضافہ نہ کریں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز ہے، کیوں کہ اس میں ان کے

لئے ستر ہے، لیکن اتنا زیادہ بھی نیچے نہ رکھیں کہ بلاوجہ کپڑا اٹھڑے اور گندہ ہونے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

قال ترخی شبرا مردوں کے حق میں جو مقدار بیان ہوئی عورتوں کے لئے اس پر ایک باشت زائد

کی اجازت ہے، حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس صورت میں تو عورت کے

قدم کھل جائیں گے، تو آپؐ نے فرمایا کہ پھر ایک ذراع بڑھالے، حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ مقدار ازار کے بارے میں مردوں کی دو

حالتیں ہیں (۱) حالت جواز، (۲) حالت استحباب، جواز کی حالت لٹکی ٹخنوں تک رکھنا ہے، استحباب کی حالت نصف ساق تک لٹکی رکھنا

ہے، اسی طرح عورتوں کے حق میں بھی دو حالتیں ہیں (۱) حالت جواز، (۲) حالت استحباب، استحباب کی حالت یہ ہے کہ مردوں کے

لئے جو جواز مقدار ہے اس پر ایک باشت کا اضافہ ہو اور جواز کی حالت یہ ہے کہ مردوں کے لئے جو جواز مقدار ہے اس پر ایک ذراع کی

زیادتی ہو، اللکوب الدری میں حضرت گنگوہیؒ نے بھی عورتوں کے لئے دو حالتیں ذکر کی ہیں، (۱) ایک باشت کا اضافہ (۲) ایک ذراع

کا اضافہ، لیکن حضرت نے یہ اضافہ مقدار جواز پر قرار نہیں دیا ہے بلکہ مردوں کی استحباب والی حالت پر یہ اضافہ مراد لیا ہے، یعنی عورتوں

کے حق میں نصف ساق پر ایک باشت کی زیادتی مستحب ہے، اور نصف ساق پر ایک ذراع کی زیادتی جائز ہے۔ (تخصیص الدر المنفرد)

حدیث ۱۱۹۵ ﴿آپ کے کرتے کے بنن کا ذکر﴾ عالمی حدیث ۴۳۶

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعُوهُ وَإِنَّهُ لَمُطَلَّقُ الْإِزَارِ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ رَوَاهُ أَبُو ذَاوُدَ .

حوالہ: ابو داؤد ص ۵۶۴ ج ۲، باب فی حل الازار . کتاب اللباس

ترجمہ: حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں مزینہ کے ایک وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں حاضر ہوا، انہوں نے آپ سے بیعت کی، جب کہ آپ کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے، میں نے اپنا ہاتھ آپ کی قمیص کے گریبان میں داخل کیا اور مہر نبوت کو مس کیا۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کے کرتے کا گریبان سینہ پر تھا، اور یہی سنت ہے آپ بھی کرتے کے بٹن لگاتے اور کبھی نہ لگاتے، راوی حدیث نے آپ سے جس وقت ملاقات کی آپ کے بٹن کھلے تھے، لہذا انہوں نے موقع غنیمت جان کر حصول برکت کی نیت سے گریبان میں ہاتھ ڈال کر مہر نبوت کو چھوا، اور کمال اتباع کی خاطر ہمیشہ کھلے بٹن رہے، محدث بیہٹی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت معاویہ بن قرظہ کو ہمیشہ بٹن نہ لگی ہوئی قمیص میں پایا جا رہے جاڑا ہوا گری۔ (آداب بہتی)

کلمات حدیث کی تشریح وانہ لمطلق الازار آپ کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے، اس حدیث کے تحت حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ حضرت معاویہ بن عمار کے بیٹے ایاس بن معاویہ کو ہمیشہ اس حال میں دیکھا کہ ان کی قمیص کے بٹن کھلے ہوتے ہیں، اس حدیث میں معاویہ بن عمار کے بیٹے کا حال مذکور ہے، اسلئے کہ حضرت عروہ نے ان ہی دونوں کو دیکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خصلت معاویہ نے اپنے والد قرظہ بن ایاس صحابی سے حاصل کی ہے، جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تھا۔ حضرت گنگوہی کی تقریر میں ہے کہ اگرچہ گریبان کھولنا خصوصاً نماز میں خلاف اولیٰ ہے، لیکن ان دونوں نے جو کچھ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور محبت کی بنا پر کیا، اسلئے یہ ان کے حق میں مکروہ نہ ہوگا۔

(تلخیص الدر المنثور)

حدیث ۱۱۹۶ ﴿سفید کپڑا پہننے کی ہدایت﴾ عالمی حدیث ۴۳۲۷

وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْبَسُوا الْبَيْضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ رَوَاهُ أَجْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

حوالہ: احمد ص ۱۳ ج ۵، ترمذی ص ۱۰۸ ج ۲، باب ماجاء فی لبس البیاض، کتاب الادب حدیث ۲۸۱۰، نسائی ص ۲۰۹ ج ۲، باب ای الکفن غیر، کتاب الجنائز، حدیث ۱۸۹۶ ابن ماجہ ص ۲۵۵ باب البیاض من الثیاب، کتاب اللباس حدیث ۳۵۶۷.

ترجمہ: حضرت سمیرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، کیوں کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہوتے ہیں اور اپنے مزدوں کو سفید کپڑے ہی میں کفنایا کرو۔ (احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سفید رنگ کا لباس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے، لہذا اس کو زیب تن کرنا چاہئے اس میں تو واضح بھی خوب ہے اور نفاست بھی بہت ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ کو سفید لباس میں ملبوس دیکھا۔ بخاری

کلمات حدیث کی تشریح فانہا اطهر و اطیب، سفید کپڑا کو بہت پاک اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ سفید کپڑا چوں کہ جلد میلا ہو جاتا ہے، اس لئے وہ بار بار اور بہت زیادہ دھویا جاتا ہے، اس کے برخلاف رنگین کپڑا چوں کہ میل خور ہوتا ہے، اس لئے وہ کالی عرصہ کے بعد ہی دھویا جاتا ہے، اسی طرح سفید کپڑے کو عمدہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ سلیم الطبع لوگ سفید ہی کپڑے کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، البتہ ضرورت کی صورت اس سے خارج ہے، و کفنوا فیہا مواتکم مردہ کو سفید

کپڑے ہی کا کفن دینا چاہئے، کیوں کہ اس وقت مردہ گویا فرشتوں کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، جیسے سفید کپڑا پہننا اس کفن کے لئے افضل ہے جو مجلسوں اور محفلوں میں جانا چاہے، مثلاً جمعہ یا جماعت کے لئے مسجد میں اور علماء اور اولیاء اللہ کی ملاقات کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہو، لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ عید میں وہ کپڑا پہننا افضل ہے جو زیادہ قیمتی ہو، تاکہ خدا کی عطا کی ہوئی نعمت کا زیادہ سے زیادہ اظہار ہو سکے، چنانچہ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں منقول ہے کہ آپ عیدین اور جمعہ میں سرخ دھاریوں والی چادر اوڑھتے تھے۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۱۹۷ ﴿آپ کے عمامے کا تذکرہ﴾ عالمی حدیث ۴۳۳۸

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

حوالہ : ترمذی ص ۴۰۶ ج ۱، باب العمامة السوداء، کتاب اللباس، حدیث ۱۷۳۶

حل لغات اعتم (الافتعال) الرجل عمامہ سر پر لپیٹنا، سَدَلَ (ن) سَدَلًا چھوڑنا، لُكَا نًا، عمامة پگڑی (ج) عَمَامًا۔

ترجمہ حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو شملہ دونوں کانڈھوں کے درمیان رکھتے۔ (ترمذی) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

خلاصہ حدیث عمامہ اسلام کی خاص نشانی اور آپ کی سنت ہے، آپ خود بھی عمامہ باندھتے تھے، اور اس کی ترغیب بھی فرماتے تھے، ترمذی کی روایت ہے کہ حضور فتح مکہ کے بعد جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا، ایک روایت میں ہے کہ وہ دو رکعتیں جو عمامہ کے ساتھ پڑھی گئی ہوں، بغیر عمامہ کے دو رکعت نفل سے ستر گنا افضل ہے، عمامہ کا شملہ دونوں کانڈھوں کے درمیان رکھنا چاہئے، یہی آپ کا طریقہ تھا، حضرت عمر بن حریثؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا کہ آپ سیاہ عمامہ پہنے تھے اور اس کا کنارہ یعنی شملہ دونوں شانوں کے درمیان لٹکا رکھا تھا۔ (مسلم)

کلمات حدیث کی تشریح اذا اعتم سدل عمامته بین کتفیه عمامہ کے شملہ کے حوالے سے آپ کے مختلف عمل مذکور ہیں، جس کی مختصر وضاحت اگلی حدیث میں دیکھیں، لیکن افضل اور زیادہ صحیح طریقہ اسی حدیث میں مذکور ہے کہ آپ عمامہ کے شملہ کو پیچھے کی جانب دونوں کانڈھوں کے درمیان لٹکا لیتے تھے، حضرت ابن عمرؓ کے شاگرد حضرت نافعؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ (بذل) شملہ چار انگل یا ایک بالشت کے بقدر چھوڑنا چاہئے۔

حدیث ۱۱۹۸ ﴿شملہ لٹکانے کا ذکر﴾ عالمی حدیث ص ۴۳۳۹

وَعَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ عَمَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ۔ ابو داؤد ص ۵۶۴ ج ۲، باب فی العائم کتاب اللباس، حدیث ۴۰۷۹

ترجمہ حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر عمامہ باندھا تو شملہ میرے آگے اور پیچھے رکھا۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دو شملے رکھنا بھی جائز ہے اور ان کو آگے پیچھے لٹکانا بھی درست ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

فسدلہا بین یدی ومن خلفی آپ نے حضرت عبدالرحمنؓ کے عمامہ باندھا تو اس میں دو شملے رکھے، ایک کو آگے کی جانب سینے پر اور دوسرے کو پیچھے کی جانب کاندھوں کے درمیان لٹکایا، عون المعبود میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اولیٰ یہ ہے کہ عمامہ کا سر صرف ایک ہو، جو کہ دونوں کاندھوں کے درمیان لٹکا ہو، جیسا کہ گذشتہ حدیث میں مذکور ہوا، امام نوویؒ شرح مہذب میں فرماتے ہیں کہ عمامہ کا استعمال شملہ اور بغیر شملہ دونوں طرح درست ہے، اور خصائل میں شملہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپؐ کی عادت شریفہ اس بارے میں مختلف رہی ہے، شملہ چھوڑنے کا معمول اکثر تھا، حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک لکھ دیا کہ بغیر شملہ کے عمامہ باندھنا ثابت ہی نہیں ہے، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ آپؐ بغیر شملہ چھوڑنے بھی عمامہ باندھ لیتے تھے، اور شملہ چھوڑنے میں بھی معمول مختلف رہا ہے۔ کبھی آگے دائیں جانب کبھی پیچھے دونوں موڑھوں کے درمیان اور کبھی عمامہ کے دونوں سرے شملہ کے طریقہ پر چھوڑ لیتے، علامہ مناوی نے لکھا ہے کہ ثابت اگرچہ سب صورتیں ہیں، لیکن ان میں افضل اور زیادہ صحیح دونوں موڑھوں کے درمیان پچھلی جانب ہے۔ (الدر المنصور)

حدیث ۱۱۹۹ ﴿عمامہ کے نیچے ٹوپی مسلمانوں کا شعار ہے﴾ عالمی حدیث ۴۳۴۰

وَعَنْ رُكَانَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَرُوقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَابِسِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ .

حوالہ: ترمذی ص ۳۰۸ ج ۱، باب العمام على القلابس كتاب اللباس، حدیث ۱۷۸۴

حل لغات العمام جمع ہے واحد العمامة ٹوپی، القلابس جمع ہے، واحد القلنسوة، ٹوپی۔

ترجمہ حضرت رکانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان ٹوپوں پر عمامے باندھنے کا فرق ہے۔ (ترمذی) نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس کی سند درست نہیں ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان ٹوپی پر عمامہ باندھتے ہیں بغیر ٹوپی کے عمامہ نہیں باندھتے ہیں، جب کہ مشرکین صرف عمامہ باندھتے ہیں، نیچے ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ ٹوپی بھی پہنی جائے اور اس کے اوپر عمامہ بھی پہنا جائے۔ نماز میں ٹوپی کے سلسلہ میں وضاحت دیکھیں عالمی حدیث ۴۳۳۳۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان ٹوپی پر عمامہ باندھتے ہیں بغیر ٹوپی کے عمامہ نہیں باندھتے ہیں، جب کہ مشرکین صرف عمامہ باندھتے ہیں، نیچے ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ ٹوپی بھی پہنی جائے اور اس کے اوپر عمامہ بھی پہنا جائے۔ نماز میں ٹوپی کے سلسلہ میں وضاحت دیکھیں عالمی حدیث ۴۳۳۳۔

کلمات حدیث کی تشریح

فرق ما بیننا و بین المشرکین اس جز کے دو مطلب منقول ہیں، مشرکین بغیر ٹوپی پہنے عمامہ باندھتے ہیں، جبکہ مسلمان ٹوپی پہن کر اس پر عمامہ باندھتے ہیں، مشرکین صرف ٹوپی پہنتے ہیں عمامہ نہیں باندھتے ہیں، جب کہ مسلمان دونوں چیزیں پہنتے ہیں۔ (عون المعبود) صاحب مرقات نے پہلے والے مطلب کو طیبی اور ابن الملک وغیرہ کی طرف منسوب کیا ہے اور یہی مطلب راجح بھی ہے اسنادہ لیس بقائم یہ حدیث ضعیف ہے امام ترمذی کہتے ہیں لانعرف ابوالحسن العسقلانی ولا ابن رکانہ اس حدیث کے دو راویوں ابوالحسن عسقلانی اور حضرت رکانہ کے بیٹے محمد کو میں نہیں جانتا ہوں۔

حدیث ۱۲۰۰ ﴿ریشمی کپڑا عورتوں کیلئے حلال مردوں کیلئے حرام﴾ عالمی حدیث ۴۳۴۱

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحِلُّ اللَّهْبُ وَالْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ مِنْ أُمَّتِي وَحَرَّمَ عَلَيَّ ذُكُورَهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حوالہ: ترمذی ص ۳۰۲ ج ۱، باب ماجاء في الحرير، كتاب اللباس، حدیث ۱۷۷۰، نسائی ص ۲۴۲ ج ۲،

باب تحريم الذهب على الرجال، كتاب الزينة، حدیث ۵۱۴

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لئے حلال کیا گیا ہے، جب کہ امت کے مردوں کے لئے یہ چیزیں حرام رکھی گئیں ہیں، (ترمذی نسائی) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

خلاصہ حدیث سونا اور ریشم مردوں کے لئے حرام ہے، چوں کہ یہ دونوں چیزیں طبیعت اور مزاج میں زنانہ پن پیدا کرتی ہیں اور مردوں کے لئے مردانگی مطلوب ہے، البتہ عورتوں کے لئے زنانہ پن مطلوب ہے، اس لئے یہ دونوں چیزیں عورتوں کے لئے حلال کی گئیں ہیں، اور مردوں کے لئے حرام کی گئیں ہیں، اس وجہ کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہے کہ گہنوں میں پلنا عورتوں کی شان ہے، او من ینشوا فی الحلیۃ البتہ یہ دونوں چیزیں جنت میں مردوں کے لئے بھی جائز ہوں گی۔ (مخلص تحفۃ اللمعی) و حرم علی ذکورھا مرد کے لفظ میں بچے یعنی لڑکے بھی داخل ہیں، لیکن بچے چوں کہ مکلف نہیں ہیں، اس لئے ان کے حق میں ان چیزوں کی حرمت کا تعلق پہنانے والوں سے ہوگا، اگر کوئی بچہ ریشم یا سونے کا زیور پہنے گا، تو اس کا گناہ اس کے پہنانے والے پر ہوگا، نیز سونے سے مراد سونے کے زیورات ہیں، ورنہ سونے چاندی کے برتن کا استعمال جس طرح مردوں کے لئے حرام ہے، اسی طرح عورتوں کے لئے بھی حرام ہے، اسی طرح چاندی کے زیورات کا حلال ہونا بھی صرف عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے، علاوہ اس مقدار کے جو مردوں کے لئے بھی حلال ہے، یعنی انگلی وغیرہ، (مظاہر حق) مزید کے لئے دیکھیں عالمی حدیث ۴۳۱۶ اور ۴۳۳۶۔

حدیث ۱۲۰۱ ﴿نیا کپڑا پہنتے وقت کی دعا﴾ عالمی حدیث ۴۳۴۲

رَعْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ترمذی ص ۳۰۶ ج ۱، باب ما یقول اذا لبس ثوبا، کتاب اللباس، حدیث ۱۷۶۷، ابو داؤد ص ۵۵۸ ج ۲، باب کتاب اللباس حدیث ۴۰۲۰

حل لغات: استجد (استفعال) الثوب، نیا کپڑا پہننا، سمنی (تفعیل) فلانا نام رکھنا، کسوت کسا (ن) کسوا کسی کو کپڑا دینا یا پہنانا۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، مثلاً کپڑی، قمیص، یا چادر پھر دعا کرتے، اے اللہ سب تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں جیسے آپ نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا، میں آپ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس کی بھلائی جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے اور میں اس کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کی برائی سے جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے۔ (ترمذی، ابو داؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو جو کپڑا ہوتا اس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے اس کے حوالے سے ہر طرح کا خیر طلب کرتے اور ہر طرح کے شر سے پناہ مانگتے، معلوم ہوا نیا کپڑا پہننے کے

وقت مذکورہ دعا پڑھنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح اذا استجد ثوبا جب آپ نیا کپڑا پہنتے، حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ نیا کپڑا آپ مجھ کے دن زیب تن فرماتے تھے، ساہ کپڑے کا جو نام ہوتا اس کی صراحت کرتے عمامہ ان کپڑوں کا ذکر بطور

مثال ہے کما کسو تنیہ یعنی آپ کی تعریف اس لئے ہے کہ آپ نے یہ لباس عطا فرمایا اور اس کو زیب تن کرنے کا موقع فراہم کیا، اسنلک کپڑے کا خیر اس کا باقی رہنا اور اس کا پاک صاف رہنا، اور ضرورت کے وقت اس کا استعمال کرنا ہے، ماصنع لہ وہ ضروریات مراد ہیں جن کے لئے کپڑا تیار کیا جاتا ہے، مثلاً گرمی، سردی سے حفاظت، ستر عورت وغیرہ، اعوذ بک من شرہ جس شر سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ خیر کے سلسلہ کی مذکورہ شکلوں کے برعکس چیزیں ہیں، مثلاً اس کا حرام ونجس ہونا اور جلد پھٹ جانا وغیرہ شر ماصنع لہ یہ کپڑا نخر وغرور تکبر و ریا کا ذریعہ نہ بنے، اور اس کی وجہ سے جذبہ قناعت فنا نہ ہو۔ (تلخیص، مرقات ۲۵۲، ۲۵۳، ج ۸)

حدیث ۱۲۰۲☆☆☆ عالمی حدیث ۴۳۴۲

﴿کپڑا پہنتے وقت دعاء کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں﴾

مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَأَخَّرَ.

حوالہ: ترمذی ص ۱۸۴ ج ۲، باب ما يقول اذا فرغ من الطعام، كتاب الدعوات، حدیث ۴۳۵۸، ابو داؤد ص ۵۵۸ ج ۲، باب كتاب اللباس، حدیث ۴۰۲۳

حل لغات: رزقنی رزقہ اللہ (ن) ولدا اللہ نے اس کو بچہ دیا، الحول حرکت، مہارت، دور بینی، جمع احوال، لا حول ولا قوۃ الا باللہ طاقت و قدرت صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا کھا کر دعا پڑھے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ کو یہ کھانا کھلایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے روزی دی، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ (ترمذی) ابو داؤد میں یہ بات مزید ہے کہ جو شخص کپڑا پہنے اور دعا پڑھے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ کو یہ پہنایا ہے اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے عطا فرمایا ہے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کپڑا پہنتے وقت اور کھانا کھا کر دعا کا اہتمام کرنا چاہئے، اس سے نعمت کا کسی قدر شکر ادا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور پروردگار کی طرف سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، ایک مختصر عمل پر اتنا زیادہ اللہ کا کرم امت محمدیہ پر اس کی بے انتہا محبت و شفقت کی دلیل ہے، امت کو اس کی قدر کرنا چاہئے۔

خلاصہ حدیث من اكل طعاما یہاں دو مواقع کی دعائیں مذکور ہیں، ایک کھانے کے بعد کی ہے اور دوسری کپڑا پہنتے وقت کی ہے، ان دونوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ان کے پڑھنے پر گناہ معاف ہوں گے، گناہ سے صغیرہ گناہ ہی مراد ہیں، ترمذی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف پچھلے گناہ معاف ہوں گے، اگلے گناہ معاف نہیں ہوں گے، جب کہ ابو داؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلے گناہ بھی معاف ہوں گے، اس کے بارے میں دو باتیں مذکور ہیں، (۱) گناہ باوجود وقوع کے معاف کر دیے جائیں گے (۲) آئندہ کے لئے گناہ سے محفوظ کر دیا جائے گا یعنی گناہ کا صدور ہی نہیں ہوگا، یہ دونوں احتمال شراح نے اہل بدر کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اعملو ما شئتم فقد غفرت لکم وہاں پر بھی ذکر کئے ہیں، لہذا یہ احتمالات یہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ (بذل)

بات ہے، حضرت عائشہؓ اس نصیحت کے بعد بغیر یومہ لوگے کپڑے کو ترک نہیں کرتی تھیں۔ کثیر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ ٹمبر جاؤ میں اپنا یومہ سی لوں، چنانچہ میں ٹمبر گیا اور کہا اے ام المومنین اگر میں باہر جاؤں اور لوگوں کو اظہار دوں تو لوگ اس بات کو آپ کے بغل میں شمار کریں گے، حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ جو تیرے جی سر آئے کر، اسے نئے کپڑے کی کوئی قدر نہیں جس نے پرانا کپڑا نہیں پہنا۔

کلمات حدیث کی تشریح **اذا اردت اللحوق بسی اگر آخرت میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو آگے کی نصیحتوں پر عمل کرو** **فلیغک من الدنيا دنیا کے اندر ابتدائی اختصار سے کام لو، آسائش کی زندگی گزارنے کی اجازت ہے، لیکن جتنی الامکان بتدریج حاجت پر اتنا کرنا چاہئے، تاکہ دنیا میں انتہاک نہ ہو سکے ہو ایسا کہ مجالس الاغنیاء مالداروں کی مجالس سے بچو، مالداروں کی مصاحبت کا نتیجہ اکثر انسان کی دنیا و آخرت کی تباہی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، ایک موقع پر آپ نے فرمایا اتقوا مجالس الموتی (مردوں کی ہمشینی سے بچو) پوچھا گیا اے اللہ کے رسول یہ کون ہیں، آپ نے فرمایا الاغنیاء مالدار لوگ ولا تستخلقی اس جڑ کے ذریعہ قناعت پر ابھارا گیا ہے، ایک موقع حضرت عمرؓ خطبہ دے رہے تھے اور ان کے تہبند میں بارہ پونڈ لگے تھے۔ (تفصیل مرقات) حدیث غریب یہ حدیث سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے صحیح ہے، اس حدیث کی ہر بات دوسری احادیث سے ثابت ہے۔**

حدیث ۱۲۰۴ ﴿سادگی ایمان کا حصہ ہے﴾ عالمی حدیث ۴۲۴۵

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تَسْمَعُونَ أَلَا تَسْمَعُونَ أَنَّ الْبِدَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ أَنَّ الْبِدَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داود، ص ۵۷۳ ج ۲، کتاب الرجل، حدیث ۴۱۶۱

حل لغات: البداذة خست حالی، مراد سادگی، بند (س) بندڈا و بندڈا بدڈاڈا حال خراب ہونا، بیت بگڑنا۔

ترجمہ: حضرت ابو امامہ ایسا بن ثعلبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سنتے نہیں، کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ بلاشبہ سادگی ایمان کی پہچان ہے۔ بلاشبہ سادگی ایمان کی پہچان ہے۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے تاکید اور تکرار کے ساتھ اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایمان والوں کو سادگی اور تواضع اختیار کرنا چاہئے اور تکلفات سے گریز کرنا چاہئے، کیوں کہ یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح البداذة من الایمان مطلب یہ ہے کہ لباس میں تواضع اختیار کرنا اہل ایمان کی خصلت ہے، وہ عورتوں کی طرح بننے اور سنورنے میں اپنے کو مصروف نہیں رکھتے ہیں، اچھا اور عمدہ کپڑا میسر ہے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، لیکن بلاوجہ کا تکلف مؤمن کی شان نہیں ہے۔

حدیث ۱۲۰۵☆☆☆ عالمی حدیث ۴۲۴۶

﴿شہرت طلبی کی غرض سے کپڑا پہننے کی ممانعت﴾

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبًا شَهْرَةً فِي الدُّنْيَا أَلَبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبًا مَذَلَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: احمد، ص ۱۳۹ ج ۲، ابوداؤد ص ۵۵۸ ج ۲، باب فی لبس الشهرة، کتاب اللباس، حدیث ۴۰۲۹، ابن ماجہ، ص ۲۵۷ باب من لبس شهرة، کتاب اللباس، حدیث ۳۶۰۶

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لئے لباس پہنا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بہت عالی شان اور زیب و زینت والا لباس اس غرض سے پہننا کہ لوگوں میں شہرت و چرچا ہو تکبر اور ریاضیا پیدا ہونے کا ذریعہ ہے اور یہ لباس قیامت کے دن رسوائی اور ذلت کا سبب بنے گا۔ لہذا اس طرح کا لباس اختیار نہ کرنا چاہئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص فخر و مباہات کی غرض سے کپڑا پہنتا ہے کہ لوگوں میں اس کو فوقیت ملے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے۔ تا وقتیکہ وہ اس کو اتار نہ دے۔ (کنز) حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے دو قسم کے لباس سے منع فرمایا ہے۔ (۱) وہ جو خوبی کی وجہ سے شہرت پائے، (۲) بدنمائی کی وجہ سے شہرت پائے۔ (مجمع)

کلمات حدیث کی تشریح من لبس ثوب شهرة شہرت کے کپڑے کی مراد میں چند اقوال ہیں (۱) وہ کپڑا جو بہت عمدہ ہو اور فخر و غرور کے اظہار کے لئے پہنا ہو، (۲) انتہائی سادہ لباس تاکہ یہ ظاہر ہو کہ زاہد ہے مقصد دھوکہ دینا ہو، (۳) جاہل ہو لیکن اپنے علم کا رعب جمانے کیلئے علماء کے مخصوص لباس کو پہنا ہو البسہ اللہ ثوب مذلة دنیا میں اس غلیظ عمل کی بنا پر قیامت کے دن ذلت کا لباس ملے گا۔ ملا علی قاری نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی تواضع کی بنا پر کترین کپڑا پہنے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو عزت کا لباس عطا فرمائیں گے۔ قاضی نے نقل کیا ہے کہ ثوب شہرت سے مراد وہ کپڑا ہے جس کا پہننا حلال نہ ہو۔ (مرقات)

حدیث ۱۲۰۶: لباس میں مشابہت اختیار کرنے کا ذکر عالمی حدیث ۴۲۴۷

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

حوالہ: احمد، ص ۵۰ ج ۲، ابوداؤد، ص ۵۵۹ ج ۲، باب فی لبس الشهرة، کتاب اللباس، حدیث ۴۰۳۱

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، وہ ان ہی میں سے ہے۔ (احمد، ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص بالقصد و ارادہ جس قوم کی اپنے اعمال و افعال اور عادت و اطوار میں مشابہت اختیار کرے گا، اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا، لہذا کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہئے اور اتباع کی غرض سے صلحاء کے انداز کو اختیار کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح من تشبه بقوم فهو منهم جو شخص جس قسم کے لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کا شمار ان ہی میں سے ہوگا، اچھے لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا تو ثواب ملے گا، بروں کی مشابہت سے گناہ ملے گا۔ معلوم ہوا کہ صلحاء کا لباس اختیار کرنے میں بھی فائدہ ہے لیکن اتباع کی نیت ہو، لوگوں کو دھوکہ دینا اور شہرت حاصل کرنا مقصد نہ ہو۔ (الدر المنضود) البتہ تشبہ اور مشابہت میں باریک فرق ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہئے، تشبہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ قصد و اختیار سے آدمی دوسرے کے مشابہ بننے کی کوشش کرے، تاکہ میں اس کے جیسا نظر آؤں، اس سلسلے میں فساق و فجار کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، اور دوسری چیز نفس مشابہت ہے، وہ یہ ہے کہ کفار یا فساق جیسا بننے کا قصد و ارادہ نہیں ہے، لیکن لباس وغیرہ کی بنا پر بلا قصد ان سے مشابہت ہوگئی، یہ مشابہت حرام تو نہیں لیکن مکروہ تنزیہی ہے، اس لئے حتی الامکان مشابہت سے بچنا چاہئے۔ (درس ترمذی)

حدیث ۱۲۰۷☆☆☆ عالمی حدیث ۴۳۴۸-۴۳۴۹

﴿تواضع کی بنا پر لباس میں زیب و زینت کو ترک کرنا﴾

وَعَنْ سُؤَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أُمَّةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ لِبْسَ ثَوْبٍ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ تَوَاضَعًا كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْكِرَامَةِ وَمَنْ زَوَّجَ لِلَّهِ تَوَجَّهُ اللَّهُ تَاجَ الْمَلِكِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ حَدِيثَ اللَّيَاسِ.

حوالہ: ابوداؤد ص ۶۵۹ ج ۲، باب من كظم غيضا، كتاب الادب، حدیث ۴۷۷۸، ترمذی ص ... ج ۲، باب كتاب صفة القيامة، حدیث ۲۴۸۱

ترجمہ: حضرت سوید بن وہب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں کسی صحابی کے صاحب زادہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استطاعت کے باوجود زیب و زینت والا لباس ترک کر دیا اور ایک روایت میں ہے کہ تواضع کی وجہ سے ایسا لباس ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بزرگی والا جوڑا پہنائیں گے اور جو کوئی اللہ کے لئے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہی کا تاج پہنائیں گے۔ (ابوداؤد) اور ترمذی نے لباس والی حدیث کو حضرت معاذ بن انس کی سند سے نقل کیا ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اعلیٰ ترین لباس زیب تن کرنے پر قدرت کے باوجود سادہ لباس زیب تن کرنا چاہئے۔ اس کی بنا پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا اور اپنی تواضع و انکساری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اعلیٰ مقام پائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح من ترك لبس ثوب جمال مالی اعتبار سے زیب و زینت والا لباس استعمال کرنے پر قدرت ہے، لیکن انکساری اور فکر آخرت کی بنا پر اس کو زیب تن نہیں کرتا، کساہ اللہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے اور جنت کا اعلیٰ ترین لباس عنایت فرمائیں گے۔ من تزوج لله رضا الہی کی خاطر اپنے سے کتر لڑکی سے شادی کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت عزت اور بڑا مقام عنایت کریں گے اور جنت میں اس کو بادشاہت کا تاج ملے گا۔

حدیث ۱۲۰۸ ﴿نعمتوں کا اظہار اللہ کو پسند ہے﴾ عالمی حدیث ۴۳۵۰

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَىٰ أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی ص ۱۰۹ ج ۲، باب ماجاء ان الله تعالى يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، كتاب الادب حدیث ۲۸۱۹

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندہ پر اس کی نعمت کا اثر ظاہر ہو۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو عمدہ لباس اختیار کرنا چاہئے اور چارٹر حدود میں رہ کر اچھی زندگی گزارنی چاہئے، اللہ کی نعمت کے آثار اس کی حالت سے ظاہر ہونا چاہئے، مال و دولت

فراہم ہونے کے باوجود بدہیئت بنے رہنا اچھی بات نہیں ہے، حضرت ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص پھٹی حالت میں آیا تو آپ نے اس سے پوچھا ارے تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ ہے، اللہ کا دیا سب ہے، اونٹ، گائے، بکری ہے، آپ نے فرمایا جس کے پاس مال ہو چاہئے کہ وہ اس کا اثر ظاہر کرے۔ (مجمع)

ان اللہ یحب ان یری اللہ تعالیٰ بندہ پر جب کوئی انعام کریں تو اس کو شکر ادا کرنا چاہئے۔ اور اس نعمت کا اظہار کرنا چاہئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن فخر و غرور پیدا نہ ہونا چاہئے۔ صاحب مال ہے تو کھانے پینے سے اس کا اظہار ہونا چاہئے اور غریبوں پر سخاوت کے ذریعہ اظہار ہونا چاہئے۔ اسی طرح صاحب علم ہے تو لوگوں کو اپنے علم سے مستفید کر کے اظہار ہونا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۲۰۹ ﴿صاف ستھرے کپڑے پہننے کی ہدایت﴾ عالمی حدیث ۴۲۵۱

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرًا فَرَأَى رَجُلًا شَعْنًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسْكُنُ بِهِ رَأْسَهُ وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَبِسْعَةٌ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

حوالہ: احمد، ص ۳۵۷، ج ۳، نسائی، ص ۲۴۸ ج ۲، باب تسکین الشعر کتاب الزینة

حل لغات: زائر ملاقاتی، مہمان (ج) زوار، زار (ن) زیارۃ ملاقات کرنا، کسی سے ملنے کے لئے آنا یا جانا، شعنا شعث (س) شعثا پرانہ حال ہونا، تفرق (تفعل) بکھرنا، وسعہ میلا و بسع (س) و نسخا میلا ہونا۔

ترجمہ: حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جائزہ لینے کے لئے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے جس سے یہ اپنے سر کو درست کر لے۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کھیلے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کیا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لے۔ (احمد نسائی)

میلے کھیلے رہنا یا گندہ لباس زیب تن کرنا ہرگز تو اضع نہیں ہے، اسلام نے صفائی ستھرائی کو بہت اہمیت دی ہے جو آپ گندہ دیکھتے یا جن کا لباس گندہ دیکھتے انکو ٹوکتے تھے، اس حدیث میں بھی آپ نے سخت تنبیہ فرمائی ہے۔

خلاصہ حدیث

ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه کیا یہ بکھرے اور پرانہ بالوں کو درست کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسم کی درستی و نفاست اور لباس کی صفائی و ستھرائی آپ کے نزدیک پسندیدہ تھی اور اس کا برعکس ناپسندیدہ و مکروہ تھا، کیوں کہ یہ چیزیں تہذیب و شائستگی کی علامت بھی ہیں اور اسلام کی روح کی پاکیزگی کے عین مطابق بھی، لہذا اس ارشاد گرامی 'البذاذة من الايمان' (سادگی ایمان کا حصہ ہے) یعنی لباس کی سادگی اور ترک زینت حسن ایمان کی پہچان ہے۔ اس کی مراد چوں کہ موٹے جھوٹے کپڑے پر قناعت کرنا ہے، اس لئے یہ بات حدیث باب کے منافی نہیں ہے۔ (مرقات، مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۲۱۰ ﴿وسعت ہو تو عمدہ لباس زیب تن کیا جائے﴾ عالمی حدیث ۴۲۵۲

﴿وَعَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ثَوْبٍ دُونَ فَقَالَ لِي أَلَا مَالٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالنَّعْمِ

وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالَ إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ أَثْرُ بَعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَرَفِي
 شَرْحُ السُّنَنِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ.

حوالہ: نسائی، ص ۲۵۲، ۵۱، باب ذکر ما يستحب من لبس الثياب، كتاب الزينة، حديث ۵۲۹۴، البغوی فی شرح السنة، ص ۴۷-۴۸ ج ۱۲، باب استحباب ان يرى اثر لعمه الله عز و جل، كتاب اللباس، حديث ۳۱۹۸
ترجمہ: حضرت ابوالاحوص اپنے والد ماجد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمولی کپڑے پہن کر حاضر ہوا، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا کہ کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے اور غلام ہر طرح کا مال اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو مال عطا فرمایا ہے تو اس کی نعمت اور بخشش کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہئے۔ (نسائی) اور شرح السنۃ میں مصابیح کے لفظوں میں یہ روایت مذکور ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے تو اچھا اور عمدہ لباس پہننا چاہئے، کیونکہ نعمت کا اثر بندہ کے لباس سے ظاہر ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے سے نعمت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، بشرطیکہ وہ کپڑے اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق ہوں، اور یہ کہ نہ تو اتنے باریک اور مہین ہوں کہ جس کی ممانعت منقول ہے اور نہ اتنے زیادہ نفیس و عمدہ ہوں کہ جس سے بے جا شان و شوکت کا اظہار ہو، اسی طرح وہ کپڑے اوپر تلے یعنی ایک لباس کے اوپر دوسرا لباس نہ پہنا گیا ہو، منقول ہے کہ آپ لباس کے تیس دنوں شہرتوں سے منع فرماتے تھے، یعنی باریک کپڑے سے بھی اور موٹے کپڑے سے بھی اور سخت کپڑے سے بھی اور لمبے کپڑے سے بھی اور چھوٹے کپڑے سے بھی الایہ کہ وہ کپڑا درمیانی درجہ کا ہو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے لکھا ہے کہ کپڑے کی کھنگی یعنی کپڑے کا پرانا ہونا اور اس میں پیوند لگا ہونا یہ پسندیدہ و محمود چیز ہے اور افعال ایمان میں سے ہے، بشرطیکہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہو، اگر حیثیت و استطاعت کے باوجود بخل و خسرت کی بنا پر ہو تو قبیح و مذموم ہے۔ (مرقات، مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح و علی ثوب دون ایسا لباس پہنا تھا جو میری حیثیت کے لائق نہ تھا، اتاک اللہ صاحب حیثیت کو عام طور پر ایسا لباس پہننا چاہئے جو اس کی حیثیت کے مطابق ہو، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو سکے کہ یہ صاحب حیثیت ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، البتہ کبھی کبھار صاف ستھرا پرانا لباس بھی پہننا چاہئے، تاکہ فخر و غرور پیدا نہ ہو اور قناعت و ایثار کا جذبہ پروان چڑھے۔

حدیث ۱۲۱۱ مردوں کیلئے سرخ لباس پہننے کی ممانعت، عالمی حدیث ۴۲۵۲
 ﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ترمذی ص ۱۰۸ ج ۲، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر، كتاب الادب، حديث ۲۸۰۷، ابو داود، ص ۵۶۳ ج ۲، باب في الحمرة كتاب اللباس، حدث ۴۰۶۹
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی دو سرخ کپڑے پہنے ہوئے گزرے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے انہیں جواب عنایت نہیں فرمایا۔ (ترمذی، ابو داود)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مردوں کے لئے سرخ کپڑے پہننا حرام ہے اور جو حرام کی پرواہ نہ کر کے استعمال کرے وہ سلام کے جواب کا مستحق نہیں ہے، ایک موقع پر آپؐ نے فرمایا کہ شیطان لال رنگ پسند کرتا ہے، خبردار تم اس سے پرہیز کرو، اسی طرح شہرت والے کپڑے سے، حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ آپؐ لال رنگ کو ناپسند کرتے تھے۔ (عمدۃ القاری) البتہ عورتیں لال رنگ کے کپڑے پہن سکتی ہیں۔ (تفصیل کیلئے عالمی حدیث ۴۳۲۷ دیکھیں)

کلمات حدیث کی تشریح وعلیہ ثوبان احمران سرخ کپڑے پہننا ممنوع ہے، بعض ائمہ جواز کے قائل ہیں، آپؐ سے سرخ جوڑا پہننا مروی ہے، اس کے متعلق ابن حجرؒ نے کہا کہ وہ حدیث صحیح ہے، اسی سے استدلال کر کے امام شافعیؒ سرخ جوڑے کی حلت کے قائل ہیں، البتہ حافظ عسقلانیؒ نے خود اس کی صراحت فرمائی ہے کہ اس سے مراد سرخ دھاری دار چادریا کپڑا ہے نہ کہ خالص سرخ کپڑا اور یعنی چادریں سرخ دھاری والی ہوتی تھیں، لہذا یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل نہیں بن سکتی ہے، جو مردوں کے لئے لال کپڑے کی اجازت دیتے ہیں۔

حدیث ۱۲۱۲ ﴿لباس پر خوشبو لگانے کی ہدایت﴾ عالمی حدیث ۴۲۵۴

﴿وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَرَكِبُ الْأَرْجُونَ وَلَا الْأَبْسُ الْمُعْصَفَرُ وَلَا الْأَبْسُ الْقَمِيصَ الْمُكْفَفَ بِالْحَوِيزِ وَقَالَ أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا تَوْنُ لَهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ﴾

حوالہ: ابو داؤد، ص ۵۶۰ ج ۲، باب من کرهه، کتاب اللباس، حدیث ۴۰۴۸

حل لغات: الار جوان ایک تیز سرخ پھول والا پودا، لال رنگ، ارغوانی رنگ، لال رنگا ہوا کپڑا، المعصفر زرد رنگ سے رنگا ہوا، عَصْفَر (فعللہ) الثوب عصر سے رنگنا، العصفر ایک زرد رنگ کی بوٹی جس سے رنگائی کی جاتی ہے، المكفف كُفِفَ (تفعیل) الثوب بالحویز کپڑے پر ریشم وغیرہ کی گوٹ لگانا۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ارغوانی زین پوش پر سوار نہیں ہوتا اور نہ کم رنگ میں رنگا ہوا کپڑا پہنتا ہوں اور نہ ایسی قمیص پہنتا ہوں جس میں ریشم کی بیل لگی ہو اور فرمایا کہ مردوں کی خوشبو میں خوشبو ہوتی ہے، رنگ نہیں ہوتا۔ جبکہ عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے۔ خوشبو نہیں ہوتی ہے۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں چند باتوں کی وضاحت ہے (۱) مردوں کو سرخ کپڑا استعمال نہ کرنا چاہئے، اسی لئے آپؐ ایسی سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے جس کی زین پر سرخ کپڑا بچھا ہوتا ہے، جب آپؐ نے سرخ کپڑے پر بیٹھنے سے پرہیز کیا تو پہننے سے آپؐ نے اس سے بڑھ کر گریز کیا ہوگا۔ (۲) مردوں کو ریشمی کپڑا نہ پہننا چاہئے، اگرچہ تھوڑی مقدار میں بیل وغیرہ کے طور پر ریشم کا کسی کپڑے میں استعمال ہوا ہو تو اسکا پہننا جائز ہے، لیکن احتیاط زیادہ بہتر ہے، لہذا آپؐ نے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اس قمیص کو بھی زیب تن نہیں فرمایا جس پر ریشم کی بیل لگی ہوئی تھی۔ (۳) مرد ایسی خوشبو استعمال کرے جس میں رنگ نہ ہو یعنی اس خوشبو لگانے سے کپڑا رنگین نہ ہو اور عورتیں ایسی خوشبو استعمال کریں جس میں بہت زیادہ مہک نہ ہو، خصوصاً تیز خوشبو لگا کر باہر ہرگز نہ نکلیں۔

کلمات حدیث کی تشریح لا اركب الار جوان 'ار جوان' ایک پھول دار درخت بھی ہوتا ہے، سرخ رنگ کو بھی کہتے ہیں، ایسے ہی سرخ کپڑے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، یہاں سرخ گدی مراد ہے، جس کو زین پر بچھاتے ہیں، آپؐ اس کپڑے پر یا تو اس لئے تشریف نہیں رکھتے تھے کہ وہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا، یا پھر اس وجہ سے کہ وہ اکثر ریشمی ہوتا تھا۔

ولا البس المعصر زررنگ کا کپڑا کفار کے مذہبی لوگوں کا شعار رہا ہے، لہذا اس رنگ کے کپڑے کو آپ نے خود بھی استعمال نہیں کیا اور اس کے پہننے سے منع فرمایا۔ حضرت ابن عمرؓ نے ایک دو معصر کپڑے پہن رکھے تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا ان ہذا من ثياب الكفار فلا تلبسهما (یہ کفار کے کپڑے ہیں، ان کو مت پہنو) دیکھیں عالمی حدیث ۴۳۲۷۔ ولا البس القميص المكفف بالحویر ریشمی نیل والی قمیص آپ ﷺ نہیں پہنتے تھے۔ یہ کمال تقویٰ کی بنا پر تھا۔ ورنہ جائز ہے، بشرطیکہ چار انگشت سے زائد نہ ہو، (مخلص الدر المنفرد) تفصیل کیلئے عالمی حدیث ۴۳۱۶ دیکھیں اور ۴۳۳۶ دیکھیں، وطيب النساء مطلب یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلتے وقت ایسی خوشبو نہ لگائے جس میں مہک ہو، زعفران وغیرہ لگا سکتی ہے کیوں کہ اس میں رنگ ہے لیکن تیز مہک نہیں ہوتی، البتہ گھر میں عورت مہک والی خوشبو بھی استعمال کر سکتی ہے، یہ حدیث اگرچہ بطرز خبر ہے لیکن امر کے معنی میں ہے۔ (مرقات)

حدیث ۱۲۱۳ دس امور کی ممانعت کا ذکر عالمی حدیث ۴۳۵۵

﴿وَعَنْ أَبِي رِيحَانَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مَكَامَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَمَكَامَةَ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ نِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النَّهْبِ وَعَنْ رُكُوبِ النَّمُورِ وَلِبَاسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِلذِّي سُلْطَانٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .﴾

حوالہ: ابوداؤد ص ۵۶۱ ج ۲، باب من کرهه، کتاب اللباس حدیث ۴۰۴۹، نسائی، ص ۲۳۷ ج ۲، باب

النتف، کتاب الزینة، حدیث ۵۰۹۱

حل لغات: الوشر: باریک کرنا۔ وشر (ض) وشرأ الخشبة، لکڑی کو چیرنا، المرأة أسنانها، عورت کا اپنے دانت تیز کرنا، باریک کرنا، الوشم گودنا، وشم (ض) وشمأ، الجلد کھال کو سوئی سے گود کر نیل چھڑکنا، النتف نتف (ض) نتفا الشعر، بال اکھاڑنا، مکامعة مصدر ہے (مفاعلت) المرأة حفاظت کے لئے عورت کو خود سے چٹالینا۔ شعار بدن سے لگا کپڑا، تخانی لباس (ج) أشجرة، وشعارات، النهی نهب (ف) نهباً لوٹنا، زبردستی لینا۔ النمور جمع ہے، واحد النمر، چیتا۔

ترجمہ: حضرت ابوریحانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس کاموں سے منع فرمایا ہے۔ (۱) دانتوں کو تیز کرنے سے (۲) جسم گودانے سے (۳) سفید بال اکھاڑنے سے (۴) مرد کو مرد کے ساتھ بغیر کپڑوں کے لینے سے (۵) عورتوں کو عورتوں کے ساتھ بغیر کپڑے کے لینے سے، (۶) اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے کپڑے کے نیچے عجیبوں کی طرح ریشم لگائے، (۷) یا عجیبوں کی طرح موٹھے پر ریشم ڈالے، (۸) لوٹ مار کرنے سے منع فرمایا (۹) چیتوں پر سوار ہونے سے، (۱۰) اور انگوٹھی پہننے سے سوائے بادشاہ کے۔ (ابوداؤد، نسائی)

اس حدیث کے تحت بہت سی باتوں کی ممانعت ہے، ان کو یہاں قدرے وضاحت سے نقل کیا جاتا ہے۔ عرب میں دستور تھا کہ بوڑھی عورتیں جو ان عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لئے اپنے دانت کے کناروں کو تیز اور باریک کیا کرتی تھیں، لہذا آپ نے ان سے منع فرمایا، اسی طرح ایک رواج یہ بھی تھا کہ لوگ اپنے جسم کے بعض حصوں کو سوئی سے گود کر اس میں نیل یا سرمہ بھر دیتے تھے جیسا کہ ہمارے یہاں بھی بعض غیر مسلم اقوام میں یہ دستور ہے کہ جسم کے کسی حصہ، خاص طور سے ہاتھ پر نام وغیرہ گودتے ہیں، آپ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، اسی طرح بال اکھاڑنے سے منع فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آرائش و زینت کی خاطر داڑھی دسر کے سفید بال چٹنا ممنوع ہے، یا یہ کہ عورتوں کا اپنے چہرے یعنی پیشانی کے بال چٹنا ممنوع ہے، ان چیزوں کی

خلاصہ حدیث

ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اول تو ان سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر کرنا لازم آتا ہے، دوسرے یہ چیزیں آرائش و زینت کے لئے بے جا اور برے قسم کے تکلفات کا مرتکب ہونے کا باعث ہیں، اگرچہ زیب و زینت اختیار کرنا عورتوں کے لئے جائز ہے، مگر اس طرح کے مذموم تکلفات، ان کے لئے بھی ممنوع ہیں، بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں بال اکھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ کسی حادثہ و مصیبت کے وقت شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے سر اور داڑھی کے بال نوچنا ممنوع ہے، مرد کا مرد کے ساتھ سونے کا مطلب حدیث کے ظاہری مفہوم کے مطابق تو یہی ہے کہ دو مرد ایک کپڑے یعنی ایک چادر اور لحاف وغیرہ میں اس طرح نہ سونیں کہ دونوں بالکل بٹنگے ہوں، یا ان کے صرف ستر ڈھکے ہوئے ہوں، یا یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ اس ممانعت کا تعلق صرف اس صورت سے ہو جب کہ دونوں کے ستر ڈھکے ہوئے نہ ہوں یہی دونوں احتمال عورتوں کے بارے میں بھی ہیں، اگر دو عورتوں کا باہم اس طرح سونا کسی فتنہ و شرانگیزی کا خوف رکھتا ہو تو اس صورت میں بالکل صاف بات یہ ہے کہ یہ قطعاً ممنوع ہوگا، اور اگر کسی فتنہ و شرانگیزی کا خوف نہ ہو تو تب بھی یہ صورت تہذیب و شائستگی اور ادب و اخلاق کے منافی اور بے حیائی و بے شرمی کی غماز تو بہر حال ہوگی ہی، مرد اپنے کپڑے کے نیچے ریشم کا ستر لگائے یہ بھی منع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا مرد کے لئے قطعاً حرام ہے، خواہ وہ کپڑا ایسے لباس کی صورت میں کیوں نہ ہو کہ اس کے اوپر کا حصہ سوتی اور اس کا ستر ریشمی ہو، یا اس کے اوپر کا حصہ توریشمی ہو اور اس کا ستر سوتی ہو، چنانچہ صحیح قول یہی ہے، موڈھوں پر ریشمی کپڑا لگانا بھی منع ہے، جبہ وغیرہ کے موڈھوں پر بطور نیل کے ریشمی کپڑا لگانا، یا ریشم کا کام کرنا ایسی صورت میں جائز ہے جب کہ اس کی مقدار چار انگشت تک ہو، چار انگشت سے زائد کی صورت میں ممانعت ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کاندھوں پر دوپٹے کی طرح ازراہ تکبر کپڑا لگانا منع ہے، چیتے کی کھال کی زین پر سوار ہونے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ اس میں متکبرین کی مشابہت ہے، بلا ضرورت مہر والی انگوٹھی پہننا بھی عام لوگوں کیلئے منع ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے، اس لئے کہ حضرت عمرؓ اور دیگر بعد کے خلفاء کے زمانے میں صحابہ انگوٹھی پہننا کرتے تھے اور کوئی منع نہیں کرتا تھا۔ (مرقات، مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح عن عشر آپ نے دس باتوں سے منع فرمایا۔ الوشر بعض عورتیں دانت باریک کراتی ہیں تاکہ عمر نظر آئیں یہ عمل ممنوع ہے، جو عورت دانت باریک کرتی ہے اس کو دواشرہ اور جس کے باریک کئے جائیں اس کو موشرہ کہتے ہیں، یہ عمل کرنا اور کرنا دونوں منع ہیں۔ الوشم بدن کو دکنشانات یا پھول وغیرہ بنانا اور اس میں نیل یا سرمہ لگانا بھی منع ہے۔ التنف سفید بال اکھاڑنا بھی منع ہے۔ آپ کا فرمان ہے لا تنفوا الشیب مامن مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام الا کانت له نوراً یوم القیامۃ، سفید بال مت اکھاڑو، جس شخص کا کوئی بال اسلام کی حالت میں سفید ہو تو وہ بال اس کے لئے قیامت کے دن روشنی کا ذریعہ ہوگا۔ (ابوداؤد) عن مکامۃ الرجل دو مردوں کا ایک بستر میں ننگے لیٹنا بڑی بے حیائی ہے، اسی طرح دو عورتوں کا اس ہیئت پر لیٹنا بھی بڑی بے شرمی ہے، آپ نے اس سے منع فرمایا ہے، رکوب النخمر چیتے پر سوار ہونا منع ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا لا ترکیبوا الخنز ولا النمار خنز یعنی ریشم پر مت سوار ہو یعنی اس کو زین وغیرہ پر رکھ کر سوار نہ ہو، اور نہ خیتے کی کھال پر سوار ہو، کیونکہ یہ متکبرین کا طریقہ ہے۔

حدیث ۱۲۱۴ مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی حرام ہے، عالمی حدیث ۴۲۵۶

﴿وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَيْسِ الْقَيْسِيِّ وَالْمِيَاثِرِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ قَالَ نَهَى عَنْ مِيَاثِرِ الْأَرْجَوَانِ .

حوالہ: ترمذی ص ۲۰۴ ج ۲، باب ماجاء فی کراہیۃ خاتم الذهب، کتاب اللباس، حدیث ۱۷۳۷ ابوداؤد،

ص ۵۶۱ ج ۲، باب من كرهه، كتاب اللباس ۱۰۵۱ لسانی، ص ۲۴۳ ج ۲، باب خاتم الذهب، كتاب الزينة،

حدیث ۵۱۶۵، ابن ماجہ ص ۲۶۰، باب المياثر الحمر، كتاب اللباس، حدیث ۳۶۵۴

حل لغات: القسی ریشم کا دھاری دار کپڑا، المياثر جمع ہے واحد میثروہ ریشم کا گدا اس کو سوار اپنے نیچے رکھتا ہے۔

ترجمہ: حضرت علیؑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے، قسی کپڑے پہننے اور سرخ گدوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ) ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے کہ فرمایا سرخ زین پوش سے منع فرمایا ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپؑ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپؑ نے اس کو پھینک دیا اور فرمایا کہ تم جہنم کی چنگاری چاہے، کہ اس کو ہاتھ میں ڈالتے ہو۔ آپؑ نے مہر لگانے کے لئے شروع میں سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، لیکن جب حرمت آئی تو اس کو چھوڑ کر چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اسی طرح مسلمان مردوں کیلئے ریشم کا کپڑا بھی استعمال کرنا منع ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح عن خاتم الذهب مردوں کے لئے مطلقاً سونا پہننا حرام ہے، لہذا سونے کی انگوٹھی بھی استعمال کرنا ممنوع ہے، جس طرح ابتداء اسلام میں ریشم کا استعمال جائز تھا، پھر ممانعت آگئی اسی طرح سونا بھی ابتداء میں پہننا جائز تھا، بعد میں حرمت آگئی، حرمت کے بعد آپؑ نے بھی سونے کی انگوٹھی کا استعمال ترک کر دیا اور لوگوں کو بھی اس کے استعمال سے منع فرمایا، سونے کا کوئی بھی زیور مرد کے لئے استعمال کرنا حرام ہے، البتہ عورتیں استعمال کر سکتی ہیں، مرد حضرات منہرے رنگ کی اشیاء مثلاً گھڑی وغیرہ استعمال کریں تو حرج نہیں ہے، اسی طرح ضرورت کے وقت سونے کا دانت لگوانا بھی جائز ہے۔ عن لبس القس قس کی طرف منسوب ہے، جو مصر میں ایک جگہ کا نام ہے، اس کپڑے میں ریشم کی آمیزش ہوتی ہے اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ قس یہ اصل میں قز تھا۔ زاکو سین سے بدل دیا اور قز کہتے ہیں ریشم کو اور ریشم کا استعمال مردوں کے لئے حرام ہے (دیکھیں عالمی حدیث ۴۳۱۶) المياثر سرخ گدی، اس کو زین پر بچھا کر اس پر بیٹھا جاتا ہے، آپؑ نے اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور آپؑ خود بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ دیکھیں عالمی حدیث ۴۳۵۴۔ یا تو اس وجہ سے کہ وہ سرخ ہوتی ہے اور یا اس وجہ سے کہ وہ اکثر ریشم کی ہوتی ہے اور اس میں اسراف بھی ہے (مخلص الدر المنضود)

حدیث ۱۲۱۵ چیتے کی کھال پر سوار ہونے کی ممانعت عالمی حدیث ۴۳۵۷

﴿وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرَكَّبُوا الْخَزْوَلَا النَّمَارَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّمَائِيُّ .﴾

حوالہ: ابوداؤد ص ۵۷۰ ج ۲، باب فی جلود النمر، كتاب اللباس، حدیث ۴۱۲۹

حل لغات: الخز ریشمی کپڑا، النمار نمر کی چیتا ہے، چیتا، سرخ دھاری دار کپڑا مراد ہے۔

ترجمہ: حضرت معاویہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشمی زین پوش اور چیتے کی کھال پر سوار نہ ہوا کرو۔ (ابوداؤد، نسائی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ریشمی زین پر بیٹھنا، نیز چیتے کی کھال پر بیٹھنا منع ہے، کیوں کہ یہ تکبرین کا طریقہ ہے، اس سے تکبر بیدار ہونے کا قوی خدشہ ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح لا تتركبوا الخبز خز کی تفسیر میں کسی قدر اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ خز وہ کپڑا ہے جو ریشم اور اون سے بنایا گیا ہو، یعنی خالص ریشم نہ ہو، ابن العربی کہتے ہیں کہ خز وہ کپڑا ہے جس کا سدی یعنی تانا یا لمحہ یعنی بانا میں سے کوئی ایک ریشم ہو اور دوسرا غیر ریشم ہو، بعض کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اطلاق خالص ریشم پر

بھی ہوتا ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ کپڑا جو زخروش کے اون سے بنایا گیا ہو، ان سب کا خلاصہ تین قول ہوئے، (۱) ریشم اور غیر ریشم دونوں سے مل کر بنا ہو (۲) خالص ریشم سے بنا ہو (۳) زخروش کے اون سے بنا ہو، جس طرح اس لفظ کی تفسیر میں اختلاف ہے اسی طرح اس کے حکم میں بھی اختلاف ہے، اور روایات بھی اس سلسلہ میں مختلف ہیں بعض سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے ابو داؤد میں روایت ہے کہ سعد بن عثمان کہتے ہیں کہ یرائت رجلاً ببخاری علی بغلة بیضاء علیہ عمامة خز سوداء الخ۔ میں نے بخاری میں ایک شخص کو دیکھا جو سفید شجر پر سوار تھا، اس کے سر پر سیاہ رنگ کے خز کا عمامہ تھا، اس شخص نے کہا کہ یہ عمامہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ دیا ہے، اس کے برخلاف بعض روایات سے عدم جواز معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً ابو داؤد میں ابو عامر صحابی کی روایت ہے انہ سمع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیكونن من امتی اقوام یتحلون الخزو والحریو و ذکر کلاما قال یمسح منہم آخرین قردة و خنازیر الی یوم القیامة آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونگے جو خز اور حریر کو حلال قرار دیں گے، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کی صورتیں مسخ کر دی جائیں گی اور قیامت تک بند رہیں اور زخزیر کی شکل پر رہیں گے، محدثین نے جواز اور عدم جواز والی روایات میں مختلف انداز میں تطبیق دی ہے (۱) ممانعت کا تعلق اس خز سے ہے جو کہ خالص ریشم کا ہو اور جواز کا تعلق اس خز سے ہے جس میں خالص ریشم نہ ہو (۲) نبی محمول ہے اس کپڑے پر جس کا بانا ریشم ہو اور تانا غیر ریشم ہو اور جواز اس کے برعکس صورت میں ہے (۳) اگر خز سے ریشم مراد ہے تب حرام ہے اور اگر زخروش کے بال سے تیار ہے تو جائز ہے (بذل، الدر المنفرد) ولا البنمار چیتے کی کھال کی زین پر سوار ہونے سے منع فرمایا گیا ہے، اس لئے کہ یہ کفار اور منکبرین کا طریقہ ہے، لہذا ان کے طریقہ سے بچنا چاہئے۔ پھر درندوں کی کھال پر بیٹھنے سے ان کی بری خصلتیں پیدا ہونے کا بھی احتمال رہتا ہے۔

حدیث ۱۲۱۶ ﴿سرخ زین پوش پر بیٹھنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث ۴۲۵۸۔

﴿وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَيْثِرَةِ الْحُمْرَاءِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ .

حوالہ: شرح السنة ص ۵۸ ج ۱۲، باب النهی عن خاتم الذهب، کتاب اللباس۔

ترجمہ: حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کے ریشمی زین پوش سے منع فرمایا ہے۔ (شرح السنہ)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ زین کے اوپر جو گدی بچھائی جاتی ہے اگر وہ سرخ رنگ کی ہے تو اس پر نہ بیٹھنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح

عن المیثرة الحمراء الممانعت کی وجہ یا تو سرخ رنگ ہے یا اسراف ہے یا ریشم ہے۔ دیکھیں عالمی حدیث ۴۲۵۶۔

حدیث ۱۲۱۷ ﴿آپ کے سبز کپڑوں کا ذکر﴾ عالمی حدیث ۴۲۵۹

﴿وَعَنْ أَبِي رَمَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَلَهُ شَعْرٌ

فَدَعَا لَهُ الشَّيْبَ وَشَبَّهَ أَحْمَرَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَهُوَ ذُو وَفْرَةٍ وَبِهَارِذَعٍ مِنْ حِنَاءٍ .

حوالہ: ترمذی ص ۱۰۸ ج ۲، باب ماجاء فی الثوب الاخضر، کتاب الادب، حدیث ۲۸۱۲۔ ابو داؤد ص

۵۶۲ ج ۲، باب فی الخضرة کتاب اللباس، حدیث ۴۰۶۵

حل لغات: ردع زعفران یا زعفران کا اثر، یا خون کا دھبہ، ردع (ك) ردعاً زعفران کی طرح زرد ہو جانا۔

توجہ حضرت ابو مرثدؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو بزرگ کپڑے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال تھے جن پر بوڑھا پانا غالب آ گیا تھا اور ان کا بوڑھا پاناسرخنی والا تھا۔ (ترمذی) ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کے سر کے بال کاندھوں تک تھے، جنھیں مہندی سے رنگا ہوا تھا۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کبھی آپ نے بزرگ کپڑے بھی پہنے ہیں، لہذا بزرگ کپڑے کا استحباب ثابت ہوا، یہ بھی ممکن ہے کہ ان کپڑوں پر بزدھاریاں رہی ہوں، آپ کے سر اور داڑھی کے بال چند ہی سفید تھے، اور جو سفید تھے وہ بالکل سفید نہ تھے بلکہ سرخی مائل تھے، آپ نے بسا اوقات اپنے بالوں کو کانوں کی لوتک رکھا ہے۔

خلاصہ حدیث

وعلیہ ثوبان اخضران آپ بزرگ سے رنگے ہوئے کپڑے پہنے تھے، بعض علماء نے اس حدیث کی بناء پر یہ لکھا ہے کہ بزرگ سنت ہے، مگر یہ بات ضعیف ہے، صرف زیب تن فرمانے

کلمات حدیث کی تشریح

سے سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ استحباب ثابت ہوتا ہے (تختہ اللمعی) ولہ شعر قد علاہ الشیب آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے، آپ کے سفید بالوں کی مقدار کے بارے میں مختلف روایتیں منقول ہیں، چنانچہ ایک روایت میں حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے آپ کے سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو گنا تو وہ چودہ سے زیادہ نہ تھے۔ حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ آپ پر بوڑھا پانے کا اثر تقریباً بیس سفید بالوں سے زیادہ نہیں تھا، اسی طرح ایک روایت میں سترہ کی تعداد آئی ہے و شبہ احمر آپ کا بوڑھا پان سرخ تھا، مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو چند سفید بال تھے، ان پر آپ مہندی کا خضاب کئے ہوئے تھے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ چند بال بھی بالکل سفید نہ تھے، بلکہ مائل بہ سرخ تھے، جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب بال سفید ہونے لگتے ہیں تو پہلے بھورے ہوتے ہیں، اور پھر سفید ہو جاتے ہیں، و هو ذو فرۃ آپ کے سر کے بال کانوں کی لوتک تھے، ملا علی قاریؒ نے ذکر کیا ہے کہ احادیث میں آپ کے بال مبارک کی چھ کیفیتوں کا ذکر ہے (۱) نصف کانوں تک (۲) کانوں کی لوتک (۳) کاندھے اور کانوں کے درمیان (۴) کاندھے تک (۵) کاندھے کے قریب (۶) چوٹیوں کی شکل میں۔ حافظ ابوالفضل عراقیؒ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے بالوں کی مقدار کے متعلق احادیث میں تین الفاظ آتے ہیں (۱) و فرۃ (۲) جمہ (۳) لہ۔ و فرہ وہ بال ہیں جو کانوں کی لوتک ہوں۔ جمہ وہ ہے جو موٹھوں تک ہوں اور لہ وہ بال ہیں جو کان کی لوسے نیچے ہو۔ ملا علی قاریؒ نے بیان کیا ہے کہ عموماً بال کاندھوں اور موٹھوں کے درمیان رہا کرتے تھے اور بالوں کے سلسلہ میں مقدار کا یہ اختلاف احوال اور زمانہ کے اعتبار سے ہے، علامہ نوویؒ نے کہا کہ جب بال تراش لیتے تھے تو کان کی لوتک ہوتے تھے اور جب چھوڑ دیتے تھے تو گردن تک آ جاتے تھے۔ جس نے جیسا دیکھا روایت کیا۔ (شامل کبریٰ) کو بہار دع من حناء آپ کے بالوں میں مہندی کا رنگ تھا، محدثین کی رائے ہے کہ آپ کے جو چند سفید بال تھے ان پر آپ بالقصد خضاب نہیں لگاتے تھے۔ آپ سر پر بال صاف کرنے کی نیت سے مہندی ڈال لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بال رنگین ہو جاتے تھے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں مظاہر حق)

حدیث ۱۲۱۸ ﴿قطری چادر پہننے کا تذکرہ﴾ عالمی حدیث ۴۲۶۰

﴿وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شَاكِيًا فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أَسَامَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَطْرِي قَدْتَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

حوالہ: البغوی فی شرح السنة ص ۲۲۰ ج ۱۲. باب الثیاب المصبوغة. کتاب اللباس. حدیث ۳۰۹۲.

حل لغات: ثوب قطر یعنی چادروں کی ایک قسم، اس میں سرخ دھاریاں ہوتی ہیں، توشح (تفعل) فلان بثوبہ کپڑا پہننا۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، تو آپ حضرت اسامہؓ کا سہارا لے کر تشریف لائے۔ آپ کے اوپر قطر کا کپڑا تھا، جس کو آپ نے پیٹ رکھا تھا۔ پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ (شرح السنۃ)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں جس واقعہ کا ذکر ہے، اس وقت کا ہے جب کہ آپ مرضِ اوقات میں مبتلا تھے، چنانچہ یہ آپ کی آخری نماز تھی، جو آپ نے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کی، روایت میں منقول ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکرؓ صحابہ کو نماز پڑھانا شروع کر چکے تھے کہ آپ مرض اور نقاہت کی وجہ سے حضرت اسامہؓ کا سہارا لے ہوئے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور حضرت ابو بکرؓ کے پہلو میں بیٹھ گئے اور نماز پڑھائی۔

کلمات حدیث کی تشریح وعلیہ ثوب قطر ایک قسم کی چادر جس میں سرخ رنگ کی دھاریاں ہوتی تھیں، اس کا کپڑا کچھ کھر درا ہوتا تھا، بحرین کے علاقہ میں قطر یہ نامی ایک گاؤں تھا، یہ چادریں وہیں تیار ہوتی تھیں، لہذا یہ قطری چادر کہلاتی تھی۔ توشیح بہ یہ چادر آپ نے کاندھوں پر ڈال رکھی تھی، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپنے ذائبے ہاتھ کے نیچے کر کے اس کو بائیں کندھے پر ڈالا تھا، جیسے محرم کرتا ہے۔ (مرقات، مظاہر حق)

حدیث ۱۲۱۹ ﴿آپ کاموٹا کپڑا پہننا﴾ عالمی حدیث ۴۳۶۱

﴿وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ قَطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ وَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلًا عَلَيْهِ فَقَدِيمَ بَزٍّ مِنْ الشَّامِ لِفُلَانِ الْيَهُودِيِّ فَقُلْتُ لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَأَشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسِرَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا تَرِيدُ إِذَا تَرِيدُ أَنْ تَذَهَبَ بِمَا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ وَأَدَاهُمْ لِأَمَانَةٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ﴾

حوالہ ترمذی ص ۲۳۰ ج ۱، باب ماجاء فی الرخصة فی الشراء الی اجل، کتاب البیوع، حدیث ۱۲۱۳،

نسائی ۱۹۷ ص ۱ ج ۱، باب البیع الی الاجل المعلوم، کتاب البیوع، حدیث ۴۶۲۸۔

حل لغات: بز کپڑوں کی ایک قسم، البزازة پارچہ فروشی، المیسرة مصدر سہولت، آسانی۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو موٹے قطری کپڑے پہنے ہوئے تھے، جب آپ بیٹھے تو پسینہ نکلا، جس کی وجہ سے وہ کپڑے بھاری ہو گئے، فلان یہودی کے پاس شام سے کچھ کپڑا آیا، تو میں نے عرض کیا کہ آپ اس یہودی کے پاس کسی کو بھیج دیں اور دو کپڑے رقم آنے تک ادھار خرید لیں، آپ نے ایک آدمی کو بھیجا تو اس یہودی نے کہا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ میں جانتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا مال لے کر چلے جائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے بہتر امانت ادا کرنے والا ہوں۔ (ترمذی، نسائی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ موٹے کپڑوں میں آپ کو تکلیف ہوئی، تو آپ نے ایک یہودی سے سوئی کپڑا خریدنے کا ارادہ کیا اور قیمت کا انتظام ہونے پر ادا کرنے کا وعدہ کیا، اس طرح کی خریداری نقد کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا بیچنے والا کسی بھی وقت اپنی رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے، وہ جب تک چشم پوشی سے کام لے، یہ اس کا احسان ہے، یہودی بد بخت نے انتہائی شقاوت کا مظاہرہ کیا، کپڑا تو دیا نہیں البتہ خیانت کا صریح الزام عائد کر دیا۔

کلمات حدیث کی تشریح فاشتریت ثوبین الی المیسرة اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بیع مؤجل جائز ہے، جس میں مشتری بیع تو ابھی وصول کر لے اور قیمت بعد میں کسی معین وقت پر ادا کرے، اسی وجہ سے امام

ترمذی نے حدیث پر یہ عنوان قائم کیا ہے کہ باب ماجاء فی الرخصة فی الشراء الی اجل، البتہ اس حدیث پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ بیع مؤجل میں قیمت کی ادائیگی کے لئے وقت متعین ہونا ضروری ہے، مجہول وقت کے ساتھ بیع مؤجل درست نہیں ہے، جب کہ حدیث باب میں حضرت عائشہؓ نے قیمت کی ادائیگی کے وقت کے لئے میسرۃ کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت اس وقت ادا کی جائے گی جب وسعت اور آسانی ہوگی، ظاہر ہے کہ اس میں وقت کی تعیین نہیں ہوئی، لہذا یہ بیع مؤجل ناجائز ہونی چاہیے، اس اشکال کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے حضور کو مشورہ دیتے ہوئے میسرۃ کا لفظ فرمایا، لیکن جب آپ نے اس یہودی سے معاملہ کیا ہو، اس وقت آپ نے ادائے ثمن کے لئے کوئی وقت متعین فرما دیا ہو، دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور نے بیع مؤجل نہ کی ہو بلکہ بیع حال کی ہو، اس لئے کہ اگر مشتری بائع سے یہ کہہ دے کہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بعد میں ادا کر دوں گا تو یہ بیع مؤجل نہیں ہوتی بلکہ بیع حال ہوتی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسی بیع میں بائع کو ہر وقت یہ اختیار رہتا ہے کہ وہ جب چاہے مشتری سے قیمت کا مطالبہ کر دے، اور مشتری پر قیمت کی ادائیگی کی انحلال واجب ہو جاتی ہے، لیکن مشتری بائع سے مہلت مانگ لیتا ہے، مثلاً آپ نے دوکان سے کوئی چیز خریدی، لیکن جیب میں پیسہ نہیں تھا، دوکان دار نے آپ سے کہا کوئی بات نہیں بعد میں دے دینا، اب بظاہر تو یہ بیع فاسد ہونا چاہئے، اس لئے کہ قیمت ادا کرنے کا وقت مجہول ہے، لیکن حقیقت میں یہ بیع مؤجل نہیں ہے، بلکہ بیع حال ہے، البتہ مشتری نے قیمت کی ادائیگی کے لئے مہلت مانگ لی ہے یا بائع نے مہلت دے دی ہے، اب اس مہلت کا متعین ہونا شرعاً ضروری نہیں ہے، وہ غیر متعین بھی ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں دوکان دار کو ہر وقت قیمت کے مطالبہ کا حق حاصل ہے، بہر حال حدیث باب میں ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع حال کی ہو۔ (درس ترمذی)

حدیث ۱۲۲۰ ﴿کسم رنگ کا کپڑا پہننے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث ۴۳۶۲

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِعَصْفَرٍ مُورِدًا فَقَالَ مَا هَذَا فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَنْطَلَقْتُ فَأَحْرَقْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ قُلْتُ أَحْرَقْتُهُ قَالَ أَفَلَا كَسَوْتَهُ بِعَصْفَرٍ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ ابو داؤد ص ۵۶۲ ج ۲، باب فی الحمرة، کتاب اللباس، حدیث ۶۸۰۶

حل لغات: مصبوغ اسم مفعول، رنگا ہوا، صبغ (ف) صبغاً، رنگنا، مورد اگلابی رنگ سے رنگا ہوا، ورد (تفعیل) فلان الثوب گلابی رنگ میں رنگنا، الورد گلاب کا پھول، (ج) ورد واحد وردة۔

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کسم رنگ میں رنگا ہوا گلابی کپڑا پہنے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ آپ گویہ ناپسند ہے، میں گیا اور اس کو جلا دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے کپڑے کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو جلا دیا، آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کی کسی عورت کو کیوں نہیں پہنا دیا، کیوں کہ عورتوں کے لئے اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مردوں کے لئے گیر دے رنگ کا کپڑا پہننا درست نہیں ہے، البتہ عورتوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مصبوغ بعصفر عسفر زر در رنگ کی ایک بوٹی ہے، جس سے رنگائی کی جاتی ہے مصفر رنگا ہوا کپڑا اردو میں اس کو گیر دے یعنی گہرے گلابی رنگ میں رنگا ہوا کپڑا کہتے ہیں، اس قسم کے کپڑے سادہ وسنت

اور پادری پہنتے ہیں، لہذا ان کی مشابہت سے بچنے کے لئے شریعت نے مردوں کے لئے اس رنگ کو ناپسند کیا ہے۔ (تحفۃ الامم)

حدیث ۱۲۲۱ ﴿آپ کا سرخ چادر پہننا﴾ عالمی حدیث ۴۳۶۳

﴿وَعَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرٌ وَعَلَى أَمَامَةٍ يُعْبَرُ عَنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حوالہ: ابوداؤد ص ۵۶۳ ج ۲، باب فی الرخصة فی ذالك، كتاب اللباس، حدیث ۴۰۷۳

حل لغات: بغلة (ج) بغال خچر، بُرْدَاوُدُ ہنے کی دھاری دھار چادر، يعبر (تفعیل) ترجمانی کرنا۔

ترجمہ: حضرت ہلال بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریمؐ کو منیٰ میں ایک خچر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا،

جب کہ آپؐ کے ادر سرخ چادر تھی، حضرت علیؑ آپ کے سامنے تھے اور آپ کے ارشادات لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ منیٰ میں خطبہ دیتے وقت آپ نے سرخ دھاریوں والی چادر پہن رکھی تھی، معلوم ہوا کہ اس طرح کی چادر پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ مجمع زیادہ تھا، اس لئے آپ کے ارشادات بلند آواز سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نقل کر رہے تھے، تاکہ لوگوں تک آپ کی بات پہنچ جائے۔

خلاصہ حدیث

وعليه برد احمر آپ سرخ چادر زیب تن فرماتے، عالمی حدیث ۳۳۵۳ گزری، اس میں یہ

کلمات حدیث کی تشریح

بات تھی کہ ایک شخص دوسرخ کپڑے پہنے ہوئے آپ کے پاس سے گزرے اور انھوں نے آپ کو سلام کیا، لیکن آپ نے جواب عنایت نہیں فرمایا، معلوم ہوا کہ سرخ کپڑا پہننا منع ہے، پھر آپ نے سرخ چادر کیوں زیب تن فرمائی؟ آپ نے جو چادر پہن رکھی تھی اس میں سرخ دھاریاں تھیں پوری چادر سرخ نہیں تھی، اور ممانعت کا تعلق خوب لال کپڑے سے ہے، کیوں کہ یہ بہت شوخ رنگ ہے، جو مردوں کے شایان شان نہیں ہے، حاصل یہ ہے کہ تیز سرخ رنگ مردوں کے لئے ناپسندیدہ یعنی مکروہ تزیینی ہے، يعبر عنہ جس طرح نمازیوں کی کثرت کے وقت مکرم امام کی تکبیرات نقل کرتا ہے، ویسے ہی حضرت علیؑ آپ کے ارشادات عالیہ نقل کر رہے تھے۔

حدیث ۱۲۲۲ ﴿سیاہ چادر کا تذکرہ﴾ عالمی حدیث ۴۳۶۴

﴿وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صُنِعَتْ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَةٌ سَوْدَاءُ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَقَذَفَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ ابوداؤد ص ۵۶۳ ج ۲، باب فی السوداء، كتاب اللباس، حدیث ۴۰۷۴

حل لغات: عرق (س) عرقا پینہ آنا، الصوف اون (ج) اصواق۔

ترجمہ حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سیاہ چادر بنائی گئی، آپ نے اس کو پہنا، جب پینہ آیا تو

اس میں سے اون کی بو آئی، چنانچہ آپ نے اسے اتار پھینکا۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سیاہ رنگ کا کپڑا استعمال کرنا جائز ہے، آپ نے سیاہ چادر زیب تن فرمائی، یہ الگ

خلاصہ حدیث

بات ہے کہ جب آپ کو اون کی بو محسوس ہوئی تو نظافت طبع کی بنا پر آپ نے وہ چادر اتار پھینکی، فتح مکہ کے موقع پر

جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ (ترمذی)

برودۃ سوداء یہ چادر حضرت عائشہ نے خود تیار کی تھی اور اس کو سیاہ رنگ میں رنگا تھا، ووجد ریح الصوف چون کہ آپ کو خوشبو بہت پسند تھی، لہذا اون کی بو آپ کو گوارا نہ ہوئی، اس لئے آپ نے وہ چادر اپنے سے علاحدہ کر دی، سیاہ لباس متفق علیہ جائز ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۲۲۳ ﴿آپ کا چادر لپیٹ کر بیٹھنا﴾ عالمی حدیث ۴۳۶۵

﴿وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشِمْلَةٍ قَدْ وَقَعَ هَذْبُهَا عَلَيَّ قَدَمِيهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ﴾

حوالہ ابو داؤد ص ۵۶۳ ج ۲، باب فی الہذب، کتاب اللباس، حدیث ۴۰۷۵

حل لغات: محتب احتسی (افتعال) حبوہ باندھنا، ایک خاص ہیئت پر بیٹھنا، شملۃ پورے جسم کو ڈھانکنے والی چادر، ہذب (ج) آہذاب کپڑے کا جھار۔

ترجمہ: حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے، اور چادر کا جھار آپ کے مبارک قدموں پر پڑا تھا۔ (ابو داؤد)

اس حدیث میں بیٹھنے کی جس کیفیت کا ذکر ہے، اس کو حبوہ بنا کر بیٹھنا یا گوٹ مار کر بیٹھنا کہتے ہیں، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ سرین زمین پر ٹیک کر دونوں گھٹنے کھڑے کر لئے جاتے ہیں، اور سہارے کے لئے دونوں ہاتھ یا کوئی کپڑا مثلاً چادر یا رومال گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیتے ہیں۔

خلاصہ حدیث

وہو محتب بشملۃ آپ احتباء کی حالت میں تشریف فرما تھے، اور اپنی چادر کو گھٹنوں کے پیچھے ڈال کر اس کے دونوں کناروں کو ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا، تاکہ یہ ایک طرح کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کا فائدہ دے، جب ٹیک لگانے کے لئے کوئی چیز میسر نہ آتی تو عرب عموماً اسی طرح بیٹھا کرتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۲۲۴ ﴿باریک کپڑا پہننے کا ذکر﴾ عالمی حدیث ۴۳۶۶

﴿وَعَنْ دِحْيَةَ بِنِ خَلِيفَةَ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَاطِيٍّ فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَقَالَ اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ فَأَقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا وَأَعْطِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ تَجْتَمِرُ بِهِ فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ وَأَمْرُ امْرَأَتِكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفُّهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ﴾

حوالہ: ابو داؤد ص ۵۶۸ ج ۲، باب فی لباس القبطی للنساء، کتاب اللباس، حدیث ۴۱۱۶

حل لغات: قباطی قبیطۃ کی جمع ہے، مصر کا سفید باریک کپڑا، اصدعها (افعال) امر حاضر ہے، الشی پھاڑنا، ٹکڑے کرنا، صدعین تثنیہ ہے، واحد صدع (ج) صدوع شکاف، پھٹن، تجتمر (افتعال) الخمار اوڑھنی اوڑھنا، یصفها وصف (ض) و صفًا بیان کرنا۔

ترجمہ: حضرت دحیہ بن خلیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند قبیطی کپڑے لائے گئے، تو آپ نے اس میں سے ایک قبیطی کپڑا مجھ کو دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کے دو حصے کر لینا، ایک ٹکڑے کی اپنی قمیص کٹوا لینا اور دوسرا ٹکڑا اپنی بیوی کو دے دینا، وہ اس کا دوپٹہ بنالے گی، جب وہ واپسی کے لئے مڑے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو حکم دینا کہ اس کے نیچے کوئی اور کپڑا لگالے، تاکہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ (ابو داؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عورتیں ایسا باریک کپڑا نہ پہنیں جس سے انکے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے، اگر باریک کپڑا پہننا ہے، تو اسکے نیچے دوسرے کپڑے کا استر لگایا جائے، تاکہ جسم کے اعضاء اچھی طرح ڈھکے رہیں۔

خلاصہ حدیث

قباطی باریک کپڑے کی ایک قسم ہے، یہ قبط کی طرف نسبت ہے، مصر میں فرعون کی قوم تھی، وامر امراتک ان تجعل تحتہ ثوبا اپنی بیوی کو حکم دینا کہ اس باریک کپڑے کے نیچے دوسرا کپڑا بطور استر لگالے، تاکہ اس کا بدن ظاہر نہ ہو، عورتوں کا لباس موٹا ہونا چاہئے، ایسا باریک لباس جس سے بدن کا رنگ یا بال نظر آئیں پہننا جائز نہیں ہے، عورتوں کے باریک کپڑے پہننے پر آپ نے خفگی ظاہر فرمائی ہے۔ دیکھیں عالمی حدیث ۴۳۷۳۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۲۲۵ ﴿دوپٹہ پہننے کے طریقہ کا تذکرہ﴾ عالمی حدیث ۴۳۶۷

﴿وَعَنْ﴾ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيْتَ لَا لَيْتِينَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد ص ۵۶۸ ج ۲، باب الاختمار، کتاب اللباس حدیث ۴۱۱۵

حل لغات: لیتہ ایک دفعہ بچ (ج) یوی۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، حضرت ام سلمہؓ نے اس وقت دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا موڑنا کافی ہے، دو دفعہ موڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اوڑھنی کو سر پر ویسے ہی نہ رکھ لینا چاہئے، بلکہ سر پر رکھنے کے بعد اس کو ایک بل بھی دینا چاہئے، تاکہ وہ سر سے بار بار سر کے نہیں، لیکن دو بار بل نہ دینا چاہئے، تاکہ عمامہ کی مشابہت پیدا نہ ہو اور اسراف سے بھی بچا جاسکے۔

خلاصہ حدیث

لیتہ لا لیتین دوپٹے کا سر پر ایک بار لپیٹنا کافی ہے، دوبار کی ضرورت نہیں ہے، قاضی کہتے ہیں کہ آپ کی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ دوپٹے کو سر پر رکھ کر اس کو تھوڑی کے نیچے کر لیں، اور یہ صرف ایک پھیرے میں ہونا چاہئے، تھوڑی کے نیچے کرنے کے بعد پھر دوبارہ سر پر نہ لے جایا جائے۔ (مرقات)

کلمات حدیث کی تشریح

الفصل الثالث

حدیث ۱۲۲۶ ﴿نصف پنڈلیوں تک لنگی رہنا بہتر ہے﴾ عالمی حدیث ۴۳۶۸

﴿عَنْ﴾ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي إِسْتِرْخَاءَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ اِرْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَرِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ قَالَ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم ص ۱۹۵ ج ۲، باب تحريم جر الثوب خيلاء، کتاب اللباس، حدیث ۲۰۸۶

حل لغات: استرخاء (استفعال) نرم ہونا، اعضاء کا ڈھیلا ہونا، اتحرها، تحری (تفعل) الشیء قصد کرنا، چاہنا، طلب کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گذرا جب کہ میری تہبند کچھ لمبی تھی، آپ نے فرمایا کہ اے عبد اللہ! اپنی تہبند اونچی کر لو، میں نے اپنی تہبند اونچی کر لی، آپ نے فرمایا کہ اور اوپر کرو، میں نے کچھ اور اوپر اٹھالی، پھر میں ہمیشہ اس کے بعد سے اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش میں لگا رہا، کچھ لوگوں نے پوچھا کہاں تک لنگی رکھی جائے، آپ نے فرمایا نصف پنڈلیوں تک۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نصف پنڈلیوں تک لنگی اور پانچواں رکھنا مسنون ہے، اور ٹخنوں تک رکھنا جائز ہے، اس سے نیچے جائز نہیں ہے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ مومن کا تہبند نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے، پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث

فما زلت اتحراها یعنی اس بات کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میری لنگی آپ کی منشاء کے مطابق رہے، اور آپ کی منشاء یہ تھی کہ لنگی نصف ساق تک رہے، اس مسئلہ کی تفصیلات کے لئے دیکھیں عالمی حدیث ۴۳۳۱، ۴۳۳۲، ۴۳۳۱، ۴۳۳۲۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۲۲۷ ﴿عذر کی بنا پر لنگی کا ٹخنے سے نیچے ہونا﴾ عالمی حدیث ۴۳۱۹

﴿وَعَنْهُ﴾ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِزَارِي يَسْتَرْجِي إِلَّا أَنْ أَعَاهَدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ بِمَنْ يَفْعَلُهُ خِيَلَاءَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

حوالہ بخاری ص ۵۱۷ ج ۱، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذًا خلیلاً کتاب فضائل الصحابة، حدیث ۳۶۶۵

حل لغات: جر (ن) جرًا الثوب کھینچنا، خیلاء تکبر، اترامٹ (ج) أَخْيَالٌ وَخِيُولٌ۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا نکالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسکی طرف نگاہ نہیں ڈالیں گے، حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری لنگی لٹک جاتی ہے الایہ کہ میں مسلسل اس کا خیال رکھوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انہیں سے نہیں ہیں جو تکبر کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ (بخاری)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ لنگی ٹخنوں کے نیچے نہ رکھنا چاہئے، یہ متکبرین کا طریقہ ہے، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نظر کر م نہیں فرمائیں گے۔

خلاصہ حدیث

انك لست ممن يفعله خیلاء اس جز سے معلوم ہوا اگر کوئی شخص نیک ہے اور کسی عذر کی وجہ سے اس کی لنگی ٹخنوں کے نیچے ہو جاتی ہے، تو اس پر کوئی وعید نہیں ہے اور وہ گنہگار بھی نہیں ہے، مزید کے لیے عالمی حدیث ۴۳۳۱ دیکھیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۲۲۸ ﴿آپ کے لنگی باندھنے کے طریقہ کا ذکر﴾ عالمی حدیث ۴۳۷۰

﴿وَعَنْ﴾ عِكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدِّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ قُلْتُ لِمَ تَأْتِرُ هَذِهِ الْإِزْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِرُهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ ابو داؤد ص ۵۶۶ ج ۲، باب قدر موضع الازار، کتاب اللباس، حدیث ۴۰۹۶

حل لغات: حاشية کنارہ، گوٹ، (ج) حواش، تاترر ائتزر (افتعال) لنگی یا تہبند باندھنا۔

ترجمہ: حضرت عکرمہؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ کو لنگی باندھتے ہوئے دیکھا، وہ اپنی تہبند کے سامنے حصہ کے کنارے کو اپنے قدم کی پشت پر رکھتے تھے، اور پچھلے کنارہ کو اوپر اٹھالیا کرتے تھے، میں نے عرض کیا کہ آپ اس طرح تہبند کیوں باندھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح لنگی باندھتے ہوئے دیکھا ہے۔ (ابو داؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تہبند آگے کی طرف سے ذرا نیچا ہو اور پیچھے کی طرف سے کچھ اوپر ہو، تو بغیر تکبر کے ایسا کرنا درست ہے، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر لنگی یا پانچامہ پیچھے کی طرف سے ٹخنے سے اوپر ہے اور آگے کی طرف سے ٹخنے سے نیچے ہے، تو یہ اسباب نہیں ہے، اور یہ خلاف اولیٰ تو ہوگا، لیکن ناجائز نہیں، آپ نے اس طرح بیان جواز کے لئے پہنا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح باتزرہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تو نصف پنڈلی تک لنگی باندھنے کی تھی، لیکن کبھی آپ نے بیان جواز کے لئے اس طور پر بھی لنگی باندھی ہے، جس کا ذکر اس حدیث میں ہے، حضرت ابن عباسؓ نے چوں کہ آپ کے اس انداز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لہذا اس طرز کو اپنالیا۔

حدیث ۱۲۲۹ ﴿عمامہ باندھنے کی تاکید﴾ عالمی حدیث ۴۳۷۱

﴿وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْعِمَامَةِ بِأَنَّهَا سِمَاءُ الْمَلَائِكَةِ وَأَرْخُوهَا خَلْفَ ظَهْرِكُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۱۷۶ ج ۵، باب فی الملابس والا وانی، حدیث ۴۰۹۶

حل لغات: سیماء علامت، نشان، ارخوها، امر حاضر ہے، رخا (ن) رخاء الشئ لکنا، نیچے چھوڑنا۔

ترجمہ حضرت عبادہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ عمامہ باندھا کرو، بلاشبہ فرشتوں کی نشانی ہے اور اس کا شملہ اپنی پیٹھ کے پیچھے لٹکالیا کرو۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو عمامہ باندھنا چاہئے، عمامہ وقار کا ذریعہ ہے اور اس سے حلم و بردباری میں اضافہ ہوتا ہے، حضرات ملائکہ بھی عمامہ باندھتے ہیں، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر و حنین میں ہماری اعانت ایسے فرشتوں سے کی جو عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ (کنز)

کلمات حدیث کی تشریح علیکم بالعمائم تم لوگ عمامہ باندھا کرو، آپ نے خود عمامہ باندھا ہے، اور دوسروں کو عمامہ باندھنے کی ترغیب بھی دی ہے اور بعض لوگوں کے عمامہ باندھ کر عمامہ باندھنا سکھایا بھی ہے، ایک موقع پر آپ نے حضرت علیؓ کو بلایا اور عمامہ باندھا اور اس کا شملہ پیچھے چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ اس طرح عمامہ باندھا کرو، عمامہ خاص کر اسلام کی نشانی ہے اور یہ مسلمان اور کافروں کے درمیان باعث امتیاز ہے۔ (شائل کبریٰ) سیماء الملائکہ عمامہ فرشتوں کی علامت ہے، غزوہ بدر کے موقع پر جب فرشتے اترے تو وہ عمامہ باندھے ہوئے تھے، وارخوها خلف ظہورکم عمامہ کا شملہ پشت کے پیچھے لٹکانا چاہئے۔ مزید کے لئے دیکھیں عالمی حدیث ۴۳۳۸ تا ۴۳۴۰۔

حدیث ۱۲۳۰ ﴿باریک کپڑا پہننے پر آپ کا ناراض ہونا﴾ عالمی حدیث ۴۳۷۲

﴿وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ يَا أُمَّةُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَجِيْضَ لَنْ يُصْلِحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داود ص ۵۶۷ ج ۲، باب فیما تبدی المرأة من زینتها، کتاب اللباس، حدیث ۴۱۰۴

حل لغات: رقاق پتلا، باریک واحد رقاۃ، رقی (ض) رقیاباریک ہونا، المچیض حیض، مراد عورت کا حد بلوغت کو پہنچنا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ کی خدمت میں حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ حاضر ہوئیں اور ان کے جسم پر ایک باریک کپڑا تھا، آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، اور فرمایا کہ اے اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لئے درست نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے، سوائے اس کے اور اس کے اور آپ نے اپنے چہرے اور اپنی ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عورتوں کے لئے ایسا باریک کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، جس سے ان کا جسم جھلکے، عورت کو مکمل طور پر مستور رہنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح الاھذا وھذا مطلب یہ ہے کہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ بدن کے اعضاء کا کھلا ہونا کسی حال میں درست نہیں ہے، نہ گھر کے اندر اور نہ گھر کے باہر، نہ محارم کے سامنے نہ غیر محارم کے سامنے، البتہ چہرہ اور ہتھیلیاں بدن کے ایسے دو حصے ہیں جن کو گھر میں محارم کے سامنے کھلا رکھنا جائز ہے، حدیث کی کچھ تفصیل عالمی حدیث ۴۳۶۶ کے تحت گذر چکی ہے۔

حدیث ۱۲۲۱ ﴿نیاکپڑا پہننے کی دعاء﴾ عالمی حدیث ۴۳۷۳

﴿وَعَنْ أَبِي مَطْرٍ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا اشْتَرَى ثَوْبًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ فَلَمَّا لَبَسَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ثُمَّ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

حوالہ مسند احمد ص ۱۵۷ ج ۱

حل لغات: الریش شاند رلباس، التجمل (تفعل) خوبصورت بنا، آراستہ ہونا، اوارى واره مؤاراة (مفاعلت) چھپانا، عورہ ستر قابل پوشیدگی اعضاء جسم، (ج) عورَات۔

ترجمہ حضرت ابو مطر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے تین درہم کا کپڑا خریدا، جب اس کو پہنا دعا پڑھی الحمد لله الخ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے زینت والا ایسا لباس عطا فرمایا جس کے ذریعہ لوگوں میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں، اور اس کے ذریعہ سے میں اپنے ستر کو چھپاتا ہوں، پھر فرمایا کہ اسی طرح میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ (احمد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کپڑا پہننے وقت بطور شکر گزاری کے دعا پڑھنا چاہئے، آپ خود بھی دعا پڑھتے تھے اور تاکید بھی کرتے تھے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کپڑا پہننے وقت دعا پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں

کلمات حدیث کی تشریح السرباش پرندے کا پر اس کے لئے زینت کا ذریعہ اور شان دار لباس ہوتا ہے، اس لئے اس کو بطور استعارہ لباس قرار دیا ہے۔ مزید کے لئے عالمی حدیث ۴۳۴۲ دیکھیں۔

حدیث ۱۲۲۲ ﴿پرانہ کپڑا صدقہ کرنے کا ثواب﴾ عالمی حدیث ۴۳۷۴

﴿وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ لَبَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أُخْلِقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنْفِ اللَّهِ وَفِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي سِتْرِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

حوالہ احمد ص ۴۴ ج ۱، ترمذی ص ۱۹۶ ج ۲، باب کتاب الدعوات حدیث ۳۵۶۰، ابن ماجہ ص ۲۵۴

باب ما یقول الرجل اذا لبس ثوبا جدیداً، کتاب اللباس، حدیث ۳۵۵۷

حل لغات: اخلق الثوب (افعال) پرانا دوسیدہ ہونا، کف ساریہ، حفاظت، حمایت کف اللہ اللہ کی حفاظت میں۔

ترجمہ حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے نیا کپڑا پہنا تو دعا پڑھی، الحمد للہ الخ تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں، اور اپنی زندگی میں زینت حاصل کرتا ہوں، پھر فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے وہ یہ پڑھے تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں، جس نے مجھے ایسا لباس عطا فرمایا جس سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں، اور اپنی زندگی میں زینت حاصل کرتا ہوں، پھر اسے پڑھ لیکر اس کو خیرات کر دیا تو وہ زندگی اور موت کے اندر اللہ کی پناہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کے پرہیزگاروں میں رہے گا۔ (احمد ترمذی ابن ماجہ) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

خلاصہ حدیث لباس اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور کھانے پینے کی طرح انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، لہذا اس نعمت کے استحضار کے ساتھ خدا کی حمد اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہئے، اور پہنا ہوا پرانا کپڑا ضائع کرنے کے بجائے صدقہ کر دینا چاہئے، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں اور ان کے عیوب پر پردہ ڈالے رہتے ہیں۔ (تحفۃ الالمعی)

کلمات حدیث کی تشریح اخلق فتصدق پرانا کپڑا صدقہ کرنا بھی بڑے اجر کا ذریعہ ہے، اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ کی جانب سے حفاظت و نگہبانی حاصل ہوتی ہے، کپڑا پہننے کی دعا سے متعلق کچھ تفصیلات گذشتہ احادیث کے تحت گزر چکی ہیں۔

حدیث ۱۲۲۲ ﴿عورتوں کو موٹا دوپٹہ اوڑھنا چاہئے﴾ عالمی حدیث ۴۲۷۵

﴿رَوَعْنُ﴾ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ دَخَلْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا جِمَارٌ رَقِيقٌ فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا جِمَاراً كَثِيفاً رَوَاهُ مَالِكٌ .

حوالہ: موطا امام مالک ص ۳۶۶ باب ما یکرہ للنساء من الثیاب، کتاب اللباس حدیث ۶

ترجمہ: حضرت علقمہ بن ابوعلقمہ اپنی والدہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ بنت عبدالرحمن حضرت عائشہؓ کی خدمت میں

حاضر ہوئیں، انکے اوپر ایک باریک دوپٹہ تھا، حضرت عائشہؓ نے اس باریک دوپٹے کو پھاڑ دیا، اور انکو موٹا دوپٹہ اوڑھادیا۔ (موطا امام مالک)

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ عورت باریک لباس حتیٰ کہ باریک دوپٹے بھی استعمال نہ کرے، تاکہ اس کے

بال تک نظر نہ آئیں بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اولیٰن مہاجرین عورتوں پر

رحم فرمائے۔ انھوں نے جب آیت کریمہ ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن نازل ہوئی تو اپنی چادروں کو کاٹ کر دوپٹے بنا لیا، معلوم

ہوا کہ موٹے کپڑا دوپٹہ بنانا چاہئے، آج کل باریک دوپٹے کا فیشن ہے یہ تعلیمات اسلام کے بالکل خلاف ہے۔

فشقته حضرت عائشہؓ نے باریک دوپٹے کو پھاڑ دیا، لیکن یہ پھاڑنا اس طور پر نہ تھا کہ کپڑا ضائع

ہو جائے، بلکہ تاویب اس کے دو ٹکڑے کر کے اس کا مصرف بدل دیا، اور پھر انھیں موٹے کپڑا کا دوپٹہ

عنایت بھی کر دیا، تاکہ تنبیہ کے ساتھ دلداری بھی ہو جائے، کچھ تحقیقات ماقبل میں گزر چکی ہیں۔

حدیث ۱۲۲۴ ﴿آپ کے دور میں حضرت عائشہؓ کا لباس﴾ عالمی حدیث ۴۲۷۶

﴿رَوَعْنُ﴾ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قَطْرِيٌّ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ

فَقَالَتْ اِرْفَعْ بَصْرَكَ اِلَى جَارِئَتِي اَنْظُرْ اِلَيْهَا لِاِنَّهَا تُزْهِى اَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهَا دِرْعٌ عَلَيَّ عَهْدِ
رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَتْ اِمْرَاةً تُقَيِّنُ بِالْمَدِيْنَةِ اِلَّا اُرْسَلَتْ اِلَيَّ فَتَسْتَعِيْرُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

حوالہ بخاری ص ۳۵۸ ج ۱، باب الاستعارة للعروس عند البناء، کتاب الہبة حدیث ۲۶۲۸

حل لغات: درع زرہ، عورت کی کرتی قمیص، جمع آذراع و ذرؤع، تزہی، زہا (ن) زہوا اترانا، بڑا بننا۔ تقین (تفعیل) سجانا، قینت الماشطۃ العروس خادمہ نے دلہن کا سنگار کیا اسے سجایا۔

ترجمہ: حضرت عبدالواحد بن الجمن اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس وقت ان کے جسم پر ایک قطری قمیص تھی، جس کی قیمت پانچ درہم تھی، حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میری باندی کی طرف نگاہ اٹھائیے اور اس کو دیکھئے، یہ اس لباس کو گھر میں بھی پہننا پسند نہیں کرتی ہے، حالاں کہ اس کپڑے کی قمیص میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی تھی، جس لڑکی کو بھی مدینہ منورہ میں دلہن بنایا جاتا وہ قمیص عاریتاً مجھ سے منگوائی جاتی تھی۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے دور مبارک میں سادگی بھی بہت تھی، اور تنگی کی وجہ سے عمدہ لباس بھی عموماً میسر نہیں تھا، جس کپڑے کو آپ کے دور میں بطور عاریت کے دلہن کو پہنایا جاتا اور اس لباس میں اس کے لئے زینت بھی جانی، کچھ ہی عرصہ بعد اس لباس کو باندی گھر میں پہننا اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شادی کے موقع پر اگر افلاس کی وجہ سے مناسب کپڑے میسر نہیں ہیں تو دوسروں سے مانگ کر بھی پہننا جاسکتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح قطری عالمی حدیث ۳۳۶۰ دیکھیں تزہی میں جو قمیص پہنے ہوں یہ جار یہ اس کو اپنے لائق نہیں سمجھتی ہے اور اس کو گھر میں پہننا بھی ناپسند کرتی ہے، ارسلت مدینہ منورہ میں جب لڑکی دلہن بنائی جاتی تو حضرت عائشہ سے عاریتاً قمیص مانگی جاتی اور اس سے دلہن کی زینت کی جاتی۔

حدیث ۱۲۳۵ ﴿آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبا کا تذکرہ﴾ عالمی حدیث ۴۳۷۷

﴿وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَبَسَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَبَاءً دِيْبِيًّا جِ اُهْدِيَ لَهُ ثُمَّ اَوْشَكَ اَنْ نَزَعَهُ فَاُرْسِلَ بِهٖ اِلَى عُمَرَ فَقِيْلَ قَدْ اَوْشَكَ مَا اَنْتَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيْلُ فَبَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَرِهْتَ اَمْرًا وَاَعْطَيْتَنِيهٖ فَمَا لِي فَقَالَ اِنِّي لَمْ اَعْطِكْهُ تَلْبَسُهُ اِنَّمَا اَعْطَيْتُكَهٖ تَبِعُهُ قِبَاعُهُ بِالْفَتَى ذَرَاهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ مسلم ص ۱۹۲ ج ۲، باب تحريم استعمال اناء الذهب، کتاب اللباس، حدیث ۲۰۷۰

ترجمہ: حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی قبا پہنی، جو آپ کو تحفے میں دی گئی تھی، پھر جلدی سے اس کو اتار کر حضرت عمرؓ کے پاس بھیج دیا، عرض کیا گیا کہ آپ نے اس کو بہت جلدی اتار دیا، آپ نے فرمایا کہ جبرئیل نے مجھ کو اس سے منع کیا ہے، تو حضرت عمرؓ روتے ہوئے آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ایک چیز آپ کو ناپسند ہے اور وہ آپ نے مجھ کو عنایت فرمادی، میرا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لئے نہیں دیا کہ تم اس کو پہنو، میں نے تمہیں اس لئے دیا ہے تاکہ تم اس کو فروخت کر دو، تو حضرت عمرؓ نے دو ہزار درہم میں اس کو بیچ دیا۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ریشمی جوڑا مردوں کے لئے پہننا ممنوع ہے، جیسے ہی آپ کو حرمت کی اطلاع ملی آپ نے اس کو اتار دیا اور حضرت عمرؓ کے پاس اس کو بھیج دیا، لیکن صحیحے کا منشاء یہ نہیں تھا کہ وہ خود پہنیں، بلکہ

مطلب یہ تھا کہ وہ اس کو کسی عورت کے پہننے کے لئے بیچ دیں، یا کسی عورت کو ہدیہ کے طور پر دے دیں، اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کا مردوں کے لئے پہننا جائز نہیں، اس کی بیچ مردوں کے لئے جائز ہے، جب کہ اس کا پہننا عورتوں کے لئے جائز ہو۔ (انعام الباری)

لبس رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوما قباء دیاج جب کہ ایک دن آپ نے ریشمی قبا پہنی، یہ ممانعت سے پہلے کا عمل ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات کے

لئے عالمی حدیث ۳۳۱۶ دیکھیں۔

حدیث ۱۲۳۶ ﴿خالص ریشمی کپڑا پہننا مردوں کیلئے حرام ہے﴾ عالمی حدیث ۴۳۷۸

﴿وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصَّمَّتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد ص ۵۶۱ ج ۲، باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، كتاب اللباس، حدیث ۴۰۵۵

حل لغات: المصمت پتھر کی طرح ٹھوس، من الالوان خالص رنگ کا جس میں کوئی آمیزش نہ ہو، مراد خالص ریشمی کپڑا، العلم دھاری نقش (ج) اعلام، سدی من الثوب کپڑے کا تانا واحد سداة (ج) اسديئة۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص ریشمی کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے، بہر حال دھاری یا کپڑے کا تانا ریشم کا ہوا اور باناریشم نہ ہو تو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر معمولی مقدار میں کپڑے میں ریشم کی آمیزش ہے تو مرد اسکو استعمال کر سکتے ہیں

عَنْ الثَّوْبِ الْمُصَّمَّتِ آپ نے خالص ریشمی کپڑے سے منع فرمایا ہے، جن احادیث میں ریشمی کپڑے کی ممانعت ہے ان کا تعلق خالص ریشم سے اور جن سے جواز معلوم ہوتا ہے وہ قلوٹ پر محمول ہیں، وسدی الثوب اگر کپڑے میں لحمہ یعنی باناریشم کا ہوا اور سدی یعنی تانا غیر حریر ہو تو ناجائز ہے اور جواز اس کے برعکس ہے۔ مزید کے لئے عالمی حدیث ۳۳۵۷ دیکھیں۔

حدیث ۱۲۳۷ ﴿ریشمی کام کی چادر پہننے کا ذکر﴾ عالمی حدیث ۴۳۷۹

﴿وَعَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مُطْرَفٌ مِنْ خَزٍّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

حوالہ: احمد ص ۴۳۸ ج ۴

حل لغات: مطرف ریشمی دھاری دار چادر، ریشمی چوکور کپڑا، الخزون اور ریشم کا بنا ہوا کپڑا، خالص ریشم کا کپڑا۔

ترجمہ: حضرت ابورجاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین ہمارے پاس تشریف لائے، جب کہ ان کے اوپر ریشمی نقش و نگار والی چادر تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے سے ظاہر ہو۔ (احمد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندہ کو مال و دولت سے نوازے تو اس کو چاہئے کہ اچھا کھائے اور اچھا پہنے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر اس پر نمایا ہو، لیکن اسراف یا تکبر بہر حال درست نہیں ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

مطرف من خبز ایسی چادر جس کے دونوں کنارے ریشمی کام سے منقش تھے، یہ خالص ریشم کی چادر نہ تھی، بلکہ اون کے ساتھ ریشم کی آمیزش تھی، نہایت اعلیٰ قسم کی چادر تھی۔ مزید کے لئے عالمی حدیث ۲۳۵۰، ۲۳۵۲ دیکھیں۔

حدیث ۱۲۳۸ ﴿کھانے پھینے میں توسع کی تاکید﴾ عالمی حدیث ۴۳۸۰

﴿وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ إِثْنَانِ سَرَفٍ وَمَخِيلَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجُمَةِ بَابٍ .

حوالہ: بخاری ص ۸۶۰ ج ۲، باب قول اللہ تعالیٰ قل من حرم زينة الله الخ، کتاب اللباس حل لغات: صرف فضول خرچی، اسراف، مخیلہ بڑائی، غرور، (ج) مخایل۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، البتہ دو چیزیں تم سے دور رہیں، (۱) اسراف (۲) تکبر بخاری نے اس کو ترجمہ الباب میں ذکر کیا ہے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے تو بہتر سے بہتر کھانا اور پہننا چاہئے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اسراف اور تکبر سے بچنا چاہئے، تکبر اور اسراف نہایت بری خصلتیں ہیں، ان سے بچ کر چارہ دو حد میں کھانے پھینے میں توسع سے کام لینا محمود ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

ما اخطأتك اثنتان سرف و مخيلة کھانے پھینے میں دو چیزیں یعنی اسراف اور تکبر تمہیں غلطی میں مبتلا نہ کریں، اسراف بلا ضرورت خرچ کرنے اور خیلہ تکبر کرنے کو کہتے ہیں، مزید کیلئے اگلی حدیث دیکھیں

حدیث ۱۲۳۹ ﴿کھانے پھینے میں اسراف کی ممانعت﴾ عالمی حدیث ۴۳۸۱

﴿وَعَنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يَخَالِطِ إِسْرَافٌ وَلَا مَخِيلَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

حوالہ: احمد ص ۱۸۱ ج ۲، نسائی ص ۱ ج ۱، باب الاختيال في الصدقة، کتاب الزکاة حدیث ۲۵۵۸، ابن ماجہ ۲۵۵، باب البس ما شئت، کتاب اللباس، حدیث ۳۶۰۵

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ، پیو، صدقہ کرو، اور پہنو جب تک کہ فضول خرچی اور تکبر کی ملاوٹ نہ ہو۔ (احمد نسائی، ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہر مباح چیز کھانے اور پھیننے کی اجازت ہے، لیکن اگر ضرورت کے بجائے بے مصرف خرچ کیا جائے یا تکبر کی وجہ سے پہنا اوڑھا جائے، یا شہرت کے حصول کے لئے صدقہ و خیرات کیا جائے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

ما لم يخالط اسراف کھانے پینے، پھینے اور صدقہ کرنے میں اسراف ممنوع ہے، صدقہ میں اسراف یہ ہے کہ غیر مستحق کو صدقہ دیا جائے، یا اس قدر صدقہ کیا جائے کہ اپنے اہل و عیال کے واجب نفقہ کے لئے کچھ نہ بچے، اس سے کثرت صدقات کی ممانعت مقصود نہیں ہے۔ (تلخیص کشف الباری)

حدیث ۱۲۴۰ ﴿سفید کپڑے میں کفنانے کا تذکرہ﴾ عالمی حدیث ۴۳۸۲

﴿وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمْ اللَّهَ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ
الْبِيَاضُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

حوالہ: ابن ماجہ ص ۲۵۵ باب البیاض من الثیاب، کتاب اللباس، حدیث ۳۵۶۸

ترجمہ: حضرت ابو درداءؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لباس جس میں تم اپنی مسجدوں اور قبروں میں اللہ سے ملو سفید لباس ہے۔ (ابن ماجہ)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سفید لباس سب سے عمدہ اور پسندیدہ ہے، لہذا نماز پڑھتے وقت اور مردوں کو کفن دینے کے وقت سفید رنگ کا کپڑا ہی استعمال کرنا چاہیے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح
فسی قبور کم و مساجد کم سفید کپڑے کو آپ نے دوسرے رنگوں کے کپڑوں پر ترجیح دی ہے، اور چونکہ نماز کی حالت میں بندہ رب سے ملاقات کرتا ہے، اسی طرح قبر میں بھی بارگاہ خداوندی میں حاضری کی صورت ہوتی ہے، لہذا ان مواقع پر بالخصوص سفید کپڑا ہی زیادہ مناسب ہے، کیوں کہ سفید کپڑے کے بارے میں آپ کا فرمان ہے فانہا اطہر و اطیب یہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ مزید کے لئے عالمی حدیث ۳۳۳۷ دیکھیں۔

باب الخاتم

﴿انگوٹھی کا بیان﴾

”خاتم“ کے معنی انگوٹھی اور مہر ہیں، یعنی وہ آلہ جس سے مہر لگائی جائے، مہر لگانے کو خاتم اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب کسی تحریر کو مکمل کر لیا جاتا ہے، تو آخر میں مہر لگائی جاتی ہے، حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے (صلح حدیبیہ کے بعد) کسریٰ، نجاشی اور قیصر کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو عرض کیا گیا کہ یہ بادشاہ اسی خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر لگی ہو، چنانچہ آپ ﷺ نے چاندی کے حلقہ والی انگوٹھی بنوائی، جس میں محمد رسول اللہ کندہ کرایا گیا۔ (بخاری و مسلم) اس باب کے تحت صاحب کتاب نے ۲۳ احادیث نقل کی ہیں، جن میں اس بات کا بیان ہے کہ مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام اور چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، سونے کی انگوٹھی پہننے والے کے بارے میں دعید، مہر نبوی، آپ ﷺ کی انگوٹھی کے گلینے کی کیفیت، آپ ﷺ کا دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا ذکر ہے، عورت کے لئے بجنے والا زیور ممنوع ہے اور اس طرح کے دیگر مضامین پر مشتمل احادیث منقول ہیں۔

﴿آپ ﷺ کی انگوٹھی کے کنویں میں گرنے کا واقعہ﴾

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی انگوٹھی (ان کی زندگی تک) ان کے ہاتھ میں رہی، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہاتھ میں رہی، حضرت ابو بکرؓ کے بعد حضرت عمر فاروقؓ کے ہاتھ میں رہی، حضرت عثمانؓ جب بیراریس پر بیٹھے تھے، تو انگوٹھی سے کھیل رہے تھے، وہ گر گئی تین دن تک کنویں کا پانی الٹا گیا مگر نہیں ملی۔ (بخاری ص ۸۷۳ ج ۲) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی انگوٹھی حضور ﷺ کے دست مبارک میں رہی، پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عمرؓ کے، پھر

حضرت عثمانؓ کے، پھر ان ہی کے زمانہ میں بیراریس میں گر گئی، اس کا نقش محمد رسول اللہ ﷺ تھا۔ (شائل من ۷)

حضرت کعبہ اللہ بن عمرؓ مآتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ایک انگوٹھی چاندی کی بنوائی، جس کا گیندہ تھیلی کی جانب رہتا تھا، یہ وہی انگوٹھی تھی جو حضرت معقبؓ سے حضرت عثمانؓ کے زمانے میں بیراریس میں گر گئی تھی۔ (شائل من ۸)

ملاحظہ: حضور پاک ﷺ نے جو انگوٹھی خطوط پر مہر لگانے کے لئے بنوائی تھی، یہ آپ ﷺ کی حیات تک تو آپ ﷺ کے پاس رہی اس کے بعد صدیق اکبرؓ اس کے بعد حضرت فاروق اعظمؓ کے پاس سے حضرت عثمانؓ تک پہنچی، آپ ﷺ کے یہ انگوٹھی ۶ سال تک حضرت عثمانؓ کے پاس رہی، اس کے بعد اریس نامی کنویں میں گر گئی، کس سے گری کس طرح گری؟ روایتوں میں تھوڑا اختلاف ہے، بخاری کی روایت سے مضموم ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ بیراریس پر بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت معقبؓ سے انگوٹھی مانگی کہ دستاویز پر مہر لگالوں، کچھ سوچ رہے تھے اسی (غفلت) میں انگوٹھی گر گئی۔ (جمع ۱۳۶)

ایک روایت میں ہے کہ خلافت عثمانی کے چھٹے سال کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ اریس کنویں پر بیٹھے تھے، حضرت عثمانؓ انگوٹھی ہاتھ سے نکال رہے تھے اور بہن رہے تھے، اس طرح بار بار کر رہے تھے اور کنویں کے کنارے بیٹھے تھے کہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی، بہت تلاش کیا مگر نہیں ملی، بعض روایت میں ہے کہ حضرت عثمانؓ سے گری، ملا علی قاریؒ اس کی توجیہ میں لکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان کوئی چیز کی لینی رہتی ہوتی ہے تو دونوں کے درمیان سے ہی گر جاتی ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا۔

بیراریس جس میں انگوٹھی گری، مدینہ میں مسجد قبا کے پاس تھا۔ (جمع ۱۳۶) تین دن تک مسلسل تلاش کی گئی، پانی نکالا گیا مگر نہیں ملی۔ ملا علی قاریؒ نے شرح شائل میں اور حافظؒ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ تین دن تلاش کرینکا صرف انگوٹھی کی قیمت سے بڑھ گیا، یہ صرف اسلئے برداشت کیا گیا کہ انگوٹھی تبرک تھی اسلاف کی یادگار تھی، اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا تو ہرگز محنت اور صرفہ برداشت نہ کیا جاتا۔ ملا علی قاریؒ اور حافظؒ نے لکھا ہے کہ اس انگوٹھی میں لطائف، اسرار اور برکات تھے، جب تک یہ رہی کوئی فتنہ نہ کھڑا ہوا اور نہ چلا۔

چنانچہ حضرت عثمانؓ کے چھ سال خلافت کے بہت عمدہ چلے جب سے انگوٹھی گری فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، خوارج کا فتنہ شروع ہوا یہاں تک کہ اس فتنہ میں حضرت عثمانؓ شہید ہو گئے۔ (جمع الوسائل من ۱۳۷)

معقبؓ ایک صحابی ہیں جو حضور سرور کائناتؐ کے زمانہ سے انگوٹھی کے محافظ تھے (خصائل من ۸۳)

اس واقعہ سے ارباب حدیث نے چند فوائد مستنبط کئے ہیں۔ (۱) اسلاف کی یادگار چیزوں کی اہمیت کہ اس کی تلاش میں تین دن تک لگے رہے (۲) گمشدہ اشیاء کی تلاش میں اہتمام اور اس میں مال خرچ کرنا، چنانچہ حضرت عائشہؓ کا ہار جو کہ غزوہٴ مہربہ میں گم ہو گیا تھا، آپ ﷺ اس کی تلاش میں رکے رہے، مگر خیال یہ رہے کہ کسی اہم شے کے گم ہونے پر یہ ہے، کسی معمولی چیز کے گم ہونے پر یہ نہیں ہے، چنانچہ ملا علی قاریؒ نے کہا ہے کہ اگر ایک پیسہ دو پیسہ یا ایک دو کھجور یا اس جیسی چیز گر جائے تو اس کی اہمیت نہ ہوگی، نہ اس کی تلاش میں کوشش کی جائے گی، ابن بطالؒ نے فرمایا کسی اہم شے کے گم ہونے پر تین دن تلاش کر لینے کے بعد اگر نہ ملے تو وہ اس کا ضائع کرنے والا نہ ہوگا، یعنی اس سے کم یا معمولی توجہ کرنا گویا اس کو ضائع کرنا ہے۔

الفصل الاول

حدیث ۱۲۴۱ ﴿سُونِے اور چاندی کی انگوٹھی کا ذکر﴾ عالمی حدیث ۴۲۸۲

﴿عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فَعْبٍ، وَفِي رِوَايَةٍ وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ﴾

الْيُمْنَىٰ ثُمَّ أَلْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ نَقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَيَّ نَقِشَ خَاتَمِي هَذَا وَكَانَ إِذَا لَبَسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری ص ۸۷۲ ج ۲، باب خاتم الفضة . کتاب اللباس ، حدیث ۵۸۶۶ مسلم ص ۱۹۶ ج ۲، باب

لبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ورق، کتاب اللباس

حل لغات: ورق، چاندی، چاندی کا ڈھلا ہوا سکہ (ج) اوراق لا ینقش نقش (تفعیل) تنقیشا نقش، دنکار کرنا، فص انگوشی کا تگینہ (ج) افضوص و افض، یلی و لیلی (س) ولیا قریب ہونا ملا ہوا ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی بنوائی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں پہنا، پھر اس کو پھینک دیا، اس کے بعد آپ نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ نقش کروایا، اور فرمایا کوئی میری اس انگوشی جیسا نقش نہ کروائے اور جب آپ اس کو پہنتے تو اس کے تگینے کو اپنی ہتھیلی کی جانب رکھتے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب سونا مردوں کے لئے حرام نہ تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی بنوا کر پہنی، لیکن جوں ہی مردوں کے لئے سونا پہننا حرام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار کر پھینک دیا اور چاندی کی انگوشی بنوا کر پہنی، معلوم ہوا کہ مردوں کے لئے چاندی کی انگوشی پہننا جائز ہے، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے، اور آپ کے انگوشی پہننے کا مقصد مہر لگانا تھا، نہ کہ زیب و زینت مقصود تھا۔

خلاصہ حدیث
اسخذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی بنوائی، حرمت سے پہلے آپ سونے کی انگوشی پہنتے تھے، کما ان رسول اللہ علیہ وسلم

کلمات حدیث کی تشریح
لبس خاتما من ذهب فنبذہ فقال لا البسه ابدا فنبذ الناس خواتیمہم (بخاری) آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوشی پہنتے تھے، پھر آپ نے اس کو اتار کر پھینک دیا، اور فرمایا اب کبھی نہیں پہنوں گا، لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں اتار کر ڈال دیں۔

سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوشی اتار کر پھینکی وہ سونے کی تھی یا چاندی کی؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے کی تھی، جب کہ بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انگوشی چاندی کی تھی، روایت ہے انہ رای فی ید رسول اللہ علیہ

وسلم خاتما من ورق یوما واحدا ثم ان الناس اصطنعوا الخواتیم من ورق ولبسوها فطرح رسول اللہ علیہ وسلم خاتمہ فطرح الناس خواتیمہم ایک دن آپ کے ہاتھ میں چاندی کی انگوشی دیکھی تو لوگوں نے بھی چاندی کی انگوشی بنوائی اور اس کو پہنا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوشی اتار کر پھینک دی، اس وقت لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں اتار پھینکیں۔

جواب: سونے اور چاندی دونوں طرح کی انگوشیاں پہنتی گئی ہیں، سونے کی انگوشی نزول حرمت کے بعد اتاری گئی، لوگوں نے بھی اتباع میں اتار دیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوشی پہنی اور اس میں اپنے نام مبارک کا نقش لگایا، تو لوگوں نے آپ کی

اتباع میں اس طرح کی منقش انگوشیاں چاندی کی بنوائیں، نقش کی اجازت چوں کہ نہیں تھی، اس لئے حضور نے لوگوں کے پاس وہ انگوشیاں دیکھیں تو اپنی انگوشی اتار دی، لوگوں نے بھی اتار دیں، اس کے بعد آپ نے مہر وغیرہ لگانے کی غرض سے پھر چاندی کی انگوشی

پہنی، اس توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ سونے کی انگوشی بھی آپ نے اتاری ہے، سونے کی حرمت کی وجہ سے، اور چاندی کی انگوشی بھی اتاری ہے، لوگوں کے پاس موجود چاندی کی منقش انگوشیاں اتروانے کے لئے، پہلی روایت میں پہلی بات کا اور دوسری روایت میں دوسرے

واقعہ کا ذکر ہے۔ (کشف الباری)

چاندی کی انگوٹھی کا حکم۔ جمہور فقہاء کے نزدیک چاندی کی انگوٹھی کا استعمال مردوں کے لئے جائز ہے، بعض علماء نے اسے عام لوگوں کے لئے مکروہ کہا ہے، البتہ بادشاہ و قاضی وغیرہ کے لئے بلا کراہت جائز ہے، یہ حضرات مسند احمد کی روایت سے استدلال کرتے ہیں ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عن الخاتم الالذی سلطان جمہور حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں، اور مسند احمد کی روایت کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اگر اسے صحیح بھی تسلیم کیا جائے تو اس میں جو نبی مذکور ہے، اس سے کراہت تزیہی مراد لی جائے گی، جو کہ جواز کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، البتہ چاندی کی انگوٹھی ایک شقال سے کم ہونا چاہئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتخذہ من ورق ولا تتمہ مثقالا چاندی کی انگوٹھی بنا لو لیکن یہ ایک شقال سے کم ہو۔ (ابوداؤد) وجعلہ فی یدہ الیمنی انگوٹھی آپ نے داہنے ہاتھ میں پہنی۔

سوال۔ کس ہاتھ میں انگوٹھی پہننا زیادہ بہتر ہے؟

جواب۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنی جائے، تو علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ احادیث تو دائیں کے بارے میں بھی منقول ہیں اور بائیں ہاتھ میں پہننے کے بارے میں بھی ہیں، لیکن عمل ان ہی احادیث پر ہے جن میں بائیں ہاتھ میں پہننے کا ذکر ہے اور جو احادیث دائیں ہاتھ کے متعلق ہیں ان کو منسوخ قرار دیا ہے، چنانچہ حضرت عدیؓ وغیرہ نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، پھر بائیں ہاتھ میں پہننے لگے۔ (مرقات ص ۲۶۹ ج ۸)

سوال۔ انگوٹھی کوئی انگلی میں پہنی جائے؟

جواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے، حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ نبھانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن ان البس خاتمی فی ہذہ ولی ہذہ یعنی السبابۃ والوسطی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی میں انگوٹھی پہننے اور درمیان انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی اور انگوٹھے میں انگوٹھی پہننے کے بارے میں نہ لینی ہے اور نہ اثبات۔

نقش فیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: آپ نے اپنی انگوٹھی میں اپنا نام محمد رسول اللہ نقش کروایا تھا۔ معلوم ہوا کہ انگوٹھی میں نقش کرانا جائز ہے۔

سوال: انگوٹھی پر آپ کا نام کس طور پر یعنی کس ترتیب سے نقش تھا؟

جواب: رسول اللہ نے محمد رسول اللہ کا جو نقش کروایا تھا وہ تین سطروں میں تھا، ایک سطر میں محمد، دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں اللہ تھا، بعض حضرات سے منقول ہے کہ اوپر کی پہلی سطر میں اللہ اور دوسری سطر میں رسول اور آخری تیسری سطر میں محمد نقش تھا، لیکن حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ روایت میں مجھے اس طرح کی کوئی تصریح نہیں ملی ہے بلکہ اسماعیلی کی روایت سے بظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں پہلی سطر میں محمد، دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں اللہ ہے۔ (فتح الباری ص ۴۰۳-۴۰۴ ج ۱۰، کشف الباری)۔

سوال: انگوٹھی میں کوئی ذکر یا اللہ یا رسول اللہ کا نام کندہ کرایا جاسکتا ہے؟

جواب: انگوٹھی میں ذکر اللہ اور رسول اللہ کا نام وغیرہ نقش کرایا جاسکتا ہے، اور سلف کا معمول بھی رہا ہے، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے اپنا نام انگوٹھی پر نقش کرایا تھا، حضرت حذیفہ اور ابو عبیدہ نے الحمد للہ نقش کرایا تھا، حضرت علیؓ نے اللہ الملک، حضرت ابراہیم نخعیؒ نے یا اللہ اور حضرت مسروقؒ نے بسم اللہ نقش کروایا تھا۔ (فتح الباری ص ۴۰۲ ج ۱۰) بعض حضرات سے کراہت کا قول منقول ہے، کیوں کہ اس طرح کا کوئی ذکر یا اللہ کا نام کندہ کرایا جائے تو جنبی اور حائضہ اسے ہاتھ لگائیں گے اور استنجاء کے وقت اس پر نجاست لگنے کا اندیشہ ہے،

لہذا اس کو مکروہ کہا گیا ہے، ورنہ فی نفسہ بالاتفاق جائز ہے، اس لئے ان مواقع میں جہاں بے حرمتی کا اندیشہ ہو، انگوٹھی کو اتار لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ (کشف الباری) لایتنقش احمد علی نقش خاتمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی انگوٹھی پر اپنا نام نقش کرایا ہے، کوئی اور میرے نقش کی طرح اپنی انگوٹھی پر نقش نہ کرائے، کیوں کہ آپ نے انگوٹھی اور اس پر نقش مہر لگانے کی غرض سے بنوائی تھی، اب اگر کوئی دوسرا بھی اسی طرح نقش بنواتا تو التباس اور اشتباہ پیدا ہوتا، لہذا آپ نے دوسروں کو اس طرح کا نقش کندہ کرنے سے منع فرمایا۔ (تکملہ فتح الملہم ص ۳۴ ج ۳) وکان اذا لبسه جعل فصہ مما یلی بطن کفہ جب آپ انگوٹھی پہنتے تو اس کے گلنے کو اپنی ہتھیلی کی جانب رکھتے تھے، حضور کا معمول یہی تھا، آپ ایسا اس لئے فرماتے تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ انگوٹھی مہر لگانے کے لئے پہنتے ہیں، زیب و زینت کے لئے نہیں پہنتے، اگرچہ گلینہ باہر کی طرف رکھنا بھی جائز ہے۔ (عمدۃ القاری)

حدیث ۱۲۴۲ مردوں کیلئے سونے کی انگوٹھی کی ممانعت عالمی حدیث ۴۳۸۴

﴿وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمَعْصُفْرِ وَعَنْ تَخْتِمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

حوالہ: مسلم ص ۱۹۳ ج ۲، باب لبس النبی خاتم من ورق، کتاب اللباس، حدیث ۲۰۹۲

حل لغات: تختم تختم الخاتم (تفعل) انگوٹھی پہننا، القسی مصر کے ایک شہر کا نام ہے، اس کی طرف منسوب ایک کپڑا۔

ترجمہ: حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسی اور کسم رنگ میں رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے، نیز رکوع میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ نے چار چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ (۱) قسی کپڑا پہننے سے، یہ کپڑا مصر کے شہر قس میں تیار ہوتا تھا اور اس میں ایک مخصوص قسم کا ریشم استعمال ہوتا تھا کیونکہ ریشمی کپڑا مردوں کیلئے پہننا حرام ہے، لہذا آپ نے اس کی ممانعت فرمائی۔ (۲) کسم رنگ میں رنگا کپڑا پہننے سے یعنی گیرا کپڑا، اس طرح کے کپڑے سادہ سنت استعمال کرتے ہیں، لہذا ان کی مشابہت سے بچنے کے لئے آپ نے اس سے منع فرمایا۔ (۳) سونے کی انگوٹھی پہننے سے، اس امت کے مردوں کے لئے سونا پہننا حرام ہے، لہذا آپ نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے بھی منع فرمایا، ممانعت سے پہلے سونے کی انگوٹھی پہننے کا رواج تھا۔ (۴) رکوع میں تسبیح پڑھنے کا حکم ہے، لہذا رکوع میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا چاہئے، آپ نے رکوع میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح لبس القسی ایک قسم کا ریشمی کپڑا ہے۔ دیکھئے عالمی حدیث ص ۴۳۵۶، ریشمی کپڑے کی حرمت سے متعلق تفصیلات کیلئے دیکھئے عالمی حدیث ص ۴۳۱۶ المعصفر، گیرا کپڑا مردوں کے لئے منع

ہے، آپ کا فرمان ہے، ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہے اس کو مت پہنو، حنفیہ کے نزدیک مردوں کے لئے مکروہ تحریمی ہے، عورتوں کے لئے استعمال کرنا جائز ہے۔ مزید کے لئے دیکھیں عالمی حدیث ص ۴۳۶۲ و عن تختم الذهب سونے کی انگوٹھی سے آپ نے منع فرمایا، بخاری میں روایت ہے کہ انہ نہی عن خاتم الذهب آپ نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی کا استعمال ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے، حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ تفصیل کیلئے گذشتہ حدیث دیکھیں، و عن قراءة القرآن في الركوع رکوع میں قرآن پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا، جس طرح رکوع میں قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے، اسی طرح سجدہ میں بھی قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے، کیوں کہ یہ تسبیح کے مواقع ہیں، نہ کہ تلاوت قرآن کے، یہ بھی مطلب ممکن ہے کہ قیام میں تلاوت کا کچھ حصہ رہ گیا

اور نہایت عجلت میں رکوع میں جا کر اس کو پورا کیا، یہ صورت ممنوع ہے، اطمینان سے قیام میں تلاوت پوری کر کے رکوع میں جایا جائے۔

حدیث ۱۲۴۲ ﴿سُونِے كِی اِنگوٹھی پھیننا آگ کی چنگاری لینا ہے﴾ عالمی حدیث ۴۲۸۵

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَتَزَعَهُ فَطَرَحَهُ لِقَالَ يَعْمِدُ أَحَدَكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا آخِذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم ص ۱۹۵ ج ۲، باب تحريم خاتم الذهب، كتاب اللباس حدیث ۲۰۹۰

حل لغات: نزع (ض) نَزَعًا لِبَاسَهُ عَنِ الْجِسْمِ کپڑے اتارنا، طرح (ف) طَرَحًا الشَّيْءُ ڈالنا پھینکنا، جمرۃ دہکتا ہوا انگارا (ج) جَمْرَاتُ۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، تو آپ نے اس کو اتار کر پھینک دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آگ کی چنگاری کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی لے لو اور اس سے نفع حاصل کرو، اس نے کہا کہ خدا کی قسم اسے ہرگز نہ لوں گا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی پھیننا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کی بددلت جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس حدیث میں صحابہ کی آپ سے کمال محبت اور کمال اتباع بھی سمجھ میں آتی ہے، آپ نے انگوٹھی پھینک کر صرف پہننے سے منع فرمایا تھا، لیکن صحابی نے پھر اس سے کسی طرح کا نفع حاصل کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔

خلاصہ حدیث
کلمات حدیث کی تشریح
فمنزعه فطرحه سونے کی انگوٹھی آپ نے پہنے دیکھا تو اسے اتار لیا اور پھینک دیا، اگر کسی غلط کام کو روکنے کی قدرت ہے تو اسی انداز کو اپنانا چاہئے، آپ کا ارشاد بھی ہے اگر ای احمد کم منکراً فلیغیرہ بیدہ معلوم ہوا کہ اگر قوت ہے تو اپنے ہاتھ سے برائی مٹانا خود آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے، یعمد احد کم پہلے آپ نے اپنی ناراضگی کے اظہار کے لئے اس کو اتار کر پھینکا، پھر بطور تشبیہ بہت سخت بات فرمائی اور سونے کی انگوٹھی پہننے کی بنا پر ہونے والے عذاب سے ڈرایا، خذ خاتمک انتفع به بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو اٹھا کر اس سے فائدہ حاصل کر لو، یعنی اس کو بیچ کر اس کی قیمت حاصل کر لو، یا کسی عورت کو دے دو، لا آخذہ ابداً اگرچہ آپ نے صرف پہننے سے منع فرمایا تھا، لیکن کمال تابعداری کی بنا پر ان صحابی نے اس کو لینے اور کسی بھی قسم کا اس سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا، ان کے انکار نے دوسرے کے لئے اس کو لے کر اس سے فائدہ اٹھانے کو جائز کر دیا۔ (مرقات)

حدیث ۱۲۴۴ ﴿آپ کے انگوٹھی بنوانے کا مقصد﴾ عالمی حدیث ۴۲۸۶

﴿وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقِصْرَ وَالنَّجَاشِي فَقِيلَ لَهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمِ فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمًا حَلَقَةً فِضَّةً نَقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ كَانَ نَقِشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولٌ سَطْرٌ وَاللَّهُ سَطْرٌ .

حوالہ: بخاری ص ۸۷۳ ج ۲، باب اتخاذ الخاتم، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۷۵، مسلم ص ۱۹۶ ج ۲،

باب فی اتخاذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما، کتاب اللباس، حدیث ۲۰۹۲

حل لغات: صاغ (ن) صوغًا المعدن دھات کو پگھلا کر ڈھالنا، حلقۃ، دائرہ، گھیرا، چھلا، کڑا۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری، قیصر اور نجاشی کو خط لکھنے کا ارادہ فرمایا، آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ لوگ بغیر مہر کے خط کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے حلقہ والی انگٹھی بنوائی، اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش کروایا۔ (مسلم) اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ انگٹھی کا نقش تین سطروں میں تھا، ایک سطر میں لفظ محمد دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں اللہ تھا۔

مختلف بادشاہوں کے نام آپ نے دعوتی خط بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ شاہان عالم بغیر مہر والے خطوط قبول نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے مہر لگانے کی غرض سے چاندی کی انگٹھی بنوائی اور اس میں اپنا نام نقش کروایا۔

کلمات حدیث کی تشریح
اراد ان یکتب الی کسری و قیصر و النجاشی کسری فارس کے بادشاہ کا لقب ہے۔ قیصر روم کے بادشاہ کا لقب ہے۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہے۔ یہ یا ۶ھ میں آپ نے ان لوگوں کے پاس خطوط بھیجے تھے۔ تفصیلات کیلئے دیکھیں عالمی حدیث..... فقہیل کسی صحابی نے یا قریشی صحابی نے بتایا کہ یہ بادشاہ اسی وقت خط قبول کرتے ہیں جب خط پر مہر لگی ہو، مہر کی ضرورت کی وجہ سے آپ نے چاندی کی انگٹھی بنوائی، یہاں صرف حلقہ کا ذکر ہے، کیوں کہ انگلی میں حلقہ ہی پہنا جاتا ہے، جہاں تک نگینہ کا سوال ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی چاندی ہی کا تھا جب کہ ایک روایت کے مطابق نگینہ حبشی عتیق کا تھا۔ تفصیل آگے عالمی حدیث ۴۳۸۸ کے تحت آ رہی ہے، آپ کا نام کس ترتیب پر کندہ تھا اور انگٹھی پر ذکر اللہ نقش کرانا کیسا ہے، ان سوالات کے جواب کے لئے عالمی حدیث ۴۳۸۳ دیکھیں۔

حدیث ۱۲۴۵ ﴿آپ کی انگٹھی کا نگینہ﴾ عالمی حدیث ۴۲۸۷

﴿وَعَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمَهُ مِنْ لُصَّةٍ وَكَانَ لُصُّهُ مِنْهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حوالہ: بخاری ۸۷۲ ج ۲، باب فص الخاتم، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۷۰

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ بلاشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔ (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی چاندی کی انگٹھی کے حلقہ میں چاندی کا ہی نگینہ تھا، البتہ وہ نگینہ چاندی کا ہونے کے باوجود چمک دار تھا، حضرت انسؓ کہتے ہیں فکاسی انظر الی و بیص خاتمہ گویا کہ میں آپ کی انگٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔

کلمات حدیث کی تشریح
وکان لُصُّهُ مِنْهُ انگٹھی کا رنگ بھی چاندی کا تھا، یعنی پوری انگٹھی چاندی کی تھی، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انگٹھی کا نگینہ عتیق پتھر کا تھا۔ تفصیل کے لئے اگلی حدیث دیکھیں۔

حدیث ۱۲۴۶ ﴿انگٹھی کا نگینہ عتیق پتھر کا تھا﴾ عالمی حدیث ۴۲۸۸

﴿وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ خَاتَمَ لُصَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ لُصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ

لُصُّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری ص ۸۷۱ ج ۲، باب خواتم الذهب، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۶۵، مسلم ص ۹۷۱ ج ۲،

باب فی خاتم الورق، کتاب اللباس، حدیث ۲۰۹۴

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی پہنی اور اس میں حبشی گینہ تھا، آپ گینہ کو اپنی ہتھیلی کی جانب رکھتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں تین باتوں کا ذکر ہے۔ (۱) آپ نے انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنی ہے (۲) انگوٹھی کا گینہ حبشی تھا (۳) گینہ والا حلقہ ہتھیلی کی جانب رہتا تھا، کیونکہ انگوٹھی پہننے کا مقصد مہر لگانا تھا، نہ کہ زیب و زینت اختیار کرنا۔

کلمات حدیث کی تشریح فسی یمنہ انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنی جائے اور انگوٹھی کا حلقہ کس طرف رکھا جائے ان سوالات کے جوابات کے لئے دیکھیں عالمی حدیث ۳۳۸۳ حصہ فص حبشی گینہ حبشی پتھر کا بنا ہوا تھا، آپ کے پاس دو انگوٹھیاں تھیں، ایک کا گینہ چاندی کا تھا، جیسا کہ گذشتہ روایت سے علم ہوا اور ایک انگوٹھی کا گینہ حبشی پتھر سے بنا ہوا تھا، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ گینہ حقیقتاً چاندی ہی کا ہو، لیکن اس کو حبشی نقش و نگار کے مطابق بنا یا گیا ہو، یا بنانے والا حبشی ہو، اس وجہ سے اس کو حبشی کہا گیا ہو، ان توجیہات سے تعارض رفع ہو جاتا ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں بذل الحمدود)

حدیث ۱۲۴۷ ﴿آپ کا چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہننا﴾ عالمی حدیث ۴۲۸۹

﴿وَعَنْهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِصْرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

حوالہ: مسلم ص ۱۹۷ ج ۲، باب فی لبس الخاتم، کتاب اللباس حدیث ۲۰۹۵

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس انگلی میں ہوتی تھی، راوی کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ نے اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا آپ سے ثابت ہے، اسی طرح آپ نے چھٹکیاں میں انگوٹھی پہنی ہے، بعض روایات میں داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مذکور ہے، لہذا معلوم ہوا کہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح من یدہ الیسوی آپ نے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی، گذشتہ حدیث میں داہنے ہاتھ میں پہننے کا ذکر ہے، بظاہر تعارض احادیث ہے، جمع بین الروایات کے لئے محدثین نے مختلف

توجیہات پیش کی ہیں، شروع میں آپ نے انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنی ہے پھر بائیں ہاتھ میں پہننے لگے، حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تختم فی یمینہ ثم حولہ الی بيساره آپ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، پھر بائیں ہاتھ میں پہننے لگے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، حافظ کہتے ہیں کہ اگر زینت کی غرض سے ہو تو داہنے ہاتھ میں پہننا افضل ہے، اور اگر مہر وغیرہ لگانے کی ضرورت سے ہو تو بائیں میں پہننا بہتر ہے۔ (مخص تکمیل فتح المہم ۱۳۸-۱۳۹ ج ۴)

حدیث ۱۲۴۸☆☆☆ عالمی حدیث ۴۲۹۰

﴿شہادت والی انگلی میں انگوٹھی پہننے کی ممانعت﴾

﴿وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخْتَمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَالَ فَأَوَامًا

إِلَى الْوُسْطَى وَالْيَسْرَى تَلِيهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

حوالہ: مسلم ص ۱۹۷ ج ۲، باب النهی عن التختم فی الوسطی، کتاب اللباس، حدیث ۲۰۷۸
ترجمہ: حضرت علیؑ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنی اس انگلی اور اس انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، راوی کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنی درمیانی انگلی اور اس کے قریب والی (شہادت کی انگلی) کی طرف اشارہ فرمایا۔ (مسلم)

اس حدیث میں شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی میں انگوٹھی پہننا بالصراحت ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور گذشتہ روایات میں چھوٹی انگلی میں آپ کا انگوٹھی پہننا بالصراحت مذکور ہے اور بقیہ انگلیوں میں نہ اثبات ہے اور نہ نفی ہے، معلوم ہوا کہ چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے، اور شہادت والی اور درمیان والی انگلی میں انگوٹھی پہننا مکروہ ہے، جب کہ بقیہ دو انگلیوں میں پہننا مباح ہے، یعنی نہ مکروہ ہے اور نہ مستحب ہے۔

خلاصہ حدیث

انہائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالصراحت دو انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، یہ ممانعت مردوں کے لئے ہے، عورتیں جس انگلی میں چاہیں پہنیں، مردوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ سب سے چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنیں، یہ کنارے ہے، لہذا دوسرے کاموں میں دشواری بھی نہیں ہوگی اور بہت سی چیزوں میں ملوث ہونے سے محفوظ بھی رہے گی۔ (تکفیر المسلم ص ۱۳۰ ج ۳)

کلمات حدیث کی تشریح

الفصل الثانی

حدیث ۱۲۴۹ ﴿ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا ذکر ﴾ عالمی حدیث ۴۳۹۱-۴۳۹۲
 ﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِي عَنْ عَلِيٍّ .﴾

حوالہ: ابن ماجہ ص ۲۵۹ باب التختم باليمين، کتاب اللباس، حدیث ۳۶۴۷، ابو داود ص ۵۸۰ ج ۲، باب ماجاء فی التختم، کتاب اللباس، حدیث ۴۲۲۶، نسائی ص ۲۴۶ ج ۲، باب موضع الخاتم من اليد، کتاب الزینة، حدیث ۵۲۰۴

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ (ابن ماجہ) ابو داود، نسائی میں حضرت علیؑ سے یہ روایت منقول ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنی ہے، بعض روایات سے بائیں ہاتھ میں بھی پہننا ثابت ہے۔

خلاصہ حدیث

تختم فی یمینہ آپ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، آپ سے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں میں پہننا ثابت ہے، اس لئے دونوں ہاتھوں میں سے کسی بھی ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جائے درست ہے، البتہ شوافع نے دائیں کو ترجیح دی ہے، جب کہ جمہور اور ائمہ ثلاثہ نے بائیں کو ترجیح دی ہے۔ مزید کے لئے عالمی حدیث ۴۳۸۹ دیکھیں

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۲۵۰ ﴿ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا ذکر ﴾ عالمی حدیث ۴۳۹۳
 ﴿وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخْتَمُ فِي يَسَارِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .﴾

حوالہ: ابو داود ص ۵۸۰ ج ۲، باب ماجاء فی التختم فی الیسار، کتاب الخاتم، حدیث ۴۲۲۷
ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ (ابو داود)

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپؐ نے ہائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی ہے، دونوں ہاتھوں میں انگوٹھی الگ الگ اوقات میں پہنی ہے، جس نے جس ہاتھ میں پہنے دیکھا روایت کیا ہے، ایک کے اثبات سے دوسرے کی نفی لازم نہیں ہوتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح
تختتم فی یسارہ، آپؐ اپنے ہائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، دونوں ہاتھ میں پہننا ثابت ہے، لہذا علماء نے دونوں کو اختیار کیا ہے۔ مزید کے لئے گذشتہ حدیث اور عالمی حدیث، ۳۳۸۹ دیکھیں

حدیث ۱۲۵۱ ﴿سونا اور ریشم آپؐ کی امت کے مردوں پر حرام ہے﴾ عالمی حدیث ۴۳۹۴

﴿وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَيَّ ذُكُورٍ أُمَّتِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ﴾

حوالہ: احمد ص ۹۶ ج ۱، ابو داود ص ۵۶۱ ج ۲، کتاب اللباس، حدیث ۴۰۵۷، نسائی ص ۲۴۱ ج ۲،

باب تحريم الذهب، على الرجال، كتاب الزينة، حدیث ۵۱۵۰

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو لیا اور اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں رکھا، پھر آپؐ نے سونا لیا اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا، پھر آپؐ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ (احمد، ابوداؤد، نسائی)

سونا اور ریشم پہلے امت کے مردوں کے لئے استعمال کرنا حلال تھا، بعد میں ممانعت نازل ہوئی، تو آپؐ نے ان دونوں کی حرمت کا اعلان فرمادیا۔

کلمات حدیث کی تشریح
ان ہلین حوام سونا اور ریشم مردوں کے لئے حرام ہے، عورتوں کو پہننا حلال ہے۔ تفصیلات کے لئے عالمی حدیث ۳۳۱۶ تا ۳۳۲۶ دیکھیں۔

حدیث ۱۲۵۲ ﴿قلیل مقدار میں سونے کے استعمال کی اجازت﴾ عالمی حدیث ۴۳۹۵

﴿وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مَقْطَعًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ﴾

حوالہ: ابوداؤد ص ۵۸۲ ج ۲، باب ماجاء فی الذهب، کتاب الخاتم، حدیث ۴۳۹۴ نسائی ص ۲۴۲

ج ۲، باب تحريم الذهب على الرجال، كتاب الزينة، حدیث ۵۱۵۰

حل لغات: مقطعا کھڑا کیا ہوا، قطع (تفعیل) نظیماً کھڑے کھڑے کرنا۔

ترجمہ: حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتے کی کھال پر سوار ہونے اور سونا پہننے سے منع فرمایا ہے، مگر یہ کہ نہایت چھوٹے چھوٹے ذروں کی اجازت ہے۔ (ابوداؤد، نسائی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ چیتے کی کھال پر سوار ہونا منع ہے، نیز سونا پہننا بھی منع ہے، مگر تھوڑی مقدار میں اجازت ہے، اس حدیث کو اگر عورتوں کے حق میں محمول کیا جائے تو یہ زہد سے متعلق ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے

کہ مردوں کے حق میں ہو، اس صورت میں یہ قید برائے جواز ہوگی، کیوں کہ مردوں کے لئے بوقت ضرورت سونے کے استعمال کا جواز ثابت ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح
نہی عن رُكُوبِ النُّمُورِ آپؐ نے چیتے کی کھال پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے۔ تفصیل کے لئے عالمی حدیث ۳۳۵۷ دیکھیں۔ تھوڑی مقدار میں سونا مردوں کے لئے جائز ہے، یہ جواز منسوخ

ہو چکا ہے یا پھر اس سے سنہرا کام مراد ہے، یعنی کپڑے پر سنہرے کام کی دھاریاں یا انگوٹھی پر سونے کا ملمع کیا جانا مراد ہے، یا پھر بوقت ضرورت سونے کا استعمال مراد ہے، مثلاً سونے کا دانت، یا سونے کی ناک ضرورت پڑنے پر لگوانا۔ دیکھیں عالمی حدیث ۴۳۰۰

حدیث ۱۲۵۳ ﴿لوہے اور پیتل کی انگوٹھی کی ممانعت﴾ عالمی حدیث ۴۳۹۶

﴿وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبِّهِ مَالِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَالِي أَرَى عَلَيْكَ حَلِيَّةَ أَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَى شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تَتِمُّهُ مِثْقَالًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الصُّدَاقِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ اِتَّمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ .

حوالہ: ترمذی ص ۳۰۸ ج ۱، باب ماجاء فی خاتم الحديد، کتاب اللباس، حدیث ۱۷۸۵، ابو داود ص ۵۸۰ ج ۲، باب ماجاء فی خاتم الحديد، کتاب الخاتم حدیث ۴۲۲۳، نسائی ص ۲۴۵ ج ۲، باب مقدار ما يجعل فی الخاتم، کتاب الزینة، حدیث ۵۱۹۵، شرح السنة

حل لغات: حلیۃ زیور سامان زینت (ج) حلی، مثقال وزن کا پیمانہ، ڈیڑھ درہم کے وزن کے برابر (ج) مثاقیل، التمس امر حاضر التمس الشئ (افتعال) چاہنا تلاش کرنا۔

ترجمہ: حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، جس نے تانبے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، کیا بات ہے کہ مجھے تمہارے پاس سے بتوں کی بو محسوس ہو رہی ہے، انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر وہ لوہے کی انگوٹھی پہن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تمہارے اوپر جنہیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، انہوں نے وہ انگوٹھی بھی پھینک دی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کس چیز کی انگوٹھی میں بناؤں؟ آپ نے فرمایا کہ چاندی کی اور وہ بھی پورے ایک مثقال کی نہ بنانا۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی) امام محی السنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد کی مہر کے سلسلے میں حدیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ تلاش کرو اگر چہ لوہے کی انگوٹھی ہی ملے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مردوں کے لئے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے اور وہ بھی ایک مثقال سے کم وزن کی، لوہے اور پیتل یا کسی اور دھات کی انگوٹھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے ایک موقع پر ایک صحابی کو لوہے کی انگوٹھی لانے کو کہا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم لوہے کی انگوٹھی پہن لو، بلکہ مطلب یہ تھا کہ اپنی بیوی کو صحبت سے قبل کچھ تحفہ دو چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔

کلمات حدیث کی تشریح خاتم من شبہ آپ کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر آئے، عورتوں کے لئے چاندی سونے، پیتل گلت وغیرہ کا زیور پہننا درست ہے، مگر انگوٹھی سونے اور چاندی کے علاوہ عورتوں کے لئے بھی جائز نہیں ہے، البتہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پر چاندی کا پانی چڑھا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ مکروہ ہے، مردوں کے لئے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، مالی اجد منك ریح الاصنام بت بسا اوقات پیتل کے بنائے جاتے ہیں اور وہ صاحب پیتل ہی کی انگوٹھی پہنے تھے، لہذا آپ نے فرمایا کہ مجھے بتوں کی بو محسوس ہو رہی ہے، فطرحہ آپ کے اشارہ کو سمجھ کر کمال اتباع کی مثال پیش کرتے ہوئے فوراً انگوٹھی پھینک دی، خاتم من حديد لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے، آپ نے اس کو جنہم کے لوگوں کا زیور قرار دیا، کیوں

کہ جنہیوں کے گلے میں جو طوق وغیرہ ہو گا وہ لوہے کا ہوگا، انہوں نے اس کو بھی پھینک دیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ من ورق چاندی کی انگوٹھی بناؤ، لیکن اس کا وزن پورا ایک مثقال نہ رکھنا، بلکہ اس سے کم رکھنا، ایک مثقال تقریباً سوا درہم یعنی پانچ گرام ہوتا ہے، امام شافعی کے نزدیک ایک مثقال پر اضافہ جائز ہے، امام مالک کے نزدیک دو درہم کے وزن کے بقدر جائز ہے، اس پر اضافہ درست نہیں ہے، حدیث باب حنفیہ کے مسلک کے مطابق ہے التمس ولو خاتما من حديد تلاش کرو اگر چہ لوہے کی انگوٹھی ملے، اس حدیث سے شوافع نے لوہے کی انگوٹھی پہننے کے جواز پر استدلال کیا ہے، حافظ فرماتے ہیں کہ اس سے پہننے پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، اس لئے کہ منفعت صرف پہننے سے وابستہ نہیں، بلکہ قیمت سے بھی نفع اٹھایا جاسکتا ہے، حدیث باب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوہے کی انگوٹھی ممنوع ہے، آپ نے لوہے کی انگوٹھی تلاش کروائی، تا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ مہر معجل کچھ نہ کچھ دینا چاہئے خواہ ادنیٰ ترین چیز ہی کیوں نہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوہے کی انگوٹھی کا زمانہ حضرت سہل کی مذکورہ روایت کے بعد کا ہو۔

(فتح الباری، بذل الجود)

حدیث ۱۲۵۴ دس بری خصلتوں کا تذکرہ عالمی حدیث ۴۳۹۷

﴿وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالَ الصُّفْرَةِ يَعْنِي الْخَلْقُ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْإِزَارِ وَالتَّخْتُمَ بِالذَّهَبِ وَالتَّبْرُجَ بِالزَّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكَعَابِ وَالرُّقْيَ بِالْمَعْرُذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحْرَمِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّنَائِيُ .

حوالہ: ابو داود ص ۵۸۰ ج ۲، باب ماجاء فی خاتم الذهب، کتاب الخاتم، حدیث ۴۳۹۷، نسائی ص ۲۳۷ ج ۲، باب الخضاب بالصفرة، کتاب الزينة، حدیث ۵۰۸۸

حل لغات: التبرج (تفعّل) تبرّجت المرأة غیر شوہر کے سامنے زیبائش کرنا، الکعاب، کعب کی جمع ہے، نزر کھیل کا ٹکینہ مہرہ، التمام التمیمۃ کی جمع ہے، تعویذ، عزل (ض) عزلاً کسی کام سے الگ کرنا۔

تسوجمہ: حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس باتوں کو ناپسند کرتے تھے (۱) زردی یعنی خلوق کا استعمال (۲) بالوں کی سفیدی بدلانا (۳) لنگی گھسیٹنا (۴) سونے کی انگوٹھی پہننا (۵) عورت کا غیر مناسب جگہ پر زینت ظاہر کرنا (۶) چونسر کی گوٹ سے کھیلنا (۷) معوذین کے علاوہ سے جھاڑ پھونک کرنا (۸) تعویذات باندھنا (۹) منی کو اس کے غیر محل میں گرانا (۱۰) بچے کو خراب کرنا۔ مگر آپ اس کو حرام قرار نہیں دیتے۔ (ابوداؤد، نسائی)

اس حدیث میں دس امور کا تذکرہ ہے جن کو آپ مکروہ اور ناپسند سمجھتے تھے (۱) خلوق ایک خاص قسم کی خوشبو جو زعفران وغیرہ سے بنائی جاتی ہے، عورتیں استعمال کر سکتی ہیں مردوں کے لئے ممانعت ہے (۲) کالا خضاب بھی منع ہے۔ (۳) ٹخنوں سے نیچے لنگی پہننے کی بھی ممانعت ہے۔ (۴) سونے کی انگوٹھی مردوں کے لئے پہننا ممنوع ہے، عورتوں کے لئے مباح ہے۔ (۵) شوہر کے علاوہ کے لئے عورت کا بننا سنورنا ممنوع ہے۔ (۶) شطرنج کے مانند کھیل جس کو کسی تختہ وغیرہ پر خانے بنا کر کھیلتے ہیں منع ہے۔ (۷) غیر اسلامی تعویذات و منتر کی ممانعت ہے۔ (۸) غیر اسلامی تعویذات گلے میں لٹکانا بھی منع ہے۔ (۹) منی کا بے محل ضائع کرنا یعنی وطی فی الد بر حرام ہے۔ (۱۰) دودھ پلانے والی عورت سے صحبت کرنا ناپسندیدہ ضرور ہے لیکن حرام نہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح: الصفرة یعنی الخلق یہ تفسیر و تشریح عبد اللہ بن مسعود نے فرمائی ہے، مقصد یہ ہے کہ جس خوشبو میں سرخی یا زردی غالب ہو وہ مردوں کے لئے ممنوع ہے، بعض روایات سے اس کا مباح ہونا معلوم

ہوتا ہے، لیکن ممانعت کی روایات زیادہ ہیں، ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ عورتوں کی خوشبو ہے، اس لئے اس میں رنگ ہوتا ہے اور حدیث گزر چکی کہ مردوں کی خوشبو بلا رنگ ہوتی ہے دیکھیں عالمی حدیث ۳۳۵۴۔ و تغیر الشیب بالوں میں کالا خضاب لگانا منع ہے۔

﴿خضاب لگانے کا حکم﴾

مہندی اور سرخ رنگ کا خضاب لگانا بالاتفاق مستحب ہے، البتہ سیاہ رنگ کے خضاب میں اختلاف ہے، حضرات حنیفہ کے نزدیک ضرورت شرعیہ کی وجہ سے سیاہ خضاب لگانا جائز ہے، مثلاً جہاد میں دشمنوں پر رعب ڈالنے کے لئے کوئی بوڑھا مجاہد سیاہ خضاب لگاتا ہے، یا بوڑھا شوہر جوان بیوی کے اطمینان لئے سیاہ خضاب لگاتا ہے تو یہ بلا کراہیت جائز ہے، البتہ عام حالات میں ضرورت شرعیہ کے بغیر سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے، حنیفہ میں سے بعض علماء نے سیاہ خضاب لگانے کو مطلقاً جائز کہا ہے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، شوافع کے یہاں سیاہ خضاب کے متعلق دو قول ہیں (۱) تحریم (۲) کراہت تنزیہی، امام نوویؒ نے تحریم کے قول کو واضح کہا ہے، حاصل یہ ہے کہ جہاد وغیرہ ضرورت شرعیہ کی وجہ سے سیاہ خضاب کا استعمال بالاتفاق بلا کراہت جائز ہے، اور دھوکہ دینے کے لئے سیاہ خضاب لگانا ممنوع ہے، اور عام زینت کے لئے لگانے میں کراہت ہے، اور بعضوں نے جائز کہا ہے۔

مصانعت کے دلائل: مانعین مسلم میں حضرت جابرؓ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صدیق اکبرؓ کے والد حضرت ابوقحافہ لائے گئے، ان کے بال بالکل سفید تھے۔ آپؐ نے فرمایا، غیر واہذا بشنی و اجتنبوا السوداء اسی طرح حضرت ابن عباسؓ کی روایت امام ابوداؤد نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یكون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسداء کحوصل الحمام لا یریحون رائحة الجنة (آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی وہ سیاہ خضاب لگایا کرے گی کبوتر کے پوٹوں کی طرح، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے) ان روایتوں کی بنیاد پر جمہور سیاہ خضاب کو مکروہ تحریمی یا تنزیہی کہتے ہیں۔

جواز کے دلائل: جو حضرات سیاہ خضاب کو جائز کہتے ہیں، وہ صحابہ تابعین کے آثار سے استدلال کرتے ہیں، علامہ ابن القیم نے زاد المعاد اور ابن ابی شیبہؒ نے مصنف میں ان کے نام لکھے ہیں، حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت عقبہ بن عامرؓ، حضرت جریر بن عبد اللہؓ، حضرت عمرو بن عاصؓ، حضرت محمد بن سیرینؓ، حضرت ابراہیم نخعیؓ، حضرت سعید بن جبیرؓ، حضرت محمد حنیفہ وغیرہ سے سیاہ خضاب لگانا منقول ہے، یہ حضرات احادیث نہیں کو خداع اور دھوکے والی صورت پر محمول کرتے ہیں، لیکن نبی کی حدیث چوں کہ مطلق ہیں، اس لئے انہیں مخصوص صورت پر محمول کرنا خلاف ظاہر ہے، مانعین ذکر کردہ آثار کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں سواد سے خالص سیاہ خضاب مراد نہیں ہے، بلکہ سرخ رنگ کی آمیزش بھی اس کے ساتھ تھی، بہر حال یہ تفصیل سیاہ خضاب سے متعلق ہے، مہندی اور سرخ خضاب لگانا مستحب اور مسنون ہے۔ امام ترمذیؒ نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت نقل کی ہے

کہ آپؐ نے فرمایا کہ ان احسن ما غیر تم بہ الشیب الحناء و الکتیم (بہترین خضاب مہندی اور سوسہ ہے) (کشف الباری) و جسر الازار لکنی گھیننا یعنی ٹخنوں کے نیچے لنگی پہننا حرام ہے، جس طرح لنگی ٹخنوں سے نیچے حرام ہے، اسی طرح جبہ وغیرہ بھی نیچے لگانا ناجائز ہے۔ مزید کے لئے عالمی حدیث ۳۳۱۳ دیکھیں۔ و التختم بالذهب مردوں کیلئے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ تفصیل کے لئے عالمی حدیث ۳۲۸۷-۳۲۸۸ دیکھیں۔ و التبرج بالزینة لغير محلها عورت غیر محل میں اپنی زینت ظاہر نہ کرنے، مطلب یہ ہے کہ عورت کو اپنے خاندان اور اپنے محارم کے علاوہ دوسرے مردوں کے سامنے اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنا درست نہیں ہے، و الضرب بالكعبا شطرنج کی قسم کا ایک کھیل ہے، پانے اور گوٹوں وغیرہ سے کھیلا جاتا ہے، یہ کھیل ناجائز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جو اشامل نہ ہو تو جائز ہے۔ و الرقی الابا بالمعوذات جھاڑ پھونک اور منتر کی ممانعت ہے، البتہ اگر معوذات پڑھ کر دم کیا جائے تو حرج نہیں ہے۔

﴿جھاڑ پھونک کا حکم﴾

قرآن کریم اور معوذات سے جھاڑ پھونک کرنا بالاتفاق جائز ہے، معوذات سے قرآن کریم کی وہ تمام آیات مراد ہیں جن میں شیطان اور اس کے شر اور آفتوں سے پناہ طلب کی گئی ہے اور یا اس سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں سورتیں مراد ہیں، یہ اگرچہ دو سورتیں ہیں اور معوذات جمع کا صیغہ ہے، لیکن جمع کا اطلاق دو پر بھی ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ سورتیں تو دو ہیں لیکن ان میں آیات دو سے زیادہ ہیں، لہذا جمع کا صیغہ ان کے لئے استعمال ہو سکتا ہے، دم اور جھاڑ پھونک جائز ہے، البتہ اس کے جواز کے لئے دو شرطیں ہیں۔ (۱) دم کے الفاظ میں سے کوئی لفظ شرکیہ یا یا مسوہم شرک یا مجہول المعنی نہ ہو۔ (۲) اس کو مؤثر بالذات اور سبب حقیقی نہ سمجھا جائے، بعض روایات میں دم کرنے سے حضور نے منع فرمایا، اس سے وہی دم مراد ہے جو الفاظ شرکیہ پر مشتمل ہو، یا اس دم کو لوگ مؤثر حقیقی سمجھنے کا عقیدہ رکھتے ہوں، و عقد التعمائم تعویذات لئلا نلک منہ سے آپ نے منع فرمایا ہے۔

﴿تعویذات کا حکم﴾

تعویذ کے بارے میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن جن تعویذات کو آپ نے ناجائز کہا ہے وہ شرکیہ کفریہ کلمات پر مشتمل تعویذات ہیں، جمہور علماء کے نزدیک پاک تعویذ لکھنا اور باندھنا جائز ہے، بشرطیکہ وہ شرکیہ، ہم شرک اور غیر معلوم المعنی الفاظ پر مشتمل نہ ہوں، جن احادیث میں ممانعت ہے ان میں اسی قسم کے تعویذ مراد ہیں، بعض صحابہ سے تعویذ کا ثبوت ملتا ہے، حضرت عمرو بن شعیب کے طریق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے منقول ہے کہ جو شخص خواب میں ڈرتا ہو، حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے۔ بسم اللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه و سوء عقابہ و من شر عبادہ و شر الشیاطین و ان یحضر و ن روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے، لیکن جو بچے سیکھنے کے قابل نہ ہوتے تو یہ کلمات لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے۔ (ابوداؤد) و عزول الماء بغیر محلہ اس سے یا تو عزول مراد ہے یا طہی بالدم مراد ہے، اور دونوں چیزوں کی احادیث میں ممانعت وارد ہے، عزول کی قدیم صورت یہی تھی کہ منی عورت کی شرم گاہ کے باہر گرانا تاکہ حمل نہ ٹھہرے، اب اس کے لئے کنڈوم اور مانع حمل گولیاں اور دیگر چیزیں رائج ہیں، عزول کے لئے آزاد عورت سے اجازت لینا ضروری ہے، اگر عزول اس لئے ہے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو روزی تنگ ہوگی، یا کسی اور غیر اسلامی نظریہ کی بنا پر ہے تو حرام ہے۔ تفصیل کے لئے عالمی حدیث ۳۱۸۳ دیکھیں۔ طہی بالدم بھی منی غیر محل میں گرانا ہے، ایسا شخص ملعون ہے، آپ کا ارشاد ہے ملعون من اتی امراتہ فی دبرھا (وہ شخص ملعون ہے جس نے اپنی بیوی سے اس کی پھلی شرم گاہ میں صحبت کی) تفصیل کے لئے عالمی حدیث ۳۱۹۳ دیکھیں۔ و فساد الصبی آپ نے ایام رضاعت میں جماع سے اشارتاً روکا ہے، کیونکہ دودھ پینے والے بچے کی ماں سے اس کا شوہر صحبت کرے گا اور اس کے نتیجے میں عورت حاملہ ہوگی تو حمل کی بنا پر دودھ فاسد ہوگا، پھر اگر یہ عورت بچے کو حمل کی حالت میں دودھ پلائے گی، تو یہ دودھ بچے کے حق میں مضر ہوگا، اور اگر نہیں پلائے گی تو بچہ بھوکا رہے گا، دونوں ہی صورت میں بچہ کا نقصان ہے، اسی بنا پر اس عمل کو بچہ کو برباد کرنے سے تعبیر کیا ہے، وغیرہ۔ معروہ ایام رضاعت میں جماع سے اشارتاً روکا تو ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے، مزید کے لئے عالمی حدیث ۳۱۹۶۔

حدیث ۱۲۵۵ ﴿عورتوں کیلئے گھنگرو پہننے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث ۴۲۹۸

﴿وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَوْلَاةَ لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي رَجُلَيْهَا أَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .﴾

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۸۱ ج ۲، باب ماجاء فی الجلاجل، کتاب الخاتم، حدیث ۴۲۳۱

حل لغات: جوس گھنٹی (ج) آجواس۔

ترجمہ: حضرت ابن زبیرؓ سے روایت ہے کہ ان کی آزادی ہوئی ہانڈی حضرت زبیرؓ کی لڑکی کو حضرت عمرؓ بن خطابؓ کے پاس لے گئی، اس لڑکی کے پیروں میں گھنگرو تھے، حضرت عمرؓ نے ان گھنگروں کو کاٹ دیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ لڑکیوں کو پیروں اور ہاتھوں میں کوئی ایسا زیور نہیں پہننا چاہئے کہ جس میں گھنگرو یا گھنگرو نما کوئی بجنے والی چیز ہو، کیونکہ گھنٹی شیطان کا باجا ہے، لہذا شیطان ہر بجنے والی چیز کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے اور اس آواز کو زیادہ دل کش بنا کر لوگوں کو اور غلاتا اور بہکاتا ہے اور لہو و لعب میں مبتلا کر کے یاد خدا سے غافل کرتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح مع کل جوس شیطان ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ الجوس مزامیر الشیطان (گھنٹی شیطان کا باجا ہے) لہذا ہر وہ زیور جو بجنے والا ہو، یعنی اس میں ایسے گھنگرو وغیرہ ہوں جو حرکت ہونے سے بجنے ہوں وہ جس کے حکم میں ہوگا، وہ عورتوں اور چھوٹی بچیوں کے لئے پہننا جائز نہ ہوگا، اور جو زیور گھنگرو والا نہ ہو، البتہ آپس میں لگانے کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہو وہ ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ (بذل)

حدیث ۱۲۵۶ گھنگرو پہننے پر اظہار ناراضگی عالمی حدیث ۴۲۹۹

وَعَنْ يُنَانَةَ مَوْلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيَّانِ الْأَنْصَارِيِّ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ دُخِلَتْ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ وَعَلَيْهَا جَلَا جِلُّ يُصَوِّنُ فَقَالَتْ لَا تَدْخُلْنَهَا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَنَّ جَلَا جِلَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَوْسٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۸۱ ج ۲، باب ماجاء فی الجلاجل، کتاب الخاتم، حدیث ۴۲۳۱

حل لغات: جلاجل جُلجُل کی جمع ہے، گھنگرو، چھوٹی گھنٹی۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن حیان انصاریؓ کی آزادی ہوئی لوڈھی بنانہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے پاس تھیں کہ ایک لڑکی کو ان کی خدمت میں لایا گیا، وہ گھنگرو پہنے ہوئے تھی جو زور زور سے بج رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو میرے پاس اس وقت تک ہرگز نہ لانا جب تک کہ اس کے گھنگرو کو تم کاٹ نہ دینا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹی ہو۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ لڑکیوں اور عورتوں کو بجنے والے زیور نہیں پہننا چاہئے، اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح لا تدخل الملائكة گھنٹی چونکہ شیطانی آلہ ہے، لہذا فرشتوں کو اس سے طبعی نفرت ہے، ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ لا تصحب الملائكة رفقة فیہا جوس (ملائکہ ان مسافروں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے پاس گھنٹی ہوتی ہے)

سوال: بہت سے مقاصد میں گھنٹی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟

جواب: حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ گھنٹی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت آواز کی قوت ہے اور دوسری تلذوکی، جہاں احادیث میں نہیں

دارد ہے وہاں تلذذ مراد ہے اور جائز مقاصد میں استعمال کی بنیاد آواز کی قوت ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ (فتح الباری) مزید تحقیق کے لئے گذشتہ حدیث دیکھیں۔

حدیث ۱۲۵۷ مردوں کا مجبوری میں سونا استعمال کرنا عالمی حدیث ۴۴۰

﴿وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرَفَةَ بْنَ أَسْعَدَ قَطَعَ أَنْفَهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَتَتْ عَلَيْهِ فَامْرَأَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ﴾

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۸۱ ج ۲، باب ماجاء فی ربط الاسنان، کتاب الخاتم، حدیث ۴۲۳۲، نسائی ص ۲۴۳، ۴۲ ج ۲، باب ما اصیب انفہ، کتاب الزینۃ، حدیث ۵۱۳۹، ترمذی ص ۳۰۶ ج ۱، باب فی شد الاسنان، کتاب اللباس حدیث ۱۷۷۰

حل لغات: انتن الشئ سزنا، بدبودار ہونا۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن طرفہ سے روایت ہے کہ ان کے دادا حضرت عرفہ بن اسعد کی ناک جنگ کلاب میں کٹ گئی تھی، چنانچہ انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی تھی، اس میں سے بو آنے لگی تو آپ نے انہیں سونے کی ناک بنوانے کا حکم دیا۔ (ابوداؤد، نسائی، ترمذی) اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مجبوری کے عالم میں مرد سونے کا استعمال کر سکتے ہیں۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح: یوم الکلاب ایک مشہور جنگ ہے، اس میں حضرت عرفہ شریک ہوئے تھے، دشمنوں نے ان کی ناک کاٹ دی تھی، انفا من ذہب مجبوری کی وجہ سے آپ نے انہیں سونے کی ناک بنوانے کا حکم دیا، کیوں کہ سونے کی ناک کے سزنے کا اندیشہ نہیں تھا، یہیں سے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت دانتوں کو سونے کے تار سے باندھنا درست ہے، اس لئے کہ جب مستقل عضو سونے کا بنانا جائز ہے تو یہ بطریق اولیٰ جائز ہوگا، اسی طرح اگر دانت سونے کا لگوا یا جائے تو بھی جائز ہوگا۔ (بذل الحیو)

حدیث ۱۲۵۸ سونے کے زیورات پہننے پر وعید عالمی حدیث ۴۴۰۱

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلَّقَ حَبِيبَهُ حَلَقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوَّرَ حَبِيبَهُ طَوَّرًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّرْهُ طَوَّرًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوَّرَ حَبِيبَهُ سَوَّارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سَوَّارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ﴾

حوالہ: ابوداؤد ص ۵۸۱ ج ۲، باب ماجاء فی الذهب للنسائی، کتاب الخاتم، حدیث ۴۷۳۷

حل لغات: يطوق (تفعیل) گلے میں طوق یا مالاذا، الطوق ہار، مالا، پٹا طوق (ج) اطواق، يسور سَوَّرَ المرأة (تفعیل) عورت کو کنگن پہنانا، سوار کنگن (ج) أسورة۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پسند کرے کہ اس کے محبوب کو آگ کا کڑا پہنایا جائے، تو وہ اپنے محبوب کو سونے کا کڑا پہنائے، اور جو چاہے کہ اس کے محبوب کو آگ کا طوق پہنایا جائے، تو اس کو چاہئے کہ وہ اسے سونے کا طوق پہنائے اور جو چاہے کہ اس کے محبوب کو آگ کے کنگن پہنائے چاہئیں، تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے محبوب کو سونے کے کنگن پہنائے، تمہارے لئے چاندی لازمی ہے۔ تم اس سے کھیلو۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عورتوں کو بہت زیادہ زیورات خصوصاً سونے کے زیورات کے استعمال سے بچنا چاہئے؛ کیوں کہ عورتوں کے لئے سونے کے زیورات فی نفسہ جائز ہیں، لیکن اگر ان کے ذریعہ فخر و ریاء کا اظہار ہوگا تو وہ ان کے لئے وبال بن جائیں گے اور عام طور پر سونے کے زیورات میں فخر و ریاء داخل ہو ہی جاتا ہے، لہذا آپ نے اس کے انجام بد سے ڈرایا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح فلیحلقہ حلقة من ذهب سونے کا حلقہ پہننے پر آگ کا حلقہ پہنایا جائے گا، یہ جب ہے جب کہ زیور پہنایا جائے اور اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے یا پھر یہ حکم شروع میں تھا بعد میں عورتوں کو زیور کے استعمال کی اجازت مل گئی، یا پھر یہ وعید ان عورتوں کے حق میں ہے جو زیورات پہن کر اجنبی مردوں کو مائل کریں، یا پھر یہ وعید ان کے حق میں ہے جو اسراف سے کام لیں۔

سوال: حدیث میں چاندی کے زیور کی ترغیب ہے جب کہ مذکورہ وجوہات سے تو چاندی کے زیور کا استعمال کرنا بھی ممنوع ہوگا۔
جواب: چونکہ جس مقدار میں سونا پہنا جائے اگر اسی مقدار میں چاندی پہنی جائے تو دونوں کی قیمتوں میں فرق ہوگا، سونے کے زیور زکاۃ کے نصاب کو پہنچ جائیں گے جب کہ چاندی کے نصاب کو نہ پہنچیں گے، اسی طرح سونے کے مقابلے میں چاندی بہت کم قیمت ہونے کی بنا پر عموماً فخر و غرور کا ذریعہ بھی نہیں بنتی ہے، اسی بنا پر سونے پر خصوصیت سے تشبیہ ہے۔ (مرقات ص ۲۸۰ ج ۸) ولکن علیکم بالفضة فالبعوا بها تو چاندی سے کھیلا یعنی چاندی کے زیورات بنا کر اپنی عورتوں کو پہناؤ، اس کی انگوٹھی بنا کر خود پہنو، اور اگر اپنے ہتھیار جیسے تلوار وغیرہ کی زینت و آرائش چاہو تو اس مقصد کے لئے بھی چاندی استعمال کر سکتے ہو، لیکن حدیث کے ان الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے زیورات لہو و لعب میں داخل ہیں، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے مباح ہیں یا اس طرف اشارہ ہے کہ زیور دار عورت کے ساتھ تفریح و دلچسپی لینا گویا اس کے زیور کے ساتھ کھیلا ہے، ابن ملک کہتے ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ کھیلا اس میں خواہش و مرضی کے مطابق تصرف کرنے کے مترادف ہے، لہذا ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عورتوں کے لئے زیور کے اقسام میں سے جس قسم کا زیور چاہو اس میں چاندی استعمال کرو، لیکن مردوں کو صرف انگوٹھی تلوار اور جنگ کے دوسرے ہتھیاروں کی زینت و آرائش کے لئے چاندی کا استعمال کرنا جائز ہے۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۲۵۹ ﴿فخر و غرور کی بنا پر زیور پہننے پر وعید﴾ **عالمی حدیث ۴۴۰۲**

﴿وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلَّدَتْ فِي غُنُوبِهَا مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرُصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللَّهُ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّنَائِي.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۸۲ ج ۲، باب ماجاء فی الذهب للنساء، کتاب الخاتم، حدیث ۴۲۳۸، نسائی،

ص ۲۴۱ ج ۲، باب الکراهیة للنساء فی اظهار الجلی، کتاب الزینة، حدیث ۵۱۳۹

حل لغات: قلدت قلد (تفعیل) القلادة گلے میں ہارڈالنا، ہار پہننا، قلادة جمع قلائد ہار، خوصاً سونے یا چاندی کا کڑیا انگوٹھی، ایک دانے والی کان کی بالی (ج) آخر اص۔

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت سونے کا ہار پہنے گی، قیامت کے دن اس کی گردن میں اسی طرح کا آگ کا ہار پہنایا جائے گا اور جو عورت اپنے کانوں میں سونے کی بالیاں پہنے گی تو قیامت

کے دن اس کے کانوں میں ایسے ہی آگ کی بالیاں پہنائی جائیں گی۔ (ابوداؤد، نسائی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ فی نفسہ عورتوں کے لئے سونے کے زیورات استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس میں کوئی غرض فاسد شامل ہے، مثلاً شہرت، فخر و غرور، اسراف وغیرہ تو یہ زیورات کے لئے قیامت کے دن آگ کا انکارہ ثابت ہوں گے۔

کلمات حدیث کی تشریح ایسا امرأة تقلدت عورتوں کے لئے سونا پہننے کی ممانعت سے متعلق کچھ تفصیل گذشتہ حدیث میں گزری ہے، دیکھی جائے، عورتوں کے لئے سونے کے ہار کو آگ کا ہار کہنے سے مراد بڑے زیورات پہننے سے روکنا بھی ہے، لیکن سونے کے وہ بہت زیادہ وزنی زیورات جن کو امیر گھرانے کی عورتیں پہنتی ہیں، اس میں کوئی زینت نہیں ہوتی ہے صرف اپنی بڑائی کا اظہار پیش نظر ہوتا ہے۔

حدیث ۱۲۶۰ سونے کے زیور کی نمائش پر عذاب عالمی حدیث ۴۴۰۳

﴿وَعَنْ أَبِي حَدِيفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِطْئَةِ مَا تَحْلَيْنَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ إِمْرَأَةٌ تَحْلِي ذَهَبًا تَظْهَرُهُ إِلَّا عَذَبْتُ بِهِنَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۸۱ ج ۲، باب ماجاء فی الذهب للنساء، کتاب الخاتم، حدیث ۴۲۳۷ نسائی،

ص ۲۴۱ ج ۲، باب الکراهیة للنسائی فی اظہار الحلی کتاب الزینة، حدیث ۵۱۳۸

ترجمہ: حضرت حدیفہ کی بہن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت تم چاندی کے زیورات کیوں نہیں پہنتی ہو؟ یاد رکھو تم میں سے جو عورت دکھانے کے لئے سونے کے زیور پہنے گی تو اس کو اسی زیور کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ (ابوداؤد، نسائی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ زیورات پہننے کا مقصد اظہار فخر و غرور نہ ہو اور اجنبی مردوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، چوں کہ سونے کا زیور پہننے سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لہذا آپ نے اس سے منع کیا ہے اور چاندی میں عموماً یہ خرابیاں نہیں ہیں، کیوں کہ وہ کم قیمت کی ہے، لہذا اس کے پہننے کی ترغیب ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح تحلی ذہبا پہلے سونا پہننے کی ممانعت عورتوں کے لئے بھی تھی، پھر ممانعت ختم ہو گئی، لہذا حدیث میں جو ممانعت ہے وہ منسوخ ہے، یا پھر عورت کے لئے سونے کے زیورات فی نفسہ جائز ہیں، لیکن اگر ایسی مردوں کو دکھانے کے لئے پہنا ہے تو حرام ہے، اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے تظہرہ لائے ہیں۔ مزید سنے کے لئے عالمی حدیث ۳۳۰۱ دیکھیں۔

الفصل الثالث

حدیث ۱۲۶۱ آخرت میں ریشم اور زیور ملنے کی شرط عالمی حدیث ۴۴۰۴

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَ الْحِلْيَةِ وَالْحَرِيرِ وَيَقُولُ إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوها فِي الدُّنْيَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .

حوالہ: نسائی، ص ۲۴۰ ج ۲، باب الکراهیة للنساء فی اظہار الحلی و الذهب، کتاب الزینة، حدیث ۵۱۳۶

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریشم اور زیور والوں کو منع فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر تم جنت کے زیور اور جنت کے ریشم کو چاہتے ہو تو دنیا میں انہیں مت پہنو۔ (نسائی)

خلاصہ حدیث جنت میں مردوں کو ریشم کے کپڑے اور سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کسی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہوگا اور اس کے پہننے سے ان کے جمال میں اضافہ ہوگا، لیکن جن لوگوں نے حرمت کے باوجود دنیا میں اس کو پہنا ہوگا وہ آخرت میں محروم کر دئے جائیں گے۔

کلمات حدیث کی تشریح فلا تلبسوا فی الدنیا مردوں کے لئے دنیا میں ریشم اور سونا حرام ہے۔ جو اس کو پہنے گا وہ آخرت میں ریشم اور سونے سے محروم ہوگا اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ وہ آخرت کی تمام نعمتوں سے محروم ہوگا۔ تفصیل کیلئے دیکھیں عالمی حدیث ۴۳۲۰۔

حدیث ۱۲۶۲ آپ کا اپنی انگوٹھی اتار پھینکنے کا ذکر، عالمی حدیث ۴۴۰۴

﴿وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبَسَهُ قَالَ شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلَيْهِ نَظْرَةٌ وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ ثُمَّ أَلْقَاهُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ﴾

حوالہ: نسائی، ص ۲۵۱ ج ۲، باب طرح الخاتم، و ترك لبسه، كتاب الزينة، حدیث ۵۲۹۳

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوا کر پہنی اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج اس نے مجھ کو تم سے غافل کر دیا، ایک نظر ادر رہی اور ایک نظر تمہاری طرف رہی، پھر اس کو پھینک دیا۔ (نسائی)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں جس انگوٹھی کے پہننے کا ذکر ہے وہ سونے کی انگوٹھی تھی، جب سونے کی حرمت نہیں تھی، تب آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی بعد میں اس کو اتار کر پھینک دیا تھا، پھر مہر کی ضرورت پڑی تو آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوا کر پہنی۔

کلمات حدیث کی تشریح ثم القاه آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، صحابہ نے بھی آپ کی اتباع میں بنوائی، پھر آپ نے اتار پھینکی، تو صحابہ نے بھی اتار پھینکی، پھر آپ نے جمال و زینت کی غرض سے نہیں بلکہ ضرورت کی بنا پر چاندی کی انگوٹھی بنوا کر پہنی، مزید کے لئے عالمی حدیث ۴۳۸۳ دیکھیں۔

حدیث ۱۲۶۳ بچوں کو سونا پہنانے کی ممانعت، عالمی حدیث ۴۴۰۶

﴿وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الْعِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ فَإِنَّا أَكْرَهُ لِلرِّجَالِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ رَوَاهُ فِي الْمَوْطَأِ﴾

حوالہ: موطا ص ۳۶۶ باب ماجاء فی لبس الشیاب المصبغة، كتاب اللباس، حدیث ۴

ترجمہ: حضرت امام مالک سے روایت ہے کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ بچے کسی قدر بھی سونا پہنیں، اس لئے کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، لہذا میں مردوں میں سے چھوٹے بڑے سب کے لئے ناپسند کرتا ہوں۔ (موطا امام مالک)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح بالغ مردوں کے لئے سونا پہننا حرام ہے، اسی طرح نابالغ بچوں کے لئے بھی حرام ہے، اگر بچے سونا پہنیں گے تو ان کے سر پرست گنہگار ہوں گے، سونے کی طرح ریشم اور چاندی

بھی ممنوع ہے، البتہ چاندی کی انگوٹھی جس طرح بالغ مردوں کے لئے جائز ہے، نابالغ بچوں کے لئے جائز ہے۔
کلمات حدیث کی تشریح انھی عن النختم بالذهب آپ نے مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے سختی سے منع کیا ہے، اور اس کو آگ کی چنگاری فرمایا ہے۔ دیکھیں عالمی حدیث ۴۳۸۴ مردوں کے حکم میں بچے بھی ہیں، لیکن بچے چوں کہ غیر مکلف ہوتے ہیں، لہذا ان کا گناہ پہنانے والے پر ہوگا۔

باب النعال

﴿جوتوں کا بیان﴾

”نعال“ نعل کی جمع ہے، جو تاجل وغیرہ، جن سے پاؤں کو زمین اور تکلیف دہ چیزوں سے بچایا جاتا ہے، یہ انبیاء کرام اور صلحاء کے پاؤں کا لباس ہے، اس باب میں آپ ﷺ کے نعل مبارک کی بیعت اور صفات بیان کرنا مقصد ہے اور وہ چوں کہ مختلف اقسام کے ہوتے تھے، اس وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ اس باب میں صاحب کتاب نے گیارہ احادیث ذکر کی ہیں، جن میں آپ ﷺ کے پاپوش مبارک کا ذکر، جوتے کی اہمیت، کھڑے ہو کر جوتا پہننے کی ممانعت، آپ ﷺ کے جوتے کے تسمہ کا ذکر، آپ ﷺ کو نجاشی کی طرف سے پائے تابوں کا ہدیہ وغیرہ سے متعلق مضامین منقول ہیں۔

﴿آپ ﷺ کے نعل مبارک کا بیان﴾

آپ ﷺ کا نعل مبارک دو تسمہ والا تھا ”حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کے نعل مبارک میں دو تسمے تھے (بخاری ص ۸۷) حضرت قتادہ نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ آپ ﷺ کا نعل مبارک کیسا تھا؟ فرمایا ہر ایک نعل میں دو تسمے تھے۔ (شمائل ص ۴)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کے نعل میں دو دو تسمے تھے، اور بیچ کا تسمہ دہرا تھا۔ (ابن ماجہ ص ۲۵۸) فائدہ: آپ ﷺ کا نعل مبارک چل نما تھا، چوں کہ انگوٹھے پر جو تسمہ ہوتا ہے (جیسا کہ ہوائی چیل میں ہوتا ہے) ہند کے متعارف چیل کے مانند تھا، چڑے کے بچے تلے پر دو تسمے لگے ہوتے تھے، عموماً چیل میں ایک ہی تسمہ رانچ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، جو بیچ کے انگوٹھے سے چل کر وسط پیر میں دونوں جانب ختم ہو جاتا ہے، جیسے ہوائی چیل میں، مگر آپ ﷺ کے چیل میں دو تسمے تھے، ایک تسمہ انگوٹھے سے تھا دوسرا بیچ کی انگلی سے تھا، علامہ قسطلانی نے شرح مواہب میں لکھا ہے کہ آپ ﷺ کے نعل میں دو تسمے تھے، ایک انگوٹھا اور اس کی بغل والی انگلی سے دوسرا اس کے بغل والی کے درمیان سے۔

ملا علی قاری نے شرح شمائل میں ابن جوزی کے حوالہ سے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ ﷺ کے نعل مبارک میں دو تسمے تھے، ایک ابہام انگوٹھا اور اس کی بغل والی انگلی سے تھا، دوسرا بیچ والی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی سے تھا اور یہ دونوں تسمے وسط پیر کی ایک پٹی میں مل جاتے تھے۔ (جمع الوسائل ص ۱۲۹)

اسی طرح علامہ منادی نے بھی شرح شمائل میں ذکر کیا ہے، مفتی الہی بخش کے رسالہ اکمال الیشم مترجم میں بھی اسی توضیح کے ساتھ ہے، اور آپ ﷺ کے نعلین شریفین میں انگلیوں میں پہننے کے دو تسمے تھے، ایک انگوٹھے اور سبابہ کے درمیان ایک وسطی اور پاس والی انگلی کے درمیان، (نشر الطیب ص ۱۸۱)

وہ تے ڈال لیتے انگلیوں میں اپنی پیغمبر
انگوٹھے کے پاس بھی ایک بیچ کی انگلی کے بھی اندر

ایک تمہ کی ابتداء حضرت عثمانؓ سے ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ کے نعل میں دو تے تھے، اسی طرح حضرت صدیق اکبرؓ کے اور عمر فاروقؓ کے چپل میں دو تے تھے، سب سے پہلے جس نے ایک تمہ کی ابتداء کی وہ حضرت عثمانؓ تھے۔
فائدہ: حضرت عثمان غنیؓ کا ایک تمہ رائج ہو گیا، آج کل بھی اسی طرح کا چپل رائج ہے، دونوں درست ہیں، شرح مواہب میں ہے کہ یہ عادت کی بات ہے، ایک تمہ میں کوئی کراہت نہیں۔ سہولت اور آسانی کی وجہ سے رائج ہے۔

﴿پشت پر کا تمہ دہرا تھا﴾

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ کے نعل میں دو تے تھے اور بیچ پر کا تمہ دہرا تھا۔ (ابن ماجہ ص ۲۵۸)
عبداللہ بن الحارثؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کے نعل مبارک کے تمہ دو تھے اور بیچ کا تمہ دہرا تھا۔ (سیرۃ ص ۵۰۳)
فائدہ: آپ ﷺ کے تے دو ہوتے تھے مگر پشت پر جو ایک پٹی ہوتی ہے، جس سے چپل پیر میں نکار ہتا ہے وہ بھی دہری تھی، اس پشت پر کے تے کے دو ہرے ہونے کی وجہ غالباً اس کا مضبوط ہونا ہوگا۔

انگلی سے آنے والے دونوں تے اس میں جڑ گئے تھے، جیسا کہ عموماً چپل میں ہوتا ہے کہ انگلی سے نکلا ہوا نیتہ وسط کی پٹی سے مل جاتا ہے، شرح شمائل میں ملا علی قاریؒ نے ابن جوزیؒ سے نقل کیا ہے کہ یہ دونوں پٹیاں وسط کی پٹی سے مل گئی تھیں۔ (ص ۱۳۹)

تلہ دو ہرا تھا اور دو ہرے تھے تے دو جگہ اس میں
لگی تھیں پشت پا پر بیچ میں دو پٹیاں جس میں

﴿نعل مبارک کا تلہ دو ہرا تھا﴾

حضرت عمر بن حریثؓ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کو ایسے جوتے میں نماز پڑھتے دیکھا جس میں دو چڑے سلے ہوئے تھے۔ (نسائی ص ۷)
یزید بن شحیرؓ نے ایک صحابی سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ کا چپل سلے چڑے کا تھا۔ (مسند احمد، سیرۃ ص ۵۰۴)
فائدہ: چپل کا تلہ ذرا موٹا ہوتا ہے، تاکہ تلے کی مضبوطی بھی رہے اور پیر کی بھی حفاظت رہے، چنانچہ آپ ﷺ کے تلے کا چڑا بھی سل کر دو ہرا کر لیا گیا تھا، آج کل چپل میں بجائے سینے کے چپکا دیا جاتا ہے، بہر حال تلے کا مضبوط اور موٹا ہونا بہتر ہے۔
حارث ابن امامہؒ نے بواسطہ حمید ایک صحابی سے نقل کیا ہے کہ میں نے آپ ﷺ کے نعل کو دیکھا ہے جو گائے کے چڑے سے بنے تھے۔ (سیرۃ النبی ص ۵۰۳)

علامہ زرقانیؒ نے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ ﷺ کا نعل مبارک گائے کے چڑے کا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چڑے کا چپل سنت ہے

﴿چپل مبارک ایڑی نما﴾

حضرت جابرؓ نے بیان کیا کہ حضرت محمد بن علیؓ نے نبی پاک ﷺ کے نعل مبارک کو دکھلایا جو ایڑی نما تھے، جو حضری نعل کی طرح تھے۔ اس میں دو تمہ تھے۔ (سیرۃ ص ۵۰۲)
اسماعیل ابن علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک ﷺ کے نعل مبارک ایڑی نما بے بالوں والے تھے، جس میں دو تے لگے تھے۔

ابن یزید نے تمبی سے نقل کیا ہے جس نے حضور پاک ﷺ کے نعل مبارک کو دیکھا اس نے کہا کہ آپ ﷺ کے نعل میں دو تھے اور ایڑی والا نعل تھا۔ (سیرۃ ص ۱۱)

اسی طرح حضرت ابو جعفرؑ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ کا نعل ذرا (بچ سے) ہار یک ایڑی دار تھا۔ (ابن شیبہ ج ۸ ص ۲۳۱) فائدہ روایتوں میں معقبہ کا لفظ ہے۔ جو عقب ایڑی سے ماخوذ ہے۔ جس کا ترجمہ ایڑی نما یا ایڑی والا کیا گیا ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایڑی کی جانب کچھ نکلا ہوا تھا تاکہ پیر کا کچھ حصہ باہر نہ رہے۔ جیسا نقشہ سے ایڑی کے حصہ کا نمایاں ہونا معلوم ہوتا ہے۔ (سیرۃ الشامی ص ۵۰۶) اس کا ایک دوسرا مفہوم علامہ زرقاتی نے لکھا ہے جو اس سے واضح ہے وہ یہ ہے کہ ایڑی کی جانب چڑے کا تسمہ یا پٹی تھی، جس سے آپ ﷺ پیر کو باندھ لیتے تھے۔ جیسا کہ سنڈل نما بعض چپلوں میں پیچھے کے جانب باندھنے کا ہوتا ہے۔

اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام احمد نے کتاب الزہد میں بیان کیا ہے کہ آپ ﷺ ناپسندیدہ سمجھتے تھے کہ پیر کا حصہ کچھ باہر ہو جائے اس لئے آپ پیچھے ایک فیتہ رکھواتے تھے، تاکہ اس سے پیر کو باندھ لیا جائے۔ (سیرۃ خیر العباد ص ۵۰۲) علامہ منادی نے بھی شرح شامل میں لکھا ہے کہ معقبہ کا یہ مطلب ہے کہ ایڑی کی جانب چڑے کا فیتہ تھا، جسے آپ ﷺ باندھ لیتے تھے، جیسا کہ اکثر چپلوں میں ہوتا ہے۔ (بر حاشیہ جمع الوسائل ج ۱ ص ۱۳۰) اسی طرح یزید تمبی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

﴿جوتے چپل کے متعلق چند آداب﴾

(۱) جوتے چپل کا استعمال کرنا۔ (۲) اولاد انہیں پیر میں پہننا۔ (۳) چڑے کا چپل مسنون ہے۔ (۴) ایک جوتا یا چپل پہن کر نہ چلنا۔ (۵) کبھی کبھی ننگے پیر بھی چل لینا۔ (۶) جوتا یا چپل بائیں ہاتھ سے اٹھانا۔ (۷) چپل یا جوتا پہن کر بیٹھنا یا کھانا ممنوع ہے۔ (۸) کبھی تسمہ دار چپل بہتر ہے۔ (۹) کبھی خود سے گانٹھ لینا سنت ہے۔ (۱۰) مجلس اور مسجد میں چپل جوتا اپنے ساتھ رکھنا۔ (۱۱) مسجد میں قبلہ کی جانب نہ رکھنا۔ (۱۲) مسجد میں رکھنے سے قبل گندگی کا جھاڑ لینا۔ (۱۳) ایسے طور پر رکھنا کہ چپل جوتے میں لگی مٹی وغیرہ جھڑے مکروہ ہے، پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ کر رکھے تاکہ مسجد آلودہ نہ ہو، یا وہاں بکس ہو جس سے مسجد آلودہ نہ ہو تو یہ بھی درست ہے۔ (۱۴) نکالتے وقت بائیں نکالنا۔ (۱۵) مسجد سے نکلتے وقت ایسی ترتیب اختیار کرنا کہ مسجد سے بائیں پیر نکال کر اپنے چپل پر رکھے پھر دایاں پیر چپل میں ڈالے۔ (شامل کبریٰ)

الفصل الاول

حدیث ۱۲۶۴ ﴿آپ کے مبارک جوتے کا تذکرہ﴾ عالمی حدیث ۴۴۰۷

﴿عن﴾ ابن عمر قال رأيت رسول الله ﷺ يلبس النعال التي ليس فيها شعور رواه البخاري.

حوالہ: بخاری ص ۸۷۰ ج ۲، باب النعال السبئية، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۵۱

ترجمہ: حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مبارک جوتے پہنے دیکھا جس میں بال نہیں تھے۔ (بخاری)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے جوتے پر بال نہیں تھے، چونکہ چڑے سے جوتے بنتے تھے اور چڑے سے بسا اوقات بال صاف کر کے جوتے بنائے جاتے اور بسا اوقات بغیر بال صاف کئے جوتے بنائے جاتے تھے، دونوں طرح کا رواج تھا، زیادہ بہتر وہ جوتے شمار ہوتے تھے جن میں بال صاف کر دئے جاتے تھے، آپ کے جن مبارک جوتوں کا ذکر ہے ان میں بال صاف تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح

لیس فیہا شعر جن جوتوں میں بال نہ ہوتے وہ عام طور پر مالدار لوگ پہنتے تھے، لہذا بعض لوگ اس کی کراہت کے قائل ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک ایسے جوتے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، امام احمدؒ کہتے ہیں کہ قبرستان میں اس طرح کے جوتے پہن کر جاننا منع ہے، آپ کا فرمان ہے رای رجلاً یمشی فی نعلین بین القبور فقال یاصاحب السبتین القیا (آپ نے ایک آدمی کو قبروں کے درمیان جوتوں سمیت چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے سستی جوتوں والے! جوتے اتار دو) سستی جوتوں سے بے بال کے جوتے مراد ہیں۔

حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ قبرستان میں جوتے پہننے کی ممانعت اہل قبور کے اکرام کی وجہ سے ہو، اور یہاں جو سنتیں کی قید ہے وہ اتفاقی ہو، احترازی نہ ہو، مراد ہر قسم کے جوتے ہوں۔ (فتح الباری ص ۳۸۰ ج ۱۰)

حدیث ۱۲۶۵ ☆☆☆ عالمی حدیث ۴۴۰۸

﴿ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے تسمے کا ذکر ﴾

﴿وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ﴾

حوالہ: بخاری ۸۷۱ ج ۲، باب قبالات فی نعل ومن رای قبالات واحدا واسعا کتاب اللباس، حدیث حل لغات: قبالات ثنیہ واحد قبالت چیل کا تسمہ۔

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے دو تسمے تھے۔ بخاری۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ ﷺ ایسے جوتے پہنتے تھے جن میں عموماً دو تسمے ہوتے تھے، جس طرح آج کل چپلوں میں دوپٹے ہوتے ہیں، ان تسموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح

کان لہا قبالات آپ ﷺ کے جوتے میں دو تسمے تھے۔ قبالات۔ جوتے کے اس تسمے کو کہتے ہیں جو اوپر سے جا کر پاؤں کے انگوٹھے اور اس سے متصل انگلی کے درمیان نیچے جوتے میں جڑا ہوتا ہے، آپ ﷺ کے جوتوں میں دو تسمے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے بعض لوگ ایک تسمے کو بھی جائز سمجھتے ہیں، اگرچہ حدیث باب میں دو تسمے کا ذکر ہے، ایک کا نہیں ہے، تاہم ایک کا ذکر ایک اور مشہور قاعدہ سے مفہوم ہو رہا ہے اور وہ قاعدہ ہے مقابلة الشئی بالشئی بفید التوزیع ایک چیز کو دوسرے کے مقابلہ میں ذکر کیا جائے تو توزیع اور تقسیم کا فائدہ دیتی ہے، لہذا دو تسموں کو نعل کے مقابلہ میں ذکر کیا تو ہر جوتے کے حصہ میں ایک تسمہ آجاتا ہے اس طرح ایک قبالات کا ذکر ضمناً اس حدیث سے مفہوم ہو رہا ہے۔ (کشف الباری)

حدیث ۱۲۶۶ ﴿ جوتے پہننے کا فائدہ ﴾ عالمی حدیث ۴۴۰۹

﴿وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ غَزَاةٍ يَقُولُ اسْتَكْبَرُوا مِنَ النَّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا تَعَلَّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

حوالہ: مسلم ص ۱۹۷ ج ۲، باب استحباب لبس النعل، کتاب اللباس حدیث ص ۲۰۹۶۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک غزوہ کے موقع پر جس میں جنگ ہوئی، آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جوتے زیادہ ساتھ میں رکھ لو، اس لئے کہ آدمی جب تک جوتے پہن رہتا ہے سوار کے مانند رہتا ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص جوتا پہننے ہوئے ہوتا ہے وہ یقیناً ننگے پیر چلنے والوں کے نسبت زیادہ تیز چلتا ہے اور اس کے پیر بھی تکلیف اور نقصان سے محفوظ رہتے ہیں، اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے جوتے

خلاصہ حدیث

پہننے والے کو سوار کی مانند قرار دیا ہے، اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سفر کے دوران جن چیزوں کی ضرورت پر دست ہے ان کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ (مظاہر حق)

استکثروا من النعال مطلب یہ ہے کہ دوران سفر ایک سے زائد جوتے رکھا کرو، تاکہ ایک ٹوٹ جائے تو دوسرا پہننے کے لئے موجود رہے، فان الرجل لا يزال راكباً جس طرح سواری پر سوار ہو کر سفر کرنے میں بہت سی سہولیات ہیں، مثلاً ٹکان کم ہوتی ہے پیروں میں کانٹے نہیں چبھتے ہیں، راستے کی بہت سی سختیوں اور تکلیفوں سے حفاظت رہتی ہے، اسی طرح جوتا پہننے سے بھی دوران سفر بہت ہی دشواریوں سے حفاظت رہتی ہے، لہذا جوتا پہن کر سفر کرنے والا سواری پر سوار ہو کر سفر کرنے والے کے کافی حد تک مماثل ہے، دوران سفر جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کو لینا چاہیے اور امیر کے لئے مستحب ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو اس طرح کی چیزیں ساتھ لینے کی تاکید کرے، (تکلیفیں بحکمہ فتح الملہم ص ۱۴۱ ج ۳)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۲۶۷ ﴿ پہلے دائیں پیر میں جوتا پہننے کا تذکرہ ﴾ عالمی حدیث ۴۴۱۰

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَعَلْتَ أَحَدَكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمْنِيِّ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِيِّ لِيَكُنَّ الْيَمْنِيُّ أَوْ لَهْمَا تَنْعَلُ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .﴾

حوالہ: بخاری ص ۸۷۰ ج ۲، باب ينزع نعله اليسرى، كتاب اللباس حدیث ۵۸۵۶، مسلم ص ۱۹۷

ج ۲، باب استحباب لبس النعل في اليمنى، كتاب اللباس، حدیث ۲۰۹۷

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں جانب سے شروع کرے اور جب اتارے تو بائیں جانب سے شروع کرے، تاکہ پہنتے وقت دایاں پیر مقدم رہے اور اتارتے وقت دایاں پیر موخر رہے۔ (بخاری و مسلم)

جوتا پہننے اور اتارنے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ جوتا پہنتے وقت پہلے دائیں پیر میں پہنا جائے، پھر بائیں پیر میں پہنا جائے اور اتارتے وقت اس کے برعکس کیا جائے یعنی بائیں پیر جوتے سے پہلے نکالا جائے پھر دایاں پیر نکالا جائے دائیں کو پہننے میں اور بائیں کو اتارنے میں مقدم رکھا جائے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا اور اسی کی آپ نے تاکید بھی فرمائی ہے، لہذا اسی کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

اذا نعل احدكم فليبدأ باليمنی جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں مقدم ہو اور اتارتے وقت دایاں پاؤں موخر ہو، تاکہ دایاں پیر بائیں پیر کی نسبت جوتے میں زیادہ دیر تک رہے، یہ گویا دائیں پیر کے احترام اور اعزاز کا طریقہ ہے، ہر جگہ دائیں کی تکریم ہی مقصود ہے کیوں کہ ضابطہ ہے کہ جو کام فضیلت والا ہو اس میں دائیں سے ابتدا کرنا مستحب ہے اور جو عمل ایسا نہ ہو اس میں بائیں سے ابتدا ہونی چاہئے ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ جو شخص جوتا پہلے بائیں پیر میں پہنے گا وہ سنت کی مخالفت کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ (تکلیفیں بحکمہ فتح الملہم ص ۱۴۱ ج ۳)

حدیث ۱۲۶۸ ﴿ ایک پیر میں جوتا پہن کر چلنے کی ممانعت ﴾ عالمی حدیث ۴۴۱۱

﴿وَعَنْهُ﴾ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِيَهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلَهُمَا جَمِيعًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .﴾

حوالہ: بخاری ص ۸۷۰ ج ۲، باب لا يمشي في نعل واحدة، كتاب اللباس، حدیث ۵۸۵۵، مسلم ص ۱۹۸

ج ۲، باب استحباب لبس النعل في اليمنى، كتاب اللباس حدیث ۲۰۹۷

حل لغات: لبخف امر غائب ہے، خفی (س) خفا برہنہ پاؤں ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، چاہئے کہ دونوں کو اتار دے یا دونوں جوتے پہن لے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک پیر میں جوتا ہو اور دوسرے میں نہ ہو اور کوئی اسی طرح چلے تو یہ نا پسندیدہ عمل ہے، کیوں کہ یہ سلیقے سے بہت دور ہے اس میں بے ڈھنگا پن ہے، اس طور کو اختیار کرنے سے لوگ بلا وجہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے لہذا یہ عمل ممنوع ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح لایمشی احد کم فی نعل واحدہ ایک جوتا پہن کر چلنا ممنوع ہے، جوتا چیل دونوں پیروں میں پہن کر چلا جائے یا پھر دونوں کو اتار کر ننگے پیر چلا جائے، ایک میں پہننا اور ایک میں نہیں پہننا اور پھر اسی حالت میں چلنا پھر ناقار کے خلاف ہے اور چلنے میں بھی مشقت ہے کیوں کہ دونوں قدموں میں اونچ نیچ ہونے کی وجہ سے چلنے میں مشقت ہوتی ہے، بعض نے کہا ہے کہ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان کی چال ہے، بعض نے کہا کہ اعتدال سے خارج ہونا ممانعت کا سبب ہے، بعض کہتے ہیں کہ شہرت کی وجہ سے ممانعت ہے، کیوں کہ اس طرز پر چلنے والے کو لوگ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے اور حدیث میں لباس شہرت کی ممانعت ہے۔ (فتح الملہم ص ۱۴۲ ج ۴)

تعارض۔ ترمذی میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رہنا مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نعل واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک چیل پہن کر چلتے تھے، اس حدیث اور حدیث باب میں بظاہر تعارض ہے۔

تطبیق۔ (۱) عمومی احوال میں ممانعت ہے اور خصوصی احوال میں اجازت ہے مثلاً چلتے ہوئے چیل کا تسمہ ٹوٹ گیا تو اس کو اتار کر یا ہاتھ میں لے کر ایک چیل پہنے ہوئے چلا جاسکتا ہے (۲) ایک چیل قریب ہے دوسری کچھ دور ہے تو ایک چیل قریب والی پہن کر جہاں دوسری چیل ہے وہاں تک چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے (۳) پہلی حدیث قوی ہے جو اصل ضابطہ ہے اور دوسری حدیث فعلی ہے جو بیان جواز یا کسی عذر پر محمول ہے۔

حدیث ۱۲۶۹ ﴿ جوتا ٹوٹ جائے تو درست کرے ﴾ عالمی حدیث ۴۴۱۲

﴿وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شَيْعُ نَعْلَيْهِ فَلَا يَمْسُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شَيْعَهُ وَلَا يَمْسُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَحْتَبِي بِالثُّوبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَجِفُ الصَّمَاءَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .﴾

حوالہ: مسلم ص ۱۹۸ ج ۲، باب النهی عن اشتمال الصماء، کتاب اللباس حدیث ۲۰۹۹

ترجمہ: حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ ایک جوتا پہن کر نہ چلے، جب تک کہ دوسرے جوتے کا تسمہ درست نہ ہو جائے اور ایک موزہ پہن کر نہ چلے اور بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور ایک ہی کپڑے میں گوٹ مار کر نہ بیٹھے اور ہاتھوں سمیت کپڑا نہ پیٹ لے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں چند باتوں سے منع کیا گیا ہے، (۱) ایک جوتا پہن کر چلنا ممنوع ہے، کیوں کہ یہ ناقار کے خلاف ہے، (۲) ایک موزہ پہن کر چلنا بھی بے تہذیبی اور بے ڈھنگے پن کی علامت ہے، لہذا یہ بھی ممنوع ہے (۳) بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے لہذا اس ہاتھ سے نہ کھانا پینا چاہئے، (۴) ایک کپڑے میں جوہ بنانا یعنی گھٹنے کھڑے کر کے چاروں طرف کپڑا پیٹ کر بیٹھنا جب کہ شرمگاہ پر کوئی مستقل کپڑا نہ ہو ممنوع ہے، کبھی کسی کے دھکا دینے سے آوی گر پڑتا ہے، یا اونگھتے ہوئے گر

جاتا ہے، تو ننگا پاگل جائے گا لہذا اس طرح کپڑا پہننا منع ہے، (۵) ایک کپڑا بدن پر اس طرح لپیٹ لینا کہ دونوں ہاتھ اندر بند ہو جائیں ممنوع ہے، بعض مرتبہ اچانک ہاتھوں سے کام لینے کی ضرورت پیش آتی ہے مثلاً اس طرح کپڑا لپیٹ کر چل رہا تھا کہ اچانک ٹھوکر لگی تو ہاتھ سے فیک لگانے کی ضرورت پیش آئے گی اور ہاتھ جلدی نکل نہ سکیں گے تو گر پڑے گا، غرضیکہ کپڑا پہننے کی ایسی ہیئت ممنوع ہے جس سے بوقت ضرورت ہاتھ نہ نکل سکیں یا ننگا ہو جانے کا احتمال ہو۔ (تحفۃ الامعی)

کلمات حدیث کی تشریح فی نعل واحدۃ ایک جوتا پہن کر نہ چلے یہ بھی تخریبی ہے، تفصیل کے لئے گذشتہ حدیث دیکھیں۔
ولا یمشی فی خف واحد ایک پیر میں موزہ پہن کر چلنا ممنوع ہے، پہننے کی ہر چیز معتاد طریقہ پر پہننی چاہئے، ایک پیر میں موزہ ہوگا اور دوسرے میں نہیں تو آدمی خواہ مخواہ کے لئے تماشا بنے گا، البتہ اگر کسی عذر یا عارض کی وجہ سے ایک پیر میں موزہ پہنا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ولا یا کل بشمالہ بائیں سے نہ کھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا ہے اذا اکل احدکم فلیا کل بيمينه . جب کھاؤ تو دائیں سے کھاؤ۔ بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے منع فرمایا ہے ارشاد ہے کہ لا یا کلن احدکم بشمالہ ولا یشرین بها فان الشیطان یا کل بشمالہ ویشرب بها تم میں سے کوئی شخص اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پیئے، بلاشبہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے مزید کے لئے عالمی حدیث ۴۱۶۲، ۴۱۶۳ دیکھیں ولا یحتبی بالثوب کشف عورت کا اندیشہ ہے، لہذا اس ہیئت پر بیٹھنا منع ہے ولا یلتحف السماء کرنے اور چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، اس لئے اس طرح نہ بیٹھے، ان اجزاء کی کچھ وضاحت خلاصہ حدیث کے تحت ہے دیکھ لی جائے۔

الفصل الثانی

حدیث ۱۲۷۰☆☆☆ عالمی حدیث ۴۴۱۳

﴿ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے تسموں کی تعداد ﴾

﴿عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلًا لَانِ مِثْنِي شِرَاكُهُمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حوالہ۔ ترمذی ص ۳۰۷ ج ۱، باب ماجاء فی نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللباس، حدیث ۱۷۷۲

حل لغات: شرک جوتے کا تسمہ جو پیر کے اوپر ہوتا ہے، (ج) شُرُكٌ وَاَشْرَاكٌ۔

ترجمہ۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں دو تسمے تھے اور دونوں تسمے دوہرے کئے ہوئے تھے۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث دو زبوی میں لوگ عام طور پر ننگے پاؤں چلتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی، جوتے چپل بڑے لوگوں کو عموماً میسر تھے پھر عام طور پر لوگ بالوں والے چپل پہنتے تھے، بالوں کو صاف کرنے کا اہتمام نہیں تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بال والے یعنی عمدہ چپل پہنتے تھے، حضرت ابن عمرؓ بھی ایسے ہی چپل پہنتے تھے، ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی چپل پہنتے تھے۔ حضرت انسؓ نے ایک مرتبہ طلبہ کو آپ کے چپل دکھائے وہ بھی بغیر بال والے تھے، ان چپلوں کی ہیئت کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیلات روایات میں نہیں ہیں، البتہ یہ بات مروی ہے کہ آپ کے ہر چپل میں دو تسمے تھے، حضرت ابو بکرؓ بھی دوہرے تسمے والے چپل پہنتے تھے۔ (مخلص تحفۃ الامعی)

کلمات حدیث کی تشریح مِثْنِي شِرَاكُهُمَا ہر تسمہ دوہرا تھا، تاکہ مضبوطی رہے اور ٹوٹے نہیں، کچھ تفصیل عالمی حدیث ۴۴۰۸ کے تحت گذر چکی ہے۔

حدیث ۱۲۷۱ ﴿ جوتا کھڑے ہو کر پہننا منع ہے ﴾ عالمی حدیث ۴۴۱۴، ۴۴۱۵

﴿وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَّعَلَ الرَّجُلُ قَالِمًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

حوالہ۔ ترمذی ص ۳۰۷ ج ۱، باب ماجاء فی کراهیة المشی فی النعل الواحدة، کتاب اللباس، حدیث ۱۷۷۵، ابن ماجہ ص ۲۵۸ باب الانتعال قائما، کتاب اللباس، حدیث ص ۳۶۱۸، ابو داود ص ۵۷۱ ج ۲، باب فی الانتعال، کتاب اللباس، حدیث ۱۳۵ ۴

ترجمہ۔ حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر جوتا پہنے۔ (ابوداؤد، ترمذی) اور ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے۔

خلاصہ حدیث کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے آپ ﷺ نے منع فرمایا ہے اس ممانعت کا تعلق شفقت سے ہے، اسلئے کھڑے ہو کر جوتا پہننے میں بسا اوقات گرنے کا اندیشہ رہتا ہے، اور بسا اوقات بعض جوتے کھڑے ہو کر پہننے میں دقت ہوتی ہے، اس سے بچانے کیلئے آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے، اگر کھڑے ہو کر جوتا پہننے میں کوئی تکلیف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے ان یتنعل الرجل قائما آپ نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا۔ یہ نبی تشریحی نہیں ہے، جو جوتے بغیر کسی تکلف کے کھڑے ہو کر پہنے جاسکتے ہوں ان سے یہ نبی متعلق بھی نہیں ہے، البتہ اگر کسی جوتے کی بیئت ایسی ہے کہ کھڑے ہو کر اس کو پہننے میں گرنے کا اندیشہ ہو تو بیٹھ کر پہننا اولیٰ ہے۔

حدیث ۱۲۷۲ ﴿ ایک پیر میں جوتا پہن کر چلنے کا ذکر ﴾ عالمی حدیث ۴۴۱۶

﴿وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ .

حوالہ۔ ترمذی ص ۳۰۷ ج ۱، باب ماجاء من الرخصة فی المشی فی النعل الواحدة کتاب اللباس، حدیث ۱۷۷۷ **ترجمہ** حضرت قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوتا پہن کر بھی چلتے تھے ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ ایک جوتا پہن کر چلی ہیں۔ (ترمذی) نے کہا کہ یہ زیادہ صحیح ہے۔

خلاصہ حدیث یہاں پر دو روایتیں ہیں ایک مرفوع روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک چپل پہن کر چلے ہیں یہ روایت زیادہ صحیح نہیں ہے، دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ ایک چپل پہن کر چلی ہیں، صحابی کا کمال بھی حجت ہوتا ہے، لہذا بوقت ضرورت ایک پیر میں جوتا چپل پہن کر چلنا جائز ہے، جن روایات میں ایک پیر میں چپل پہن کر چلنے کی ممانعت ہے وہ عام حالات پر محمول ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح مشت بنعل واحده کسی عذر کی وجہ سے ایک پیر میں چپل پہن کر چلی ہوں گی، عام حالات میں ایک پیر میں چپل پہن کر چلنا ممنوع ہے، یہ وقار کے خلاف اور بے ڈھنگے پن کی علامت ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں عالمی حدیث ۳۳۱۷۔

حدیث ۱۲۷۳ ﴿ جوتے اتار کر بیٹھنے کی ہدایت ﴾ عالمی حدیث ۴۴۱۷

﴿وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يُخْلَعَ نَعْلَيْهِ لِيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حوالہ۔ ابوداؤد ص ۵۷۱ ج ۲، باب فی الانتعال، کتاب اللباس، حدیث ۴۱۳۸

ترجمہ حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ آدمی بیٹھے تو اپنے جوتے اتار لے اور اس کو اپنے پہلو میں رکھ لے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جوتے پہننے پہننے نہ بیٹھنا چاہئے، یہ آداب مجلس کا تقاضہ بھی ہے اور تہذیب و شانگی کی علامت بھی، نیز جوتوں کو اپنے بائیں پہلو کی طرف رکھے تاکہ دائیں پہلو کی نکریم برقرار رہے، سامنے کی طرف بھی نہ رکھے، تاکہ اگر مسجد وغیرہ میں ہو تو تعظیم قبلہ برقرار رہے، اور چوری ہو جانے کے خوف سے پیچھے کی طرف بھی نہ رکھے۔ (مرقات ص ۲۸۷ ج ۸، مظاہر حق)

من السنة یہ آپؐ کو مبارک طریقہ تھا کہ آپؐ بیٹھنے سے پہلے جوتے اتار دیا کرتے تھے، کچھ تفصیل کلمات حدیث کی تشریح خلاصہ حدیث کے تحت ہے۔

حدیث ۱۲۷۴ ﴿نجاشی کا آپؐ کو موزہ ہدیہ کرنا﴾ عالمی حدیث ۴۴۱۸

﴿وَعَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَىٰ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَازَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .﴾

حوالہ ترمذی ص ۱۰۹ ج ۲، باب ماجاء فی الخف الاسود، کتاب الادب، حدیث ۲۸۲۰، ابن ماجہ ص ۴۲ باب فی المسح علی الخفین، کتاب الطہارۃ، حدیث ۵۴۹

ترجمہ حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نجاشی بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دو سیاہ سادے موزے تحفہ کے طور پر بھیجے (ابن ماجہ) ترمذی نے ابن بریدہ عن ابیہ کی سند سے یہ بات مزید نقل کی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دونوں موزوں پر مسح فرمایا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کے ظاہر میں نجاست نہیں لگی ہے اور نجاست کا علم بھی نہیں ہے تو اس پر پاکی کا حکم لگے گا، اس میں بلاوجہ کی تحقیق نہیں کی جائے گی، آپؐ نے نجاشی کی طرف سے بھیجے ہوئے موزوں میں یہ سب تحقیقات نہیں کرائیں کہ یہ چیز اس جانور کا ہے، دباغت دی تھی کہ نہیں، صرف ظاہر پر عمل کر کے اس کو استعمال فرمایا، حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جس طرح سیاہ لباس استعمال کرنا جائز ہے، اسی طرح سیاہ موزے بھی پہنے جاسکتے ہیں، نیز موزوں پر مسح کا جواز بھی معلوم ہوا۔

مساذ جین وہ موزے سادہ تھے، یعنی ان پر کسی قسم کی نقش نگاری نہیں تھی، فلسبہما چوں کہ بظاہر نجاست کے آثار تھے نہیں، لہذا آپؐ نے انہیں پاک خیال کر کے پہنا، اگر چٹائی، دری چادر وغیرہ میں ظاہر میں کوئی نجاست نہیں لگی ہے، تو ہمیں انہیں پاک سمجھنا چاہیے، الا یہ کہ کسی ذریعہ سے ناپاکی کا علم ہو جائے و مسح علیہما اور آپؐ نے ان موزوں پر مسح کیا موزوں پر مسح کے جواز سے متعلق بہت سی روایات ہیں اور یہ تو اترا سے ثابت ہے، کہ آپؐ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی مسح کیا ہے لہذا مسح بالکل اخیر عمر میں بھی ثابت ہے، اس لئے نسخ کا کوئی امکان نہیں ہے، حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے ہزاروں صحابہ کو مسح علی الخفین کرتے دیکھا ہے، اس کے باوجود روایات اس کا انکار کرتے ہیں۔ (عمدة القاری ص ۴۳۱، ج ۱)

باب الترحل

کنگھی کرنے کا بیان ﴿﴾

”ترجل“ تفل کا مصدر ہے، کنگھی کے ذریعہ بال کو سیدھا کر کے مزین بنانا، یہ لفظ کنگھی کے لئے عام ہے، سر کے بالوں میں کنگھی ہو یا داڑھی کے بالوں میں کنگھی ہو، لیکن عموماً داڑھی میں کنگھی کے لئے ”ترجیح“ کا لفظ اور سر میں کنگھی کے لئے ”ترجل“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس باب کے تحت صاحب کتاب نے ”۶۸“ احادیث نقل کی ہیں، جن میں زائد بالوں کو صاف کرنے کی مدت، انسانی بالوں سے نفع اٹھانے کی حرمت، داڑھی بڑھانے اور موچھیں کترانے کی ہدایت، آپ ﷺ کے مبارک بالوں کا ذکر، آپ کا سر میں تیل لگانا، آپ کا مانگ نکالنا نیز بالوں کو اچھی طرح رکھنے کا حکم، روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت اور خضاب کرنے کے مسائل وغیرہ پر مشتمل احادیث ہیں۔

﴿﴾ بالوں کے متعلق چند فقہی مسائل ﴿﴾

- مسئلہ: کپٹی کے نیچے داڑھی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں استرہ لگانا، اور کاٹنا درست نہیں۔
- مسئلہ: خشکی داڑھی جو بمشکل ایک آدھ انچ لمبی ہوتی ہو، جائز نہیں۔ (مالا بدمنہ، در مختار ج ۲ ص ۱۵۵)
- مالا بدمنہ ہے کہ ایک مشت سے کم داڑھی کا کاٹنا حرام ہے۔ (ص ۱۳۰)
- مسئلہ: داڑھی میں گرہ لگانا، داڑھی کے بالوں کو اندر گھسانا درست نہیں۔ (جیسا کہ سکھ کرتے ہیں) (داڑھی اور انبیاء ص ۷۰)
- مسئلہ: داڑھی کے اس حصہ میں جہاں بال نہیں بھی آئے ہوں استرہ پھیرنا درست نہیں ہے۔ (فتاویٰ رحمیہ ج ۶ ص ۲۵۹)
- مسئلہ: داڑھی کے جو بال رخسار کی طرف بڑھ جاتے ہیں، ان کو برابر کر دینے میں یا خط بنوانے میں (موٹھ دینے میں) کوئی حرج نہیں۔ (فتاویٰ رحمیہ ج ۶ ص ۲۶۸)
- مسئلہ: داڑھی کے بال جو ہاتھ لگانے سے پاکنگھا کرنے سے گر جائیں تو ان کو توڑ دیا جائے۔ (تنویر اشعور)
- مسئلہ: رخسار یعنی گال کے ابھرے ہوئے حصہ کے بال لینا جائز ہے، گو بہتر نہیں۔ (فیض الباری ج ۲ ص ۲۸۰)
- مسئلہ: ریش بچے کے دائیں بائیں کنارہ کی جانب جو بال ہوتے ہیں ان کا دور کرنا اور موٹھ نادرست ہے۔ (تنویر ص ۲۱)
- مسئلہ: اگر سر منڈائے تو پورا منڈوائے۔ اور اگر کتروائے تو پورے سر کے بال مسائی برابر برابر کٹائے کمی بیشی جائز نہیں۔
- مسئلہ: پورے سر کو مشین سے برابر کاٹنا بھی درست ہے۔
- مسئلہ: ناک کے بال اکھاڑنا، اور زیادہ بڑھ جائے تو کاٹ دینا درست ہے۔ (تنویر اشعور ص ۲۶)
- آنکھ سے دیکھنے میں پریشانی ہو تو بھوؤں کے بالوں کو تراشنا جائز ہے (تنویر)
- مسئلہ: سینہ، پیٹ، پیٹھ، ہاتھوں اور پیروں کے بال موٹھ ناخلاف ادب ہے۔ تنویر ص ۲۷
- مسئلہ: طلق کے بال موٹھ نا بہتر نہیں۔ (شامی ج ۶ ص ۲۰۷)
- مسئلہ: سر کے بالوں میں تیل کنگھانہ کرنا، جس سے جٹے پڑ جائیں جیسا کہ ہنود کے سادھوں کرتے ہیں جائز نہیں۔

مسئلہ: کان کے بال کا شتر اشنا سب درست ہے۔ (داڑھی اور انبیاء کی سنتیں ص ۱۰۰)

مسئلہ: سینہ اور پنڈلی کے بال صاف کرنا درست ہے۔ (۱۰۰)

مسئلہ: عورت کو اپنے گہرے ہوئے بالوں کو چوٹی میں لگا کر باندھنا درست نہیں۔ (شامی ج ۵ ص ۳۲۸)

مسئلہ: عورتوں کا بال کا شتر اور تراشنا ناجائز ہے۔ (نصاب الاحساب ص ۱۴۳)

مسئلہ: چھوٹی بچی کا سر موٹا نا، اور بال کا شتر درست ہے۔ (تنویر ص ۱۴)

مسئلہ: مردوں کو اس مقدار بال رکھنا کہ چوٹی بندھ جائے درست نہیں۔

مسئلہ: مردوں کو چوٹی باندھنا درست نہیں ہے، البتہ اگر مختلف حصے کر کے الگ الگ کر دئے جائیں تو درست ہے۔

مسئلہ: عورتوں کو اگر داڑھی کے بال خواہ ایک دو ہی نکل جائیں تو اس کا کاٹنا مستحب ہے۔ (مرقات ج ۳ ص ۴۵۷)

مسئلہ: مردوں اور عورتوں دونوں کو مانگ بیچ سے نکالنا سنت ہے۔ آپ ﷺ ناک کی سیدھ سے مانگ نکالا کرتے تھے۔

مسئلہ: ٹیڑھی مانگ خلاف سنت ہے، دائیں بائیں جانب سے مانگ نکالنا اسلامی طریقہ کے خلاف ہے۔ (داڑھی اور انبیاء کی سنتیں ص ۹۴)

مسئلہ: چھوٹے بچوں کو اس مقدار بال رکھنا کہ مانگ نکال کر جھاڑنے کی ضرورت پڑ جائے درست نہیں۔ (نصاب ص ۳۹۰)

مسئلہ: اسکوئی بچے جو بال رکھتے ہیں یہ انگریزی بال ہیں، اس کا رکھنا جائز نہیں، اس کا گناہ والدین کو ہوگا۔

مسئلہ: گردن سے نیچے بالوں کا رکھنا خلاف سنت اور ممنوع ہے، جیسا کہ بعض درویش رکھتے ہیں۔ آپ ﷺ کے بال کندھے سے

باہر نہیں ہوئے ہیں۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۷)

مسئلہ: حجام اور نائی کو داڑھی موٹا ناجائز نہیں، کہ یہ اعانت علی المصیبتہ ہے۔

مسئلہ: سر کے سفید بال نور اور باعث وقار ہیں ان کا چننا توڑنا مکروہ ہے۔ (تنویر اشعور ص ۳۳)

مسئلہ: البتہ ایک آدھ بال دور کر دیئے جائیں تو گنجائش ہے۔ (بزاز یہ ص ۳۷۱)

مسئلہ: بالوں کو چھوڑے رکھنا جمل وغیرہ نہ لگانا مکروہ و خلاف سنت ہے۔ (تنویر اشعور ص ۱۸)

مسئلہ: عورتوں کے بال چوٹی کے شکل میں کندھے ہوئے ہوں تو ان کا کھولنا ضروری نہیں صرف جڑ میں پانی پہنچانا کافی ہے۔ (شامی ج ۱۵۳)

مسئلہ: بالوں کو گوند لگانا، چپکانا تاکہ بکھرے نا درست ہے۔ (تنویر اشعور ص ۱۸)

﴿بالوں کے متعلق سنن و آداب کا بیان﴾

بالوں کا رکھنا۔ بالوں کا کان کی لویا کندھے تک رکھنا۔ بالوں کا کندھے تک آنے کے بعد چھوٹا کر لینا۔ ضرورت کی وجہ سے بالوں کا گوند سے چپکانا۔ مانگ نکالنا۔ ناک کی سیدھ سے مانگ نکالنا یعنی سیدھی نکالنا۔ قینچی سے پورے سر کو ہر جگہ سے برابر تراشنا۔ بالوں میں تیل لگانا۔ کنگھا کرنا۔ سونے سے قبل اور بعد میں پراگندہ بالوں کو سنوارنا۔ کنگھی پاس رکھنا۔ آئینہ دیکھ کر بالوں کو سنوارنا۔ دائیں جانب سے دائیں ہاتھ سے کنگھی کرنا۔ گہرے اور جھڑے بالوں کا دفن کرنا۔

﴿بالوں کے متعلق خلاف سنت امور کا بیان﴾

بالوں کا کسی مقام سے چھوٹا اور کسی مقام سے بڑا رکھنا۔ بالوں کا کندھے سے آگے بڑھنے دینا۔ کنگھی اور تیل نہ کرنا۔ بالوں کا خشک اور پراگندہ رکھنا۔ ٹیڑھی مانگ مرد یا عورت کا نکالنا۔ بچوں کے سر پر بال رکھنا۔

الفصل الاول

حدیث ۱۲۷۵ حضرت عائشہؓ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کرنا، عالمی حدیث ۴۴۱۹
 ﴿عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرْجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَائِضٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص ۸۷۸ ج ۲، باب ترحیل الحائض زوجها، کتاب اللباس، حدیث ۵۹۲۵، مسلم ص ۱۹۸ ج ۱، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، کتاب الحيض، حدیث ۲۹۷
حل لغات: ارجل رَجَلَهُ (تفعیل) الشعر بالوں کو سنوارنا، کنگھی کرنا، حائض حائضہ عورت (ج) خَوَائِضُ، خاصت (المرأة) (ض) حَيْضًا، حیض آنا، ماہواری کا خون آنا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کرتی تھی جب کہ میں حائضہ تھی۔ (بخاری و مسلم)
 اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حائضہ عورت کا بدن پاک ہوتا ہے، لہذا اس کے کسی چیز کو چھونے سے اس چیز میں ناپاکی نہیں آتی ہے، حائضہ عورت اپنے شوہر کے کنگھی کر سکتی ہے، اسی طرح ہر وہ گھریلو کام بلا تکلف کر سکتی ہے جو غیر حائضہ کر سکتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح
 کنت ارجل راس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی اور میں حائضہ ہوتی تھی، حیض کی حالت میں حائضہ سے مختلف خدمات لی جاسکتی ہیں اور اس سلسلہ میں شریعت نے کوئی تنگی نہیں کی ہے، قرآن کریم میں جو فاعلز لو النساء فی المحیض فرمایا گیا ہے، اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ حائضہ کے قریب جانے سے بالکل اور بہر صورت ممانعت کر دی گئی ہے، جیسا کہ یہود کا عمل تھا، بلکہ حائضہ اپنے خاوند کے تمام امور کی خدمت انجام دے سکتی ہے، مرد ہو سکتی ہے، کنگھا کر سکتی ہے، خاوند کا سر گود میں رکھ کر آرام پہنچا سکتی ہے، بدن کا سہارا دے سکتی ہے۔ (مفہم ایضاح البخاری)

حدیث ۱۲۷۶ فطرت سے متعلق پانچ امور، عالمی حدیث ۴۴۲۰

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْبَحْتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفِ الْأَبْطِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص ۸۷۵ ج ۲، باب تقليم الاظفار، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۹۱، مسلم ص ۱۲۸ ج ۱، باب خصال الفطرة، کتاب الطهارة، حدیث ۲۵۷

حل لغات: الفطرة وہ پیدائشی صفت یا حالت جس پر ہر موجود کا وجود ابتداء سے قائم ہوتا ہے، فطرت سلمہ، فطر (ن) فطرا، الامر، آغاز کرنا، البحتان ختن (ض) بختانۃ الصبی، ختنہ کرنا، الاستحداد (استفعال) دھار دارا کہ یعنی استرہ وغیرہ سے شرمگاہ کے بال صاف کرنا، قص (ن) قضا کا ثنا، کترنا، الشارب موچھ (ج) شوارب، تقليم قلم (تفعیل) مبالغہ در قلم کا ثنا، قلم (ض) قلمنا کا ثنا، تراشنا، الاظفار ناخن واحد ظفر، تنف (ض) تنفا بال اکھاڑنا، بال نوچنا، الابط بغل (ج) اباط تا ببط (تفعیل) الشی بغل میں لینا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت میں داخل ہیں، (۱) ختنہ کرنا، (۲) زیر ناف بال بنانا، (۳) موچھیں کترنا، (۴) ناخن کا ثنا، (۵) بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں ان پانچ امور کا تذکرہ ہے جو تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہیں، یہ چیزیں دین میں داخل ہیں، ان پر چلنے اور انھیں اختیار کرنے کی ہمیں تاکید ہے، یہاں پانچ باتوں کا تذکرہ ہے، جب کہ عالمی حدیث ۳۷۹ کے تحت دس امور کا ذکر ہے، معلوم ہوا کہ دونوں میں سے کہیں بھی حصر مقصود نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح الفطرۃ خمس پانچ امور فطرت ہیں، یعنی قدیم سنت ہیں، جسے تمام انبیاء نے اختیار کیا ہے اور اس پر تمام شرائع متفق ہیں، گویا یہ ایک فطری خصلت ہے، جس پر انھیں پیدا کیا گیا ہے۔ (ارشاد الساری ص ۵۸۵ ج ۱۲) الختان ختنہ کرنا سنت اور شعائر اسلام میں سے ہے، اگر اہل شہر اس کے ترک پر متفق ہوں تو امام المسلمین ان سے جہاد کرے۔
سوال: کس عمر میں ختنہ کرایا جائے؟

جواب: اس کا کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، ایک قول کی رو سے دس سال عمر ہو، دوسرا قول سات سال ہے، جب کہ تیسرا قول یہ ہے کہ جب طاقت ہو، امام مالک کہتے ہیں کہ اس میں عجلت میرے نزدیک پسندیدہ ہے، بچہ کی نابالغی و کم سنی میں ختنہ کرانے کی مصلحت یہ ہے کہ قریب البلوغ ہونے پر اس کی کھال موٹی اور سخت ہو جاتی ہے، جس سے تکلیف ہوتی ہے، اس لئے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ بہت کم سنی میں ختنہ کرا دیا جائے، عورتوں کا ختنہ اصح قول کے مطابق مسنون نہیں ہے، صرف مردوں کا اکرام ہے، اس سے لذت ہمستری بڑھ جاتی ہے، ایک قول کے مطابق سنت ہے۔ (فتح الملہم ص ۳۱۸ ج ۱) والامت حداد موعن زیناف موئنا، زیناف سے مراد وہ بال ہیں جو مرد اور عورت کی شرمگاہ کے اوپر اور اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان بالوں کے موئنا نے کے لئے استحداد کا لفظ اس لئے استعمال ہوا ہے کہ اس میں لوہے یعنی استرے کا استعمال ہوتا ہے اور یہی عام سنت ہے، افضل بالوں کا موئنا ہی ہے، البتہ بال صفا کا استعمال کیا جائے یا بال اکھاڑے جائیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔

سوال: زیناف بال صاف کرنا کتنے دن پر ضروری ہے؟

جواب: مستحب یہ ہے کہ ہر جمعہ کو زیناف بال صاف کر لئے جائیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو پندرہ دن ورنہ چالیس دن آخری حد ہے، چالیس دن گزرنے پر وعید اور گناہ کا اتحقات ہے۔ (مرقات) وقص الشارب او پردالے ہونٹ کے اوپر اگنے والے بالوں کو مونچھ کہتے ہیں، مونچھوں کو اتنا کتر اجائے کہ ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہونے لگے، مونچھیں باریک کرنا سنت ہے، لیکن استرے سے جڑ سے صاف کرنا درست نہیں ہے، ہونٹ قلیم الاظفار ناخن کا ٹائ بھی سنت ہے، اور یہ بھی فطری امور میں سے ہے ناخنوں میں میل کچیل جمع ہو جاتا ہے اور یہ پاکیزگی کی خلاف ہے، اسی طرح میل کی وجہ سے بسا اوقات پانی جڑوں تک نہیں پہنچ پاتا، لہذا ناخن کاٹنے کا اہتمام ہونا چاہئے، ہاتھوں کے ناخن پاؤں کے ناخن سے پہلے کاٹے جائیں ہر ہفتہ ناخن کاٹ لئے جائیں اور چالیس دن کے بعد تو ہرگز نہ چھوڑے جائیں، وشف ابسط بغل کے بال اکھاڑنا بھی مسنون ہے، افضل بغل کے بالوں کا اکھاڑنا ہی ہے، البتہ موئنا نے اور بال صفا سے صاف کرنے کی بھی گنجائش ہے، بغل کے بال بھی چالیس دن سے زیادہ قطعاً نہ چھوڑے جائیں، مزید تحقیق کیلئے عالمی حدیث ۳۷۹ دیکھیں۔

حدیث ۱۲۷۷ ﴿ داڑھی بڑھانے کا حکم ﴾ عالمی حدیث ۴۴۲۱

﴿وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَوْفِرُوا اللَّحْيَ وَأَحْفُوا الشُّوَارِبَ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُمْ كَوُوا الشُّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص ۸۷۵ ج ۲، باب اعفاء اللحي، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۹۳، مسلم ص ۱۲۹ ج ۱،

باب خصال الفطرۃ، کتاب اللباس، حدیث ۲۵۸

حل لغات: افروا (افعال) امر حاضر ہے، الشیء بڑھانا، زیادہ کرنا وافر (ض) الشیء وافر کسی چیز کا بکثرت ہونا، اللحمی جمع ہے، واحد اللّحمیۃ، داڑھی، دونوں رخساروں اور ٹھوڑی کے بال، احفوا امر حاضر ہے، حفا (ن) حفا بالوں کو بہت چھوٹا کرنا، انہ کو امر حاضر ہے (افعال) الشارب، موٹھیں کترنے میں مبالغہ کرو، اعفو امر حاضر ہے، عفا (ن) عفا الشیء لسیا اور زیادہ کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں کی مخالفت کرو یعنی داڑھیاں بڑھاؤ اور موٹھیں باریک کرو اور ایک روایت میں ہے کہ موٹھیں خوب ہلکی کرو اور داڑھیاں چھوڑ دو۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث مشرکین اور یہود و نصاریٰ عام طور پر داڑھیاں موٹھاتے ہیں اور موٹھیں فیشن کے اعتبار سے کبھی رکھتے ہیں اور کبھی موٹھاتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے طریقہ کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھی رکھنا چاہئے، اور ایک مشت ہونے سے پہلے اس کو چھوڑے رکھنا چاہئے، ایک مشت سے زائد کا تراشنا درست ہے، اسی طرح موٹھیں کترنا اور باریک رکھنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح واحفوا الشواب موٹھوں کو خوب باریک کرو، موٹھیں منڈوانا بدعت ہے، و اعفو اللحمی چاروں ائمہ کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تشریفاً تھی، عادتاً نہیں تھی، حلق لحمی یعنی داڑھی موٹھنا جملہ مذاہب میں حرام ہے، تفصیل کے لئے عالمی حدیث ۳۷۹ دیکھیں اور ۴۳۳۹ دیکھیں۔

حدیث ۱۲۷۸ ﴿زیر ناف بال صاف کرنے کا وقت﴾ عالمی حدیث ۴۴۲۲

﴿وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ وَقْتُ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَتَغْفِ الْأَبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا تَتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

حوالہ: مسلم ص ۱۲۹ ج ۱ باب خصال الفطرة، کتاب الطہارة، حدیث ۲۸۵

حل لغات: حلق (ض) الشیء حلقاً و حلاقةً چھیلنا، موٹھنا، العانة پیٹ کے نیچے شرمگاہ کے ارد گرد کے بال (ج) غون۔
ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ موٹھیں کاٹنے، بغلوں کے بال اکھاڑنے اور زیر ناف بال موٹھنے کے سلسلہ میں ہمارے لئے وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ ہم چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑے رکھیں۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بہتر ہے کہ ہر ہفتہ ناخن کاٹ لئے جائیں، اور جسم کے زائد بال صاف کر لئے جائیں اگر ہر ہفتہ یہ عمل دشوار ہو تو پندرہ بیس دن پر یہ عمل کیا جائے، چالیس دن سے پہلے بہر صورت صفائی کر لی جائے، کیوں کہ چالیس دن کے بعد بال چھوڑے رکھنا مکروہ اور گناہ کا باعث ہے، ایسے شخص کی نماز بھی مکروہ ہوگی۔

کلمات حدیث کی تشریح اکثر من اربعین لیلۃ چالیس دن کی تحدید زیادہ سے زیادہ مدت کے اظہار کی خاطر ہے، اور یہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک صفائی کر لینے کے ضابطہ کے خلاف نہیں ہے، دراصل ضابطہ اس سلسلہ میں احتیاج و ضرورت ہے، علامہ نوویؒ ”شرح المہذب“ میں فرماتے ہیں کہ موزوں یہ ہے کہ اس بارے میں حالات و اشخاص کے اعتبار سے دنوں کی کمی بیشی میں اختلاف و فرق واقع ہو، اور ضابطہ ان تمام ذکر کردہ خصلتوں میں حاجت ہے۔ درمختار میں ہے کہ افضل اس سلسلہ میں جمعہ کا دن ہے، اور پندرہ دن تک ترک کرنا جائز ہے، اور چالیس دن سے زیادہ ترک کرنا مکروہ ہے۔ (فتح الملہم ص ۴۰ ج ۱، تفہیم المسلم ج ۱) مزید تفصیلات گزشتہ احادیث ۴۳۲۰، ۴۳۲۱ کے تحت دیکھیں۔

حدیث ۱۲۷۹ ﴿خضاب لگانا پسندیدہ عمل ہے﴾ عالمی حدیث ۴۴۲۳

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ مُتَّقٍ عَلَيْهِ﴾

حوالہ: بخاری، ص ۸۷۵ ج ۲، باب الخضاب، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۹۹، مسلم ط ۱۹۹ ج ۲، باب مخالفة اليهود، کتاب اللباس، حدیث ۲۱۰۳۔

حل لغات: یصبغون صبغ (ف) صبغاً رنگنا، خضاب کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصاریٰ خضاب استعمال نہیں کرتے ہیں، لہذا تم ان کی مخالفت کرو۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ داڑھی اور بالوں میں خضاب لگانا امر مستحسن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خضاب لگایا بھی ہے اور ترغیب بھی دی ہے۔

خلاصہ حدیث

ان اليهود والنصارى لا یصبغون فخالقوہم یہود و نصاریٰ خضاب نہیں لگاتے ہیں، تم ان کلمات حدیث کی تشریح کی مخالفت کرو یعنی خضاب لگاؤ۔

خضاب لگانے کا حکم: مہندی اور سرخ رنگ کا خضاب لگانا بالاتفاق مستحب ہے، البتہ سیاہ رنگ کے خضاب میں اختلاف ہے۔ حضرات حنفیہ کے نزدیک ضرورت شرعیہ کی وجہ سے سیاہ خضاب لگانا جائز ہے، مثلاً جہاد میں دشمنوں پر دم بھرنے کے لئے کوئی بوڑھا مجاہد خضاب لگاتا ہے، یا بوڑھا شوہر جوان بیوی کے اطمینان کے لئے سیاہ خضاب لگاتا ہے تو یہ بلا کراہت جائز ہے، البتہ عام حالات میں ضرورت شرعیہ کے بغیر سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے۔ حنفیہ میں سے بعض علماء نے سیاہ خضاب لگانے کو مطلقاً جائز کہا ہے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ شافعیہ کے یہاں سیاہ خضاب کے متعلق دو قول ہیں، تحریم کا اور کراہت تزیہی کا، امام نوویؒ نے تحریم کے قول کو اصح کہا ہے۔ شافعیہ کی طرح حنبلیہ کے یہاں بھی دو روایتیں ہیں۔ تحریم اور کراہت کی۔ ان کی مشہور روایت کراہت کی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جہاد وغیرہ ضرورت شرعیہ کی وجہ سے سیاہ خضاب کا استعمال بالاتفاق بلا کراہت جائز ہے اور دھوکہ دینے کی غرض سے سیاہ خضاب لگانا بالاتفاق ممنوع ہے اور عام زینت کے لئے لگانے میں جمہور کے نزدیک کراہت ہے اور بعضوں نے جائز کہا ہے۔

سیاہ خضاب کی ممانعت کے دلائل: صحیح مسلم میں حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صدیق اکبرؓ کے والد ابو قحافہ لائے گئے، ان کے بال بالکل سفید تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "غیروا ہذا بشیء واجتنبوا السواد" (بالوں کے رنگ کو بدلو یعنی خضاب کرو، البتہ سیاہ خضاب سے بچو) ابوداؤد میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ "یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحة الجنة" (عنقریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس سیاہ رنگ سے خضاب کریں گے جیسے کبوتروں کے پونے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے) ان روایتوں کی بنیاد پر جمہور سیاہ خضاب کو مکروہ تحریمی یا تزیہی کہتے ہیں۔

مجوزین کے دلائل: جو حضرات جائز کہتے ہیں صحابہ اور تابعین کے آثار سے استدلال کرتے ہیں، علامہ ابن القیم نے زاد المعاد اور ابن ابی شیبہؒ نے مصنف میں ان کے نام لکھے ہیں، حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت عقبہ بن عامرؓ، مغیرہ بن شعبہؓ، جریر بن عبد اللہؓ، عمرو بن عاصؓ، محمد بن سیرینؓ، ابراہیمؓ، سعید بن جبیرؓ، محمد بن حنفیہؓ سے سیاہ خضاب لگانا منقول ہے۔ یہ حضرات احادیث نبویہ کو خداع اور دھوکہ والی صورت پر محمول کرتے ہیں، لیکن نبی کی احادیث چوں کہ مطلق ہیں، اس لئے انہیں مخصوص صورت پر محمول کرنا خلاف ظاہر ہے، مانعین ذکر کردہ آثار کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں سواد سے سواد خالص مراد نہیں ہے، بلکہ سرخ رنگ کی آمیزش بھی اس کے ساتھ تھی۔ بہر حال یہ تفصیل سیاہ خضاب سے متعلق ہے، مہندی اور سرخ

خضاب لگانا مستحب اور مستنون ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ان احسن ما غیر تم بہ الشیب الحناء والکتم" یعنی بہترین خضاب مہندی اور سہہ ہے۔ (کشف الباری، ج: ۱۲)

حدیث ۱۲۸۰ ﴿سفید داڑھی میں خضاب لگانے کی تاکید﴾ عالمی حدیث: ۴۴۲۴

﴿وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَى بَابِي فُحَالَةَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثُّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَيْرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَبُوا السَّوَادَ زَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

حوالہ: مسلم ص ۱۹۹ ج ۲، باب استحباب خضاب الشیب، کتاب اللباس حدیث ۲۱۰۲

حل لغات: الثغامة ایک درخت جو پہاڑ کی چوٹی پر اگتا ہے اور اس کا پھل اور پھول سفید ہوتا ہے اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کی سفیدی بڑھ جاتی ہے۔ (ج) نغَام۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن ابو قحافہ ٹولایا گیا، جب کہ ان کا سر اور داڑھی نغامة کی طرح سفید تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا رنگ بدل دو، لیکن سیاہ رنگ سے بچنا۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابو قحافہ کے سر اور داڑھی کے بال بہت سفید ہو گئے تھے، وہ فتح مکہ کے دن اسلام قبول کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کے بالوں پر خضاب لگانے کا حکم دیا۔ ساتھ میں سیاہ خضاب لگانے سے منع فرمایا، کیوں کہ عام حالات میں سیاہ خضاب لگانا ممنوع ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح اسی بابی صحافہ یہ ابو بکر صدیق کے والد ہیں، ان کا نام عثمان بن عامر نجفی ہے، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔ ان کو حضرت ابو بکرؓ لاد کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، آپ نے ابو بکرؓ سے فرمایا ان کو گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا، میں خود ان کے پاس آجاتا حضرت صدیق اکبرؓ نے عرض کیا، یہ آپ کے پاس چل کر آئیں یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ چل کر ان کے پاس جائیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کو پیش کیا، آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیر کر فرمایا "اسلم تسلم" اسلام قبول کر لو محفوظ ہو جاؤ گے۔ غیر وا ہذا بشیء مہندی وغیرہ سر اور داڑھی میں لگا دو، معلوم ہوا خضاب لگانا نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے، مسلمانوں کی پہچان اور ان کی علامت ہے۔ جن روایات سے خضاب کی ممانعت معلوم ہوتی ہے وہ منسوخ ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے مکتبہ فتح السلام ص ۱۳۸ تا ۱۵۰ ج ۴ دیکھیں۔ سیاہ خضاب سے متعلق کچھ تفصیل گزشتہ حدیث میں مذکور ہے۔

حدیث ۱۲۸۱ ﴿بالوں میں مانگ نکالنے کا تذکرہ﴾ عالمی حدیث: ۴۴۲۵

﴿وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤْسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُّ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدَ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ﴾

حوالہ: بخاری ص ۸۷۷ ج ۲، باب الفرق، کتاب اللباس، حدیث ۵۹۱۷ مسلم ص ۲۵۷ ج ۲ باب صفة شعره صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الفضائل، حدیث ۲۳۳۶۔

حل لغات: يسدلون سدل (ن) سدلا الثوب، والشعر، چھوڑنا، لگانا، اشعار واحد الشعر بال، يفرقون فرق (تفعل) الشئ كلزے کرنا، الشعر بالوں میں مانگ نکالنا، ناصية پیشانی، (ج) نواصي۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں میں اہل کتاب کی موافقت زیادہ پسند کرتے تھے جن باتوں میں کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، اہل کتاب بالوں کو پیشانی پر لٹکاتے تھے، مشرکین مانگ نکالا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشانی پر بالوں کو لٹکانا شروع کیا پھر مانگ نکالنے لگے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث مشرکین کے مقابلہ میں اہل کتاب زیادہ درست راہ پر تھے، لہذا جن امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آتی، ان میں آپ اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے، بعض امور ایسے بھی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اہل کتاب کی موافقت کی پھر اس کو ترک کر دیا، ان ہی میں سے ایک مانگ نکالنے کا مسئلہ بھی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح بحسب موافقة اهل الكتاب اہل کتاب کی آپ ان امور میں موافقت کرتے جو امور شریعت محمدیہ کے خلاف نہ ہوتے، اس لئے کہ اہل کتاب اس زمانے میں رسولوں کی شریعتوں میں سے بہت سی باتوں پر عمل پیرا تھے، چنانچہ مشرکین بت پرستوں کی موافقت سے اہل کتاب کی موافقت بہتر تھی، لیکن جب بت پرستوں کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تو آپ نے اہل کتاب کی مخالفت بہتر سمجھی، یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے اولاً اہل کتاب کی موافقت کی تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں، لیکن جب دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور اہل کتاب کی تالیف کی ضرورت نہ رہی تو آپ نے ان کی مخالفت کا حکم دیا، یہی وجہ ہے کہ شروع میں آپ نے اہل کتاب کی موافقت میں مانگ نہیں نکالی، لیکن پھر بعد میں ان کی مخالفت میں مانگ نکالی۔ تم فرق بعد اسی جز کی بنا پر علماء کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ مانگ نکالنا سنت ہے، بعض دیگر لوگ کہتے ہیں کہ مانگ نکالنا اور بال لٹکانا دونوں جائز ہیں لیکن مانگ نکالنا افضل ہے، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے۔ (مجموعہ احکام ص ۵۵۱ ج ۴)

حدیث ۱۲۸۲ ﴿قزع کسی ممانعت کا تذکرہ﴾ عالمی حدیث ۴۴۲۶

﴿رَوَّعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ قَبْلَ لِنَافِعٍ مَا الْقَزَعُ قَالَ يُحَلَّقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ الْبَعْضُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْحَقُّ بَعْضُهُمُ التَّفْسِيرُ بِالْحَدِيثِ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۷۷ ج ۲، باب القزع، کتاب اللباس، حدیث ۵۹۲۰ مسلم، ص ۲۰۳ ج ۲ باب كراهة القزع، کتاب اللباس، حدیث ۲۱۲۰.

حل لغات: القزع واحد قزعة، ہر وہ چیز جو کٹڑوں میں بکھر گئی ہو، بچے کے سر پر ادھر ادھر چھوڑے ہوئے بال۔

ترجمہ: حضرت نافع حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو "قزع" سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے، نافع سے کہا گیا کہ قزع کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بچے کے سر کے کچھ حصہ کو منڈوا دینا اور کچھ کو چھوڑ دینا "قزع" ہے۔ (بخاری و مسلم) بعض راویوں نے وضاحت کو حدیث کے ساتھ شامل کیا ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سر کے بعض حصے کے بال کو منڈوا دینا اور بعض کو چھوڑ دینا، یا مختلف جگہوں سے سر کے بال منڈوا دینے کو "قزع" کہتے ہیں، امام نووی نے اس کے مکروہ تزیینی ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ اور اس میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ قزع مکروہ ہے، ایک تو یہ بے ڈھنگا پن ہے اور دوسرے یہ یہودیوں کا شعار اور ان کا طریقہ تھا۔

(فتح الباری ص ۴۴۷ ج ۱۰)

کلمات حدیث کی تشریح ینہی عن القزع آپ نے قزع سے منع فرمایا ہے۔ اس جز کی وضاحت بھی حدیث میں موجود ہے۔ "القزع لغت میں نفا میں بادل کے متفرق ٹکڑوں کو کہتے ہیں، جو دور سے چمکتے ہوئے نظر آتے

ہیں، سر میں جو بال اس طرح چھوڑ دیئے جاتے ہیں، چونکہ وہ بھی اسی طرح محسوس ہوتے ہیں، اس لئے ان کو 'قزع' کہتے ہیں۔ یہ ممانعت صرف بچوں کے ساتھ خاص نہیں، حکم بڑوں کے لئے بھی یہی ہے، ممکن ہے کہ اس زمانے میں بعض لوگ اپنے بچوں ہی کے ساتھ لاڈ پیار کے طور پر ایسا کرتے ہوں۔ (الدر المنضوود ج ۶)

حدیث ۱۲۸۳ ﴿پورے سر کے بال مونڈنے کی ہدایت﴾ عالمی حدیث ۴۴۲۷

﴿وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَتَهَاوَهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ اِحْلِقُوا كُلَّهُ اَوْ اَتْرُكُوْا كُلَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

حوالہ: مسلم، ص ۲۰۴ ج ۲، باب كراهة القزع، كتاب اللباس، حدیث ۲۱۲۰

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ مونڈا گیا ہے اور کچھ چھوڑ دیا گیا ہے، آپ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ سارے سر کو یا تو مونڈ دو یا سارے سر کو چھوڑ دو۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سر کے کچھ بال مونڈنا اور کچھ نہ مونڈنا درست نہیں ہے، مونڈنا ہو تو پورے سر کے بال مونڈے جائیں ورنہ پورے بال نہ مونڈے جائیں، یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حج و عمرہ کے علاوہ بھی سر کے بال مونڈنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ افضل یہی ہے کہ بال نہ مونڈے جائیں، یہی عام صحابہ کا عمل بھی تھا۔

کلمات حدیث کی تشریح فنہامہم جن لوگوں نے بچے کے سر میں سے کچھ بال مونڈے اور کچھ چھوڑے تھے، آپ نے ان کو منع فرمایا، اور ان کے واسطے سے کل امت کو منع فرمایا۔ عن ذلك کچھ بال مونڈنے اور کچھ چھوڑنے سے منع فرمایا۔ (مزید کے لئے گزشتہ حدیث دیکھیں)

حدیث ۱۲۸۴ ﴿مخنث پر آپ کا لعنت فرمانا﴾ عالمی حدیث ۴۴۲۸

﴿وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ﴾

حوالہ: بخاری، ص ۸۷۴ ج ۲، باب اخراج المتشبهين بالنساء، كتاب اللباس، حدیث ۵۸۸۶

حل لغات: المخنثين ہجڑے، واحد مُخَنَّثٌ خَنَثَةٌ، ہجڑا ہانا، المترجلات، واحد مُتَرَجِّلَاتٍ واحد مُتَرَجِّلَةٌ مردوں کی طرح بننے والی عورت، تَرَجَّلَ (تفعل) المرأة، عورت کا مرد نما بننا، مردوں کے مشابہ ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی وضع اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی ہیئت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ لباس وضع قطع اور بول چال میں مردوں کو عورتوں کی مشابہت اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کو گھر سے نکال دینے کی ہدایت فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں سے میل جول نہ رکھنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح المخنثین جو شخص بات چیت اور حرکات و سکنات میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کو مخنث اور ہجڑہ کہتے ہیں۔ اگر کسی کی خلقت ہی ایسی ہے تو قابل ملامت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بہ تکلف اس طرح کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے بلکہ قابل ملامت ہے۔ (فتح الباری ج ۱۸ ص ۹۷) مرد عورت بننے کی کوشش کرے

یا عورت مرد بننے کی کوشش کرے دونوں قابل لعنت ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ صورت کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ آخر جو ہم من بیوتکم ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ بخاری میں مزید ہے کہ "فاخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلانا واخرج عمر فلانا" (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو نکالا تھا اور حضرت عمرؓ نے فلاں کو نکالا تھا) آپ نے جس عنث کو نکالا تھا اس کا نام 'انجوہ' تھا اور حضرت عمرؓ نے جس عنث کو نکالا تھا اس کا نام 'مائع' تھا۔ (ارشاد الساری ۵۸۳ ج ۱۲) معلوم ہوا کہ آپ نے عنث کو گھر سے نکلنے کی ہدایت بھی دی اور اس پر عمل بھی کیا۔

حدیث ۱۲۸۵☆☆☆ عالمی حدیث ۴۴۲۹

﴿عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے پر لعنت فرمانا﴾

﴿وَعَنْهُ﴾ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

حوالہ: بخاری، ص ۸۷۴ ج ۲، باب المتشبهون بالنساء، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۸۵

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ (بخاری)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ لباس اور زیب و زینت کی جو چیزیں عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، مثلاً مہندی لگانا، چوڑی پہننا وغیرہ، مردوں کو چاہئے کہ وہ ایسی چیزوں کو استعمال نہ کریں، تاکہ عورتوں کی مشابہت پیدا نہ ہو، اسی طرح عورتوں کو مردوں کی ہیئت اور لباس وغیرہ اختیار نہ کرنا چاہئے، جو بھی ایسا کرے گا اس پر اللہ کی لعنت اور پھینکار ہوگی، یعنی وہ رحمت خداوندی سے دور ہو جائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح

لعن اللہ المتشبهین اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو صنفیں بنائی ہیں۔ (۱) مرد، (۲) عورت، پھر ہر صنف کے لئے کچھ امتیازات رکھے ہیں، اور ہر ایک کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، شریعت ان امتیازات کو باقی رکھنا چاہتی ہے اور ان حقوق و فرائض کا لحاظ کرتی ہے، اب اگر مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں یا عورتیں مردوں کی ہیئت اپنائیں تو یہ ان امتیازات کو رانگال کرنا ہے، لہذا دونوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ الواسعہ ج ۵) اس وعید میں عورتوں کا سر کے بال چھوئے کرانا اور مردوں کا داڑھی منڈوانا داخل ہوگا، جس میں لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے۔ (الدر المنضود)

حدیث ۱۲۸۶ ﴿آپ کا بالوں کو ملانے والی پر لعنت فرمانا﴾ عالمی حدیث ۴۴۳۰

﴿وَعَنْهُ﴾ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۸۷۹ ج ۲، باب وصل الشعر، کتاب اللباس، حدیث ۵۹۳۷ مسلم، ص ۲۰۴ ج ۲، باب تحريم فعل الواصلة، کتاب اللباس، حدیث ۲۱۲۴ .

حاصل لغات: واصلة ملانے والی، واصل (ض) وصل الشیء بالشیء ایک شیء کو دوسری سے ملانا، جوڑنا، وصلت المرأة شعرها بشعر غیرها، عورت کا اپنے بالوں میں دوسری عورت کا بال لگانا، المستوصلة (استفال) اسم قاعل مؤنث، اپنے بالوں میں دوسری عورت کے بال لگانے والی عورت، مرد و عورت کے درمیان بدکاری کی دلالی کرنے والی، الواشمة (ج) الواشمتا گودنے والی، اسم قاعل مؤنث، یوشم (ض) وشمنا کھال کو سوئی سے گود کر نیل چھڑکنا، المستوشمة گدوانے والی، اسم قاعل واحد

مَوْتٌ (ج) الْمَسْتَوْشِمَاتِ اِسْتَوْشِمَ فَلَا نَأْكُسِي سِے گدائی کرانا۔

توجہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بالوں کو ملانے والی، گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی ہے (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اپنے بالوں میں دوسروں کے بال ملانا درست نہیں ہے، اسی طرح جسم کے حصوں کو گودنا بھی درست نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی مرتکب پر لعنت بھیجی ہے، لہذا جمہور اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح لعن اللہ الواصلة وہ عورت جو اپنے بالوں کو دوسری عورت کے بالوں میں لگائے۔ المستوصلة وہ عورت جو دوسرے سے اپنے بالوں میں بال لگوائے، دونوں عورتیں لعنت کی مستحق ہیں، اگر مرد یہ عمل کریں تو وہ بھی مستحق لعنت ہیں۔

بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑنے کا حکم: حضرات فقہاء کے نزدیک بالوں کے ساتھ کوئی چیز جوڑنے کی تفصیل میں اختلاف ہے۔

(۱) بعض نے مطلقاً وصل کو ممنوع قرار دیا ہے، چاہے آدمی کے بال ہوں یا غیر آدمی کے، یا کوئی ریشم اور کپڑے کے دھاگے ہوں، بالوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز جوڑنا مطلقاً ممنوع ہے۔ حضرات مالکیہ اور اکثر شوافع نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ (۲) انسان کے بال جوڑنا تو مطلقاً ممنوع ہے، اسی طرح انسان کے علاوہ کسی اور چیز کے نجس بال جوڑنا بھی جائز نہیں، جیسے مردار جانور کے بال ہوتے ہیں، البتہ انسان کے علاوہ دوسرے پاک بال جوڑنا جائز ہے، یہ حضرات حنفیہ، حنابلہ اور بعض شوافع کا مسلک ہے (کشف الباری) والواشمة والمستوشمة ”وشم“ گودنے کو کہتے ہیں، جسم میں سوئی وغیرہ چھو دی جاتی ہے، اور پھر اس جگہ میں رنگ بھر دیا جاتا ہے، اس عمل کو ’وشم‘ کہتے ہیں، جو عورت یہ عمل کرے وہ ’واشمة‘ اور جس عورت کے ساتھ کرے وہ ’موشومة‘ کہلاتی ہے، اور اس عمل کا مطالبہ کرنے والی کو ’مستوشمة‘ کہتے ہیں، جمہور کے نزدیک یہ عمل حرام ہے۔

گودنے والے عضو کی طہارت کا حکم: جسم کے جس حصہ کو گودا گیا، طہارت میں اس کا کیا حکم ہے؟ امام نوویؒ نے لکھا ہے کہ وہ حصہ نجس ہو جاتا ہے، لہذا اس میں جو رنگ وغیرہ بھرا گیا اسے صاف کرنا واجب ہے، ہاں اگر عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر زائل کرنا واجب نہیں، یہ شوافع کا مسلک ہے، حضرات حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب خون جم گیا اور زخم مندمل ہو گیا اور صرف رنگ کا سبز یا سرخ نشان رہ گیا تو اب اسے زائل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے، تو طہارت حاصل ہو جائے گی، جس طرح داڑھی میں خضاب لگانے کے بعد پانی ڈال دیا جائے تو طہارت کا حکم حاصل ہو جاتا ہے۔ (کشف الباری)

حدیث ۱۲۸۷ ﴿اللہ کی تخلیق کردہ صورت میں تبدیلی کرنے پر لعنت کرنا﴾ عالمی حدیث: ۴۴۱

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَصِّبَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فِجَاءً تَهْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَّغْنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَيْنَ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتَ مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدَنَهِيَ عَنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۷۲۵ ج ۲ باب وما اتاکم الرسول فخذوه، کتاب التفسیر، حدیث ۴۸۸۶ مسلم، ص ۲۰۵ ج ۲، باب تحريم فعل الواصلة، کتاب اللباس حدیث ۲۱۲۵۔

حل لغات: الواشحات والمستوشحات گزشتہ حدیث میں دیکھیں، المتمصحات جمع ہے واحد المتمصّۃ پیشانی کے بال اکھاڑنے والی، تَنَمَّصَتْ (تفعل) المرأة دھاگے سے اپنی پیشانی کے بال اکھاڑنا، المتفلجات (جمع ہے) واحد مُتَفَلِّجَةٌ خوبصورتی کے لئے دانت پتلے کرانے والی، فَلَج (تفعلیل) المرأة أسنانها بغرض زینت کسی تدبیر سے دانتوں کو الگ الگ کرنا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والی، گدوانے والی، بال چننے والی، خوبصورتی کے لئے دانت پتلے کرنے والی اور اللہ کی پیدہ کردہ صورت کو بدلنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، تو ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ فلاں فلاں قسم کی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں، فرمایا میں کیوں نہ اس پر لعنت کروں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو، اور وہ اللہ کی کتاب میں ہو، اس عورت نے کہا کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر تم غور سے پڑھتیں تو اس کو پالیتیں، کیا تو نے یہ نہیں پڑھا کہ 'ما اتاکم الرسول الخ' رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، کہنے لگی کیوں نہیں، فرمایا تو اسی کے ذریعے آپ نے منع فرمایا ہے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے جس طور پر مرد و عورت کو بنایا ہے، اسی طور پر رہنا چاہئے، اپنی خواہش کے مطابق تغیر و تبدل کرنا، درست نہیں، جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا، حدیث باب میں تغیر کی چند صورتیں مذکور ہیں۔ وضاحت ذیل کی سطور میں کی جاتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

الواشحات والمستوشحات گزشتہ حدیث میں وضاحت ہو چکی ہے، دیکھ لیا جائے۔ المتمصحات چہرے کے بال اکھاڑنے والی۔ چہرے کے بال مثلاً بھویں اور ابرو وغیرہ کو اکھاڑنا منع ہے، چہرے پر اگر داڑھی یا موچھیں کسی عورت کے نکل آئیں تو وہ ان بالوں کو اکھاڑ سکتی ہے۔ المتفلجات وہ عورت جو اپنے دانتوں کے درمیان کسی آلہ وغیرہ سے کشادگی پیدا کرے۔ بعض بوڑھی عورتیں اپنے بوجوان اور کم سن ظاہر کرنے کیلئے دانتوں کو رگڑ کر کشادہ کرواتی ہیں، کیوں کہ بڑھاپے میں دانت بڑے ہو کر مل جاتے ہیں۔ یہ ممانعت اس وقت ہے جب کہ حسن و آرائش کی غرض سے ایسا کیا گیا ہو اور اگر بطور علاج ایسا کیا جائے تو ممانعت نہیں ہے۔ المصیرات خلق اللہ اس کا تعلق ما قبل کے مذکورہ تمام افعال سے ہے، یعنی اس میں ممانعت کی علت کی طرف اشارہ ہے کہ ان امور میں تغیر خلق اللہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر تغیر حرام ہو، کیوں کہ یہ علت کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ حرمت کی اصل علت تو شارع کی طرف سے منع کیا جانا ہے، معلوم ہوا کہ شارع نے جن تغیرات کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہیں اور جن کو مباح قرار دیا ہے وہ مباح ہیں۔ فجاءتہ امرأۃ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا ذکر ہے کہ اس عورت کو معلوم ہوا جو کہ ام یعقوب کے نام سے مشہور تھی، وہ ابن مسعود کے پاس آئی اور اعتراضاً کہا کہ آپ نے فلاں فلاں عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، ابن مسعود نے جواباً فرمایا کہ میں کیوں نہ لعنت بھیجوں اس عورت پر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو اور قرآن نے لعنت بھیجی ہو، عورت نے کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، لیکن اس طرح کی لعنت اس میں نہیں ہے، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن میں "وما اتاکم الرسول الخ" نہیں پڑھا، اگر یہ آیات تم نے پڑھی ہوتی تو یہ اعتراض نہ کرتیں، عبداللہ بن مسعود کا مقصد یہ تھا کہ جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے

قرآن میں کسی چیز کی حرمت کا ذکر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اس قول سے ان لوگوں کا رد ہوا جو صرف قرآن مجید کو واجب العمل جانتے ہیں اور حدیث پاک کو واجب العمل نہیں جانتے، ایسے لوگ دائرۃ اسلام سے خارج ہیں اور ”ان الذین یفرقون بین اللہ ورسولہ“ میں داخل ہیں، حدیث شریف قرآن مجید کی طرح شرعی قانون ہے اور قرآن شریف ہی کی وضاحت ہے، لہذا حدیث رسول کا منکر قرآن مجید کا منکر اور کافر ہے۔ (نصر الباری)

حدیث ۱۲۸۸ ﴿نظر لگنا ایک سچائی ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۴۳۲

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ﴾

حوالہ: بخاری، ص ۸۵۴ ج ۲، باب العين حق، کتاب الطب، حدیث ۵۷۴۰

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا برحق ہے، اور آپ نے گودنے سے منع فرمایا۔ (بخاری)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بد نظری کوئی واہمہ یا خیال نہیں بلکہ ایک سچائی اور حقیقت ہے، جس طرح سحر اور جادو حقیقت ہے اور اس کا اثر انسان پر ظاہر ہوتا ہے، بد نظری کے اثر سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس حدیث میں گودنے سے بھی منع فرمایا ہے، اس کی وضاحت گزشتہ دو حدیثوں میں ہو چکی ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

العین حق ونہی عن الوشم نظر لگنا برحق ہے اور آپ نے گودنے سے منع فرمایا ہے، حدیث کے دونوں جملوں میں بظاہر مناسبت نہیں ہے، علامہ عینیؒ نے فرمایا کہ ایک ہی مجلس میں کچھ لوگوں نے ”عین“ کے متعلق اور کچھ نے ”وشم“ کے متعلق پوچھا تو آپ نے ”عین“ کو حق قرار دیا اور ”وشم“ سے منع فرمایا۔ حافظ ابن حجرؒ نے دونوں جملوں کے درمیان چند اور مناسبتیں بیان کی ہیں، مثلاً جس طرح وشم کے ذریعہ اندر اصلی رنگ کے علاوہ ایک مصنوعی رنگ پیدا کر دیا جاتا ہے، بد نظر بھی عضو کے اندر غیر اصلی رنگ پیدا کرتی ہے، یہ دونوں غیر اصلی رنگ پیدا کرنے میں شریک ہیں، لہذا اس اشتراک کی وجہ سے دونوں میں مناسبت ہے، دوسری مناسبت یہ ہے کہ ”وشم“ کو بسا اوقات اس لئے اختیار کیا جاتا ہے کہ نظر بد سے بچا جائے، وشم سے عضو اپنے اصلی رنگ و خوبصورتی پر برقرار نہیں رہتا، بد نظر سے محفوظ رہنے کیلئے بعض اوقات وشم کے ذریعہ اس کی فطری خوبصورتی کو متاثر کیا جاتا ہے، حدیث میں وشم کی ممانعت اور بد نظر کا اثبات کیا گیا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ نظر حق ہے اور جب نظر لگنا مقدر ہوگا تو پھر وشم سے اس کو روکا نہیں جاسکے گا۔ علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں، جو دو الگ الگ سوالات کے جواب کے طور پر کہے گئے ہیں، ان کے درمیان اس قسم کی مناسبتیں تلاش کرنا تکلیف محض ہے۔ (کشف الباری) مزید کے لئے دیکھیں عمدۃ القاری ص ۲۶۸ ج ۲۱۔

حدیث ۱۲۸۹ ﴿سر کے بال چپکانے کا تذکرہ﴾ عالمی حدیث: ۴۴۳۳

﴿وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلْبِدًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ﴾

حوالہ: بخاری، ص ۸۷۶ ج ۲، باب التلبید، کتاب اللباس، حدیث ۵۹۱۴۔

حل لغات: ملبد، لبد (تفعل) اشیء ایک چیز کو دوسری چیز سے چپکانا، لبد شعورہ، بالوں کو مندمہ کی طرح کسی چیز سے چپکانا، ایک دوسرے میں نتھنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بال چپکائے ہوئے دیکھا۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے اپنے سر کے بالوں کو چپکنے والی چیز لگا کر چپکا لیا تھا، تاکہ جوئیں وغیرہ نہ پڑیں اور گردوغبار سے حفاظت بھی رہے، ایسا آپ نے سفر کے دوران یا احرام کی حالت میں کیا تھا، اسی موقع پر حضرت ابن عمر نے دیکھا ہے، جس کو یہاں بیان کیا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملبدا احرام کی حالت میں سر پر ٹوپی نہیں ہوتی ہے، لہذا بالوں کو انتشار سے اور گردوغبار سے بچانے کے لئے کسی لیس دار تیل وغیرہ سے بالوں کو جماتا بلا کراہت جائز ہے۔ عام حالات میں بعض لوگوں نے مکروہ قرار دیا ہے۔

حدیث ۱۲۹۰ مردوں کو زعفرانی رنگ اختیار کرنے کی ممانعت عالمی حدیث: ۴۴۲۴

﴿وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ مُتَّقٍ عَلَيْهِ﴾

حوالہ: بخاری، ص ۸۶۹ ج ۲، باب النهی عن التزعفر للرجال، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۴۶ مسلم،

ص ۱۹۸ ج ۲ باب نهی الرجل عن التزعفر کتاب اللباس، حدیث ۲۱۰۱

حل لغات: يتزعفر، (فعل) زعفران سے رنگا ہوا ہوتا۔

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو زعفرانی رنگ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مردوں کے لئے زعفرانی خوشبو لگانا اور زعفرانی رنگ کے کپڑے پہننا منع ہے، یہ عورتوں کے لئے خاص ہے، لہذا مرد اس کو استعمال نہ کریں، آپ نے ایک شخص کو زعفران لگائے دیکھا تو فرمایا "اذہب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد" جاؤ اس کو دھو ڈالو، پھر اس کو دھو ڈالو یعنی خوب مبالغہ سے دھو ڈالو، پھر نہ لوٹو، یعنی آئندہ زعفران استعمال نہ کرنا کیوں کہ یہ زانی خوشبو ہے۔ (ترمذی)

کلمات حدیث کی تشریح يتزعفر الرجل آپ نے مردوں کو زعفران استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ بعض صحابہ نے زعفرانی خوشبو لگائی ہے، ممکن ہے کہ یہ ممانعت سے قبل ہو، یا پھر نہایت معمولی مقدار میں ہو، اسی بناء پر آپ نے درگزر فرمایا ہو۔

حدیث ۱۲۹۱ رنگ دار خوشبو کا استعمال عالمی حدیث: ۴۴۳۵

﴿وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَطِيبٍ مَا نَجِدُ حَتَّىٰ أَجِدَ وَبِيضَ الطَّيِّبِ فِي رَأْسِهِ وَلَحِيَّتِهِ مُتَّقٍ عَلَيْهِ .﴾

حوالہ: بخاری، ص ۸۷۷ ج ۲، باب الطيب في الرأس، کتاب اللباس، حدیث ۵۹۲۳ مسلم، ص ۳۷۸ ج ۱

باب الطيب للمحرم، کتاب الحج، حدیث ۱۱۸۹ .

حل لغات: وبيض چمک، وبيض (ض) وبيضاً چمکانا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین خوشبو لگاتی جو مجھ کو میسر آتی، یہاں تک کہ میں خوشبو کی چمک آپ کے سر اقدس اور ریش مبارک میں دیکھتی۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث سر اور داڑھی کے بالوں میں عمدہ خوشبو لگانا سنت سے ثابت ہے اور ایسی خوشبو جس میں کچھ چمک ہو لگائی جاسکتی ہے

حسنى اجدو بیص الطیب یہاں تک کہ میں خوشبو کی چمک محسوس کرتی۔ حدیث کے اس جز سے اس حدیث سے تعارض ہوتا ہے جس میں مردوں کو اس خوشبو کے استعمال سے منع کیا گیا ہے جس کا رنگ ظاہر ہو، جو اب یہ ہے کہ مرد کو رنگ دار خوشبو سے منع کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ رنگ ہے جس کے ظاہر ہونے سے زینت و زیبائش کا انداز نمایاں ہوتا ہو، جیسے سرخ اور زرد رنگ اور جو رنگ ایسا نہ ہو جیسے مشک و عنبر وغیرہ تو وہ جائز ہے۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۲۹۲ ﴿ خوشبو کی دھونی لینے کا ذکر ﴾ عالمی حدیث: ۴۴۳۶

﴿وَعَنْ﴾ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِاللَّوَةِ غَيْرِ مَطْرَاةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ اللَّوَةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۲۳۹ ج ۲، باب استعمال المسك، كتاب الادب، حدیث ۲۲۵۴

حل لغات: استجمر (استفعال) بشی، دھونی دینا، الوة اگر بتی، عود، مطرأة ایک قسم کی خوشبو، طرأ (تفعیل) الطیب خوشبو میں آمیزش کرنا۔

ترجمہ: حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جب دھونی لیتے تو وہ لوہان غیر مخلوط کی دھونی لیتے تھے، یا کافور بھی لوہان کے ساتھ ڈالتے تھے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دھونی لیا کرتے تھے۔ (ترمذی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر بھی خالی عود وغیرہ کی لکڑی سلگا کر پڑوں میں دھونی لیتے اور کبھی کوئی خوشبو ملا کر دھونی لیتے تھے۔

غیر مطرأة صرف عود کی لکڑی سے دھونی لیتے اس میں مشک اور عنبر جیسی کوئی خوشبو نہیں ملاتے تھے، ویکافور دھونی کی خوشبو میں اضافے کے لئے کبھی کوئی اور خوشبو ملاتے تھے۔ ہذا کان يستجمر یعنی ان دونوں طریقوں سے حضور بھی دھونی دیتے تھے۔ (تلخیص مکتبہ فتح السہم ۴۲۰ ج ۴، مرقات)

الفصل الثانی

حدیث ۱۲۹۳ ﴿ مونچھیں کترنے کا تذکرہ ﴾ عالمی حدیث: ۴۴۳۷

﴿وَعَنْ﴾ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْصُ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ (صَلَوَاتُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ) يَفْعَلُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۵ ج ۲، باب ماجاء فی قص الشارب، كتاب الادب، حدیث ۲۷۶۰

ترجمہ: حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مونچھوں کو کترتے تھے یا لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم بھی ایسا کرتے تھے (ترمذی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مونچھیں کترنا فطرت میں داخل ہے اور یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔

يقص او ياخذ من شاربہ یہ راوی کا شک ہے کہ "يقص" فرمایا یا پھر "ياخذ" فرمایا۔ مونچھوں کے بارے میں حدیثوں میں پانچ لفظ آئے ہیں، (۱) "جذوا الشوارب" مونچھیں کاٹو۔ (۲) "قص الشارب" مونچھ کترنا۔ (۳) "احفوا الشوارب" مونچھیں پست کرو۔ (۴) "انھکوا الشوارب"

موچھوں کو خوب پست کرو (۵) "اخذ الشارب" موچھ لینا۔ موٹڈ نے کا ذکر کسی حدیث میں نہیں، اس لئے امام مالکؒ کے نزدیک موٹڈ نامع ہے، اور احناف کے یہاں بھی موٹڈ نے کے بدعت ہونے کا ایک قول ہے۔ (در مختار) اور احناف کے یہاں دوسرا قول موٹڈ نے کے سنت ہونے کا ہے، لیکن در مختار نے اس کو قیل سے ذکر کر کے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اختلاف اقوال کی وجہ یہ ہے کہ موچھوں کے سلسلہ میں احادیث میں جو پانچ الفاظ آئے ہیں، ان میں سے 'احفاء' اور 'انہاء' کی دلالت مبالغہ پر ہے اور کامل مبالغہ موٹڈ نے میں ہے، اس لئے بعض علماء نے موٹڈ نے کو سنت کہا ہے، لیکن قابل غور پہلو یہ ہے کہ اگر موٹڈ نامطلوب ہوتا تو اس کے لئے عربی میں لفظ 'صلح' موجود تھا، اس کو نہ استعمال کرنا اور اس کی جگہ دوسرے الفاظ استعمال کرنا، اس طرف مشیر ہے کہ موٹڈ نام پسندیدہ نہیں ہے، لہذا احناف کے نزدیک موٹڈ نے کے سنت ہونے کا قول مرجوح ہے۔ (تخصیص تحفۃ اللمعی)

سوال: اس موقع پر حضرت ابراہیمؑ کا خصوصیت سے تذکرہ کیوں ہے؟

جواب: حضرت ابراہیمؑ کی عظمت شان کی وجہ سے ان کا ذکر ہے یا پھر اس سنت کی ابتدا انہیں سے ہوئی اس لئے ان کا ذکر ہے۔

حدیث ۱۲۹۴: ۛ مونچھیں ہلکی نہ کرنے پر وعید ۛ عالمی حدیث: ۴۴۲۸

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

حوالہ: احمد، ص ۳۶۶ ج ۴، ترمذی، ص ۱۰۵ ج ۲، باب ما جاء في قص الشارب، كتاب الادب،

حدیث ۲۷۶۱ نسائی، ص ۴ ج ۱، باب قص الشارب، كتاب الطهارة، حدیث ۱۳

ترجمہ: حضرت زید بن ارقمؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو اپنی موچھیں نہ کترے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(احمد، ترمذی، نسائی)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا طریقہ اور آپ کے تبعین کا طریقہ موچھیں پست رکھنا ہے، جو شخص اس سے انحراف کرے گا وہ سنت کا تارک ہوگا اور ایسا ممکن ہے کہ اس کا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو۔

کلمات حدیث کی تشریح: من لم يأخذ من شاربہ فلیس منا یہاں 'من' جمعیہ ہے، لہذا کچھ نہ کچھ موچھ ضرور کترنا چاہئے، موچھ کے لئے عربی میں "شارب" کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں، پینے والا، زمانہ جاہلیت میں لوگ موچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے، اس لئے جب وہ کوئی چیز پیتے تھے تو موچھیں اس میں ڈوبتی تھیں، لہذا وہ شارب کہلانے لگیں، اسلام نے موچھیں کترنے کی ہدایت دی، لہذا کم از کم اتنی موچھیں کترنا ضروری ہے کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہو جائے ورنہ غیروں کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی۔ (تخصیص تحفۃ اللمعی)

حدیث ۱۲۹۵: ۛ داڑھی سنوارنے کا تذکرہ ۛ عالمی حدیث: ۴۴۲۹

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ غَرَضٍ وَطَوَّلِيهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۵ ج ۲، باب ما جاء في الأخذ من اللحية، كتاب الادب، حدیث ۳۷۶۲

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کے طول و عرض میں سے کچھ کتر کرتے تھے۔ (ترمذی) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپؐ داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑے نہیں رکھتے کہ وہ بہت زیادہ بڑھ کر بد نما نظر آنے لگے، بلکہ زائد بالوں کو تراشتے تھے، تاکہ داڑھی خوب صورت نظر آئے، صحابہؓ کا بھی عمل مروی ہے کہ وہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی کو کترواتے تھے، اور ایک مشت سے کم ہونے پر داڑھی کترنا حرام ہے، ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے والے کو واجب ترک کرنے کی بنا پر قاسق قرار دیا گیا ہے۔ (دیکھیں کتاب المفتی)

خلاصہ حدیث

کلمت یاخذ من لحيته من عرضها و طولها آپؐ اپنی داڑھی کی لمبائی اور چوڑائی میں سے لیا کرتے تھے، داڑھی ایک مشت رکھنا ضروری ہے اس سے کم کرنا حرام ہے، اور ایک مشت سے بہت زیادہ لمبی داڑھی رکھنا خلاف سنت ہے، امام ابوحنیفہؒ سے روایت کی ہے کہ داڑھی چھوڑے رکھنا یہاں تک کہ وہ ٹھنی ہو جائے اور بڑھ جائے یہ داڑھی بڑھانے کا مصداق ہے اور داڑھی کا قصر کرنا سنت ہے اور قصر یہ ہے کہ داڑھی کو مٹھی میں لے اور جو مٹھی سے بڑھ جائے اسکو کاٹ دے، (مگر مٹھی ٹھوڑی کے نیچے سے بھرے، بعض لوگ ٹھوڑی کو بھی مٹھی میں بھر لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں) کیونکہ داڑھی زینت ہے اور اسکا بھر پور ہونا کمال زینت ہے، اور غیر معمولی دراز ہونا بھونڈا پن اور خلاف سنت ہے۔ داڑھی کے بارے میں احادیث میں چھ لفظ آئے ہیں:

(۱) "أَغْفُوا" یہ باب افعال سے امر ہے، اس کے معنی ہیں، داڑھی کو بڑھاؤ تاکہ بال زیادہ ہو جائیں اور دراز ہو جائیں۔

(۲) "أَوْفُوا" یہ بھی باب افعال سے امر ہے، اس کے معنی ہیں کامل کرنا، تمام کرنا، پورا کرنا، یہ لفظ مسلم شریف کی روایت میں ہے۔

(۳) "أَرْحُوا" یہ بھی باب افعال سے امر ہے، ارعاء کے معنی ہیں کسی چیز کو وسیع اور لمبا کرنا، چھوڑ دینا اور لٹکانا، یہ لفظ بھی مسلم شریف کی روایت میں ہے۔

(۴) "أَرْجُوا" یہ بھی باب افعال سے امر ہے، ارعاء کے معنی ہیں مؤخر کرنا، یعنی بالکل نہ لینا، پورا باقی رہنے دینا، چھوڑ دینا۔

(۵) "وَقَرُّوا" یہ باب تفعیل سے امر ہے، نیز باب افعال سے "أَوْفُوا" بھی آیا ہے، دونوں کے معنی ہیں زیادہ کرنا، پورا کرنا۔

(۶) "ذَعُّوا" یہ باب فتح سے امر ہے، اسکے معنی ہیں چھوڑ دو، ان تمام لفظوں کا حاصل یہ ہے کہ لمبی داڑھی رکھنا مامور بہ ہے، اس لئے واجب ہے، لہذا جس طرح داڑھی منڈوانا حرام ہے، کترنا اور خشکی داڑھی رکھنا بھی حرام ہے، کیوں کہ یہ وجوب کے منافی ہے اور اس سے حکم شرعی کا تقاضہ پورا نہیں ہوتا ہے، اور ان سبھی الفاظ کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ داڑھی جتنی بڑھے بڑھنے دی جائے، اس کو کاٹنا اور ہاتھ لگانا منع ہے، اور یہی رائے غیر مقلدین کی ہے مگر باب کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک کو طول و عرض سے کترتے تھے، پس فعل مبارک سے قول مبارک کی شرح کی جائے گی اور قولی احادیث کو ایک مشت کے ساتھ خاص کیا جائے گا، اور غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ یہ حدیث ہے، ضعیف صحیح نہیں ہے، یہ روایت اگرچہ اعلیٰ درجہ کی صحیح نہیں مگر حسن ضرور ہے، اس لئے قابل استدلال ہے اور اس کے ذریعہ قولی احادیث کو مقید کرنا درست ہے۔ علاوہ ازیں بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کا خاص ذوق اتباع سنت تھا، جب حج یا عمرہ کرتے اور احرام کھولتے تو اپنی داڑھی مٹھی میں لیتے اور جو زائد ہوتی اسے کٹوا دیتے اور حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں حضرت ابو ہریرہؓ کا بھی یہی عمل نقل کیا ہے، صحابہؓ کے اس عمل سے باب کی مرفوع روایت کی تائید ہوتی ہے۔ لہذا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ امام ترمذیؒ نے حدیث باب کو غریب کہا ہے، یعنی اس کی یہی ایک سند ہے اور اس کے راوی عمر بن ہارون کے بارے میں امام بخاریؒ نے فرمایا کہ وہ "مقارب الحدیث" ہے، یعنی وہ اپنی حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے قریب کرنے والا ہے، پس یہ ادنیٰ درجہ کی توثیق ہے، اور امام بخاریؒ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے علم میں اس راوی کی کوئی حدیث بے اصل نہیں ہے، یا فرمایا کہ یہ راوی متفرق نہیں ہے، مگر اس حدیث کے ساتھ کہ آپؐ اپنی داڑھی میں سے لیا کرتے تھے اس کی چوڑائی میں اور

اس کی لمبائی میں سے، یہ حدیث ہم صرف عمر بن ہارون کی سند سے پہچانتے ہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاریؒ کو دیکھا کہ ان کی رائے عمر بن ہارون کے بارے میں اچھی تھی اور امام ترمذیؒ کہتے ہیں کہ میں نے قتیبہ بن سعیدؒ کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمر بن ہارون صاحب حدیث تھے، یعنی ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔

حدیث ۱۲۹۶☆☆☆ عالمی حدیث: ۴۴۴۰

﴿ مردوں کے لئے زعفرانی خوشبو کی ممانعت ہے ﴾

﴿وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مَرَّةٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ خَلْقًا فَقَالَ أَلَا إِنَّكَ إِمْرَأَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدَّ زَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .﴾

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۹ ج ۲، باب فی کراہیۃ التزعفر، کتاب الادب، حدیث ۲۸۱۶ نسائی، ص ۲۳۹

ج ۲، باب التزعفر، کتاب الزینۃ، حدیث ۵۱۲۱

حل لغات: خلوق ایک قسم کی خوشبو جس کا بیشتر حصہ زعفران سے ہوتا ہے۔

ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن مرہہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر ”خلوق“ لگا ہوا دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری بیوی ہے، عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو دھو ڈالو، پھر اس کو دھو ڈالو، یعنی خوب مہالہ سے دھو ڈال، پھر نہ لوٹ۔ (ترمذی، نسائی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مردوں کو زعفرانی خوشبو استعمال نہ کرنا چاہئے، اگر کسی کے بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کو چاہئے کہ اچھی طرح دھو کر صاف کر لے۔

خلاصہ حدیث

خلوقاً ایک قسم کی خوشبو ہے، اس کا بڑا حصہ زعفرانی ہوتا ہے، امام ترمذیؒ نے امام شعبہؒ سے اس کی کلمات حدیث کی تشریح جو تشریح نقل کی ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دونوں ہم معنی ہیں، پس زنانی خوشبو جس کا غالب جز زعفران ہوتا ہے، جس کو خلوق کہتے ہیں مردوں کے لئے ممنوع ہے۔ (تحفۃ الأکسبی)

کلمات حدیث کی تشریح

الک امرأۃ مقصد یہ تھا کہ بیوی کے کپڑے یا پھر بدن سے تمہارے بدن یا کپڑے پر لگی ہے، تب تو تم معذور ہو۔ لا بیوی کی لٹی کی تو آپ نے اچھی طرح دھونے کا حکم دیا، تا کہ اس کی خوشبو اور رنگ زائل ہو جائے، یہ خوشبو عورتوں کے لئے خاص ہے، مردوں کے لئے ممنوع ہے۔

حدیث ۱۲۹۷ ﴿ خلوق لگانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی ﴾ عالمی حدیث: ۴۴۴۱

﴿وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .﴾

حوالہ: ابو داؤد، ص ۵۷۵ ج ۲، باب فی الخلق للرجال، کتاب الترجل، حدیث ۴۱۷۸۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے ہیں جس کے جسم میں تھوڑی سی بھی خلوق لگی ہو۔ (ابو داؤد)

مردوں کے لئے خلوق کی ممانعت ہے، کیوں کہ یہ خوشبو عورتوں کے لئے مخصوص ہے، ممانعت کی پراہ نہ کر کے جو شخص خلوق استعمال کرتا ہے، وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، لہذا اس کو اس کی نماز کا ثواب نہیں ملتا ہے۔

خلاصہ حدیث

لا یقبل اللہ صلوة نماز قبول نہیں ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ کامل نماز کا ثواب نہیں ملتا ہے، اس کلمات حدیث کی تشریح میں اس زعفرانی خوشبو "خلوق" کے استعمال پر بڑی تشبیہ اور توجیح ہے۔ ہسی اس سے معلوم ہوا کہ تھوڑی مقدار میں بھی یہ خوشبو لگانے سے گریز کرنا چاہئے۔

حدیث ۱۲۹۸ ﴿خلوق لگانے پر آپ کی ناراضگی﴾ عالمی حدیث: ۴۴۴۲

رَعْنُ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ تَشَقَّقْتُ يَدَايَ لِخَلْقُونِي بِزَعْفَرَانَ فَعَلَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُرِدْ عَلَيَّ وَقَالَ إِذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۷۵ ج ۲، باب فی الخلق للرجال، کتاب الترجل، حدیث ۱۷۶۴۔

حل لغات: تشققت (تفعل) دراڑ پڑ جانا، پھٹ جانا، خلقتوا خلق (تفعیل) زعفران سے بنی ہوئی خوشبو لگانا۔

ترجمہ: حضرت عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ میں سفر سے اپنے گھر والوں کے پاس لوٹا، اس وقت میرے دونوں ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، تو میرے گھر والوں نے زعفران والی خلوق کو میرے ہاتھوں پر مل دیا، اگلے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سلام کیا تو آپ نے مجھ کو جواب نہیں دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کو جا کر دھو ڈالو۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ مردوں کے لئے خلوق کا استعمال منع ہے، آپ حضرت عمار کو خلوق لگانے ہوئے دیکھا تو اظہار ناراضگی کی بنا پر ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ الگ بات ہے کہ حضرت عمار نے بیماری کی وجہ سے بطور دوا کے خلوق کا استعمال کیا تھا، جو اپنی جگہ درست تھا، لیکن آپ کو ان کی بیماری اور بطور علاج خلوق لگانے کا علم نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو آپ معذوری کی بنا پر رخصت عطا کرتے اور ناراضگی کا اظہار نہیں فرماتے۔

خلاصہ حدیث

تشفقت یدای سردی اور محنت کی وجہ سے ہاتھ پھٹ گئے تھے، فخلقونی دوا اور علاج کے طور پر گھر والوں نے خلوق یعنی زعفران والی خوشبو ہاتھوں پر مل دی، فلم یرد علی چونکہ ان کے بدن اور کپڑوں پر زعفرانی رنگ نظر آ رہا تھا، اس بنا پر آپ ﷺ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جا کر اس کو دھو ڈالو، ابوداؤد میں آگے روایت ہے کہ میں فوراً گیا اور دھو کر آیا، اور سلام کر کے بیٹھنے لگا، اس وقت بھی آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، کیوں کہ اس خوشبو کا اثر ابھی باقی تھا، آپ ﷺ نے پھر فرمایا کہ جاؤ اور اس کو دھوؤ، میں گیا اور دھو کر آیا، اس وقت آپ ﷺ نے میرے سلام کا جواب دیا، اور مرحبا فرمایا، اور فرمایا کہ ملائکہ خیر کے ساتھ نہ تو کافر کے جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور نہ زعفران کی خوشبو لگانے والے پر اور نہ جنسی کے پاس آتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۲۹۹ ﴿مردانہ وزنانہ خوشبو کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۴۴۳

رَعْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۷ ج ۲، باب ماجاء فی طیب الرجال، کتاب الادب، حدیث ۲۷۸۷ نسائی،

ص ۲۳۹ ج ۲، باب الفصل بین طیب الرجال، کتاب الزینة حدیث ۵۱۱۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی بو ظاہر ہو اور رنگ چھپا ہو، جب کہ عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور بو چھپی رہے۔ (ترمذی، نسائی)

خلاصہ حدیث مرد رنگ دار خوشبو نہ لگائیں، کیوں کہ اس میں زینت و رعنائی ہوتی ہے جو کہ مرد کے شایان شان نہیں ہے اور عورت ایسی خوشبو لگائے جس میں رنگ ہو، لیکن خوشبو نہ پھیلے، تاکہ کسی طرح کا فتنہ وجود میں نہ آئے۔

کلمات حدیث کی تشریح ما ظہر ریحہ و خفی لولہ وہ خوشبو جس کی بو پھیلے اور اس میں رنگ نہ ہو، جیسے عرق گلاب، عطر گلاب، مشک، عنبر اور کافور وغیرہ اور وہ خوشبو جس کا رنگ ظاہر ہو، اور اس کی بو پوشیدہ ہو جیسے زعفران۔ عورت گھر میں جو چاہے خوشبو اپنے شوہر کے لئے لگائے، حدیث میں جو امتیاز کیا گیا ہے وہ خوشبو لگا کر گھر سے نکلنے کی صورت میں ہے۔ (تمتہ اللمسی) اسی طرح مرد کے حق میں رنگ کی جو ممانعت ہے اس سے وہ رنگ مراد ہے جو زینت و رعنائی کی غمازی کرتا ہو مثلاً سرخ و زرد رنگ۔

حدیث ۱۲۰۰ ﴿آپ کی خوشبو کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۴۴۴

﴿وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَكَّةٌ يَنْطِيبُ مِنْهَا رِوَاهُ أَبُو دَاوُدَ﴾

حوالہ: ابو داود، ص ۵۷۳ ج ۲، باب ماجاء فی استحباب الطیب، کتاب الترجل، حدیث ۴۱۶۲۔

حل لغات: سکہ ایک بہترین خوشبو ہے یہ مشک سے تیار کی جاتی ہے اور بعض لوگوں نے کہا یہ خوشبوؤں کا مرکب ہے، بتطیب (تفعل) خوشبودار ہونا خود خوشبودار ہونا۔

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ کے پاس ایک بہترین خوشبو تھی، آپ اسی میں سے خوشبو لگاتے تھے۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک عمدہ اور نفیس خوشبو تھی، آپ اسی میں سے استعمال فرماتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح سکہ اس لفظ کی تشریح میں دو قول ہیں (۱) مختلف خوشبوؤں کو ملا کر ایک عمدہ خوشبو تیار ہوتی ہے، (۲) عطر دانی، یعنی عطر رکھنے کی شیشی آپ کے پاس تھی، اس شیشی میں عطر رہتا تھا، آپ صلی اللہ

علیہ وسلم اسی میں سے عطر استعمال کرتے تھے۔ (مرقات)

حدیث ۱۲۰۱ ﴿آپ کا سر مبارک میں تیل لگانا﴾ عالمی حدیث: ۴۴۴۵

﴿وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْبُرُ دَهْنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِیحُ لِحْيَتِهِ وَيَكْثُرُ الْقِنَاعُ كَانَ ثَوْبَهُ ثَوْبَ زَبَاتٍ رِوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ﴾

حوالہ: البغوی فی شرح السنة، کتاب اللباس، ص ۸۲ ج ۱۲، باب ترجیل الشعر، حدیث ۳۱۶۴۔

حل لغات: تسریح (تفعیل) سرخ الشعر بالوں میں کنگھی کرنا، بالوں کو کنگھی سے سلجھانا، القناع اوڑھنی، دوپٹہ، سرپوش (ج) ثوب و الثبغة، زیات تیل فروش، تیل، زات (ض) زینت کھانے یا سامان وغیرہ میں تیل یا روغن ڈالنا۔

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے سر مبارک میں تیل لگاتے تھے اور اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے تھے، اور آپ اکثر اپنے سر مبارک پر کپڑا رکھتے تھے، جو ایسا لگتا تھا کہ تیل کا پتڑا ہو۔ (بغوی فی شرح السنہ)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سر میں تیل لگانا اور کنگھی کرنا آپ کی سنت ہے، لہذا جو شخص بال رکھے اس کو بال سنوارتے رہنا چاہئے، اور بوقت ضرورت تیل کا بھی استعمال کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح یکثر دهن رأسہ آپ ﷺ سر میں تیل کا استعمال بکثرت فرماتے تھے، وتسریح لحيته آپ ﷺ داڑھی میں کنگھی بھی بکثرت سے کرتے تھے۔ یہ بات اس روایت کے منافی نہیں ہے جس میں

بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے روزانہ کنکھی کرنے سے منع فرمایا ہے، کیوں کہ اول تو یہ نجی تحریمی طور پر نہیں ہے، بلکہ نجی تنزیہی طور پر ہے، دوسرے کثرت سے کنکھی کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ ﷺ روزانہ کنکھی کرتے تھے، کیوں کہ ”کثرت“ کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے کہ کسی کام کو اس کی ضرورت کے وقت انجام دیا جائے، گویا جس عمل کی جس وقت ضرورت ہو اس وقت بھی اس کو کرنا کثرت کے حکم میں شامل ہوتا ہے، جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے تو داڑھی میں کنکھی کرنا سنت ہے، لیکن جو لوگ ہر وضو کے بعد کنکھی کرتے ہیں، اس کی سنت صحیحہ میں کوئی بنیاد نہیں ہے، القناع اس سے مراد وہ کپڑا ہے جو آپ ﷺ بالوں میں تیل لگانے کے بعد سر پر اس مقصد سے ڈال لیا کرتے تھے کہ عمامہ میلا اور چکنا نہ ہو، چنانچہ وہ کپڑا تیل لگنے کی وجہ سے چوں کہ بہت تیل آلود ہو جاتا تھا، اس لئے اس کو تیلی کے کپڑے سے تشبیہ دی گئی، ورنہ یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ وہ کپڑا بہت گندار ہوتا تھا، یا آپ ﷺ کے سارے کپڑے تیلی کے کپڑوں کی طرح رہتے تھے، کیوں کہ یہ مراد اس نظافت و پاکیزگی اور صفائی و سہرائی سے بہت بعید ہے، جو آپ ﷺ کے مزاج کا جز تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ سفید کپڑے کو پسند فرماتے تھے۔

(مظاہر حق، مرقات)

حدیث ۱۲۰۲ ﴿آپ کے مبارک بالوں کا تذکرہ﴾ عالمی حدیث: ۴۴۶

﴿وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ قَدِمَةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .﴾

حوالہ: مسند احمد، ص ۳۴۱ ج ۶، ابوداؤد، ص ۵۷۷ ج ۲، باب فی الرجل یعقص شعره، کتاب الترحل، حدیث ۱۹۱ ترمذی، ص ۳۰۸ ج ۱، باب دخول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، کتاب اللباس، حدیث ۱۷۸۱، ابن ماجہ ص ۲۵۹ باب اتخاذ الجمعة، کتاب اللباس، حدیث ۳۶۳۱۔

حل لغات: غرائر واحد الغریرة بالوں کا جوڑا یا پٹیا، اغتور (الفعال) بالوں کا جوڑا بنانا، چوٹی بنانا۔

ترجمہ: حضرت ام ہانیئہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے اس وقت آپ کے بالوں کی چار ٹیٹیں تھیں۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر مرد کے بال لیے ہوں تو عورتوں کی طرح چوٹیاں بنانا اس کے ساتھ مشابہت کی بنا پر جائز نہیں ہے، لیکن اگر مردان کی ٹیٹیں بنالے یعنی چند حصے کر کے ان کو گول کر لے تو یہ درست ہے، آپ نے اپنے بالوں کی ٹیٹیں رکھی ہیں، معلوم ہوا کہ یہ امر جائز ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا بمکة آپ ہمارے پاس مکہ تشریف لائے، اس سے آپ کی وہ آمد مراد ہے جو فتح مکہ کے موقع پر ہوئی تھی، مکہ مکرمہ میں ہجرت کے بعد آپ کی

چار مرتبہ تشریف آوری ہوئی ہے۔ (۱) عمرة القضاء۔ (۲) فتح مکہ۔ (۳) عمرة الجعرانہ۔ (۴) حجة الوداع۔ ولہ اربع غدائر آپ کی چار ٹیٹیں تھیں ”غدائر“ ضفائو، ذوابة، یہ الفاظ حدیث میں آئے ہیں، سب ہم معنی ہیں، بالوں کا وہ حصہ جس کو بل دیا گیا ہو، آپ کی ٹیٹیں عورتوں کی چوٹیوں کی طرح نہیں تھیں، کیوں کہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے کی تو آپ نے خود ہی ممانعت فرمائی ہے، پھر اس طرح کی ٹیٹیں رکھنا آپ کے معمول میں داخل نہ تھا، بلکہ سفر وغیرہ میں غبار وغیرہ سے بچنے کی خاطر ضرورہ آپ بالوں کو اس طرح کر لیتے تھے۔ (مفصل الدر المنضود)

حدیث ۱۳۰۳ ﴿آپ کے بالوں کی مانگ نکالنے کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۴۴۷

﴿وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِذَا فَرَّقْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ صَدَعْتُ فَرَقَهُ عَنْ يَأْفُوخِهِ وَأُرْسَلْتُ نَاصِيئَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۷۶ ج ۲، باب ماجاء فی الفرق، کتاب الترجل، حدیث ۴۱۸۹

حل لغات: فرقت (ن) الشعر بالوں میں مانگ نکالنا، صدعت صدع (ف) صدعا الشیء پھاڑنا، مانگ نکالنا، بالوں چھریا، تالو، سر کے کے اوپر کا حصہ (ج) یوا یینخ۔

ترجمہ: حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں مانگ نکالتی تھی، تو آپ کے تالو سے آپ کی مانگ کو پھاڑتی تھی، اور آپ کی پیشانی کے بالوں کو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان چھوڑ دیتی تھی۔ (ابوداؤد)

اس حدیث میں حضرت عائشہ نے آپ کے مانگ کی صورت بیان کی ہے کہ اس کا ایک سر تالو کے نزدیک ہوتا یعنی سر کے درمیانی حصہ میں جہاں تالو ہوتا ہے اور دوسرا دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ کے بالقابل پیشانی کے نزدیک ہوتا تھا۔ اس طرح پیشانی کے آدھے بال مانگ کی دائیں طرف ہوتے اور آدھے بال مانگ کے بائیں طرف ہوتے۔ (طبی)

کلمات حدیث کی تشریح اذ افرقت حضرت عائشہ آپ کے سر مبارک کے بیچ سے مانگ چیرتی تھیں، اور اگلے حصہ کے بال دو حصوں میں کر دیتی تھیں، دائیں جانب اور بائیں جانب، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بالوں میں مانگ نکالنا سنت ہے۔ (مزید کے لئے دیکھیں عالمی حدیث ۴۳۲۵)

حدیث ۱۳۰۴ ﴿روزانہ کنگھی کرنا منع ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۴۴۸

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّرْجُلِ إِلَّا غَبًّا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

حوالہ: ترمذی، ص ۳۰۵ ج ۲، باب ماجاء فی النهی عن الترجل، کتاب اللباس، حدیث ۱۷۵۶، ابوداؤد ص ۵۷۳ ج ۲، باب کتاب الترجل حدیث ۴۱۵۹ نسائی، ص ۲۳۵ ج ۲، باب الترجل غبا، کتاب الزینة، حدیث ۵۰۵۵۔

حل لغات: الترجل (تفعل) شغرة بالوں میں کنگھی کرنا، غبنا غبا کرنا، غب (ض) غبا العمل کوئی کام ایک دن چھوڑ کر کرنا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن معقل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا مگر ایک روز کا ناہ کر کے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ روزانہ اہتمام کر کے چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو کنگھی کرنا منع ہے، کیوں کہ یہ زیب و زینت میں مبالغہ ہے جو کہ مردوں کے حق میں ممنوع ہے۔ البتہ روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت بطور تنزیہی یعنی خلاف ادنیٰ ہے، نمی تحریمی نہیں ہے، ایک روز ناہ کر کے کنگھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح عن الترجل غبا آپ نے روزانہ بلا ناہ کئے کنگھی کرنے اور بالوں کو سنوارنے سے منع فرمایا ہے، کیوں کہ روزانہ کنگھی کرنے کی حاجت نہیں ہے، البتہ اگر کسی کے بال لمبے ہوں اور اس کو روزانہ کنگھی کرنے کی ضرورت ہے تو روزانہ کنگھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (بذل الجود) بظاہر اس ممانعت میں مرد و عورت دونوں داخل ہیں، لیکن اکثر حضرات کے نزدیک ممانعت میں عورت داخل نہیں ہے، کیوں کہ عورتوں کے حق میں زینت و آرائش کرنا

نہیں ہے۔ (مرقات)

حدیث ۱۲۰۵ بہت زیادہ زینت اختیار کرنا پسندیدہ نہیں ہے عالمی حدیث: ۴۴۴۹

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مَالِي أُرَاكَ شَعْنًا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْإِرْفَاءِ قَالَ مَالِي لَا أُرَى عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أحيانًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۷۳ ج ۲، باب کتاب الترجل، حدیث ۴۱۶۰

حل لغات: شعنا پر اگندہ حال، کھرے ہوئے میلے بالوں والا، شعیٹ (س) شعنا الشعر بالوں کا کھرا ہوا اور غبار آلود ہونا، الارفاہ (العمال) ارفاہ فلان، فلاں کو خورد و نوش میں فراخی حاصل ہے، نحفی (الفعال) ننگے پیر چلنا، حفی (س) حقا برہنہ پاؤں ہونا۔
ترجمہ: حضرت عبداللہ بن بريدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت فضالہ بن عبید سے کہا کہ میں آپ کے بال کھڑے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ زیب و زینت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، ان صاحب نے عرض کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پیروں میں جو تے نہیں ہیں؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے تھے کہ کبھی کبھی ننگے پیر بھی رہا کریں۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بہت زیادہ زیبائش و آرائش میں منہمک نہ رہنا چاہئے، اور اپنے آپ کو آرائش و آرائش کا عادی و خوگر نہ کرنا چاہئے، اچھا کھانا، اچھا پہننا تو وضع کے خلاف نہیں ہے، لیکن انسان پر ہر طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، لہذا ترک لذات بھی کرتے رہنا چاہئے اور فراوانی کے دنوں میں بھی سادہ کھانا، معمولی لباس زیب تن کرتے رہنا چاہئے، تاکہ اگر حالات بدلیں تو پریشانی نہ ہو، اسی مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو ہدایت کی کہ کبھی کبھی ننگے پیر بھی چلو۔

کلمات حدیث کی تشریح عالمی اراک شعنا کیا بات ہے کہ میں آپ کو پر اگندہ بال دیکھ رہا ہوں، اس وقت حضرت فضالہ عمر کے امیر اور قاضی تھے، اور یہ صاحب جنہوں نے حضرت فضالہ کو اس حال میں دیکھا مصر ملاقات کے لئے گئے تھے۔ من الارفاہ آپ نے ہمیں بہت زیادہ ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بال سنوارنا اور کنگھی کرنا اچھی بات ہے اور آپ سے ثابت ہے، لیکن ہمہ وقت بال سنوارنے میں لگے رہنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، اسی طرف اشارہ کرنے کے لئے فضالہ نے یہ بات فرمائی کہ کسی وقت بھی بال غیر سنورے نہ رہیں یہ تو اسی کے لئے ممکن ہے جو آرائش و زیبائش کا عادی ہو، ہمیں آپ نے اس میں انتہاک سے منع فرمایا ہے، لہذا کبھی کبھی بال پر اگندہ ہو جاتے ہیں۔ لا اری علیک حذاء آپ کے پاؤں میں جو تہ کیوں نہیں ہے؟ اس کے جواب میں بھی حضور کی ہدایت نقل فرمائی کہ آپ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں بھی چلا کریں۔ آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس وقت میں ننگے پیر ہوں، آپ کی ہدایت اس لئے ہے کہ اگر ایسی ضرورت پڑ جائے تو زیادہ گراں نہ گزرے، اور اس دور میں اس طرح کی ضرورت پڑنا عام بات تھی، پھر اس سے کس نفس بھی پیدا ہوتی ہے جو کہ شئی مطلوب ہے۔

حدیث ۱۲۰۶ بالوں کو صاف ستھرا رکھنے کی ہدایت عالمی حدیث: ۴۴۵۰

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۷۳ ج ۲، باب اصلاح الشعر، کتاب الترجل، حدیث ۴۱۶۳

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے بال ہوں تو اس کو چاہئے کہ وہ

اپنے بالوں کو اچھی طرح رکھے۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی کے سر پر لمبے بال ہوں تو ان کو دھلتا رہے، تیل اور کنگھی بھی وقتاً فوقتاً کرتا رہے، تاکہ بال صاف سترے سلجھے ہوئے رہیں، بال رکھنے کے بعد ان کو حسب حال چھوڑ نہ دینا چاہئے، کیوں کہ ایسا کرنے سے بال گندے ہونگے اور جوئیں پڑنے کا بھی خطرہ رہے گا اور وہ اپنے لئے اور دوسروں کے لئے پریشانی کا باعث بنے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح من کان له شعر فلیکرمہ جس کے بال ہوں اس کو اپنے بال کا احترام کرنا چاہئے یعنی بالوں کی اصلاح کے جو طریقے ہیں ان کو اختیار کرے، تنظیف، تطہیر، تیل لگانا، کنگھی کرنا سب اصلاح و اکرام میں داخل ہیں، لیکن اس میں اتنا سہالغہ بھی نہ ہو کہ اسی کا ہو کر رہ جائے، آرائش و زیبائش میں مبالغہ سے ممانعت گزر چکی ہے۔

حدیث ۱۳۰۷ مہندی کے خضاب کا تذکرہ عالمی حدیث ۴۴۵۱

﴿وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكَتْمُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ﴾

حوالہ: ترمذی، ص ۳۰۵ ج ۱، باب ماجاء فی الخضاب، کتاب اللباس، حدیث ۱۷۵۳ ابوداؤد، ص ۵۷۴ ج ۲، باب فی الخضاب للنساء، کتاب الترجل، حدیث ۴۲۰۵، نسائی ص ۲۳۶ ج ۲، باب الخضاب بالحناء، کتاب الزینة، حدیث ۵۰۷۸

حل لغات: الحناء مہندی کے پتے، واحد حنّاء، الکتّم ایک پودا جس کے بیج سے قدیم زمانے میں روشنائی بنائی جاتی تھی اور بالوں کو خضاب کیا جاتا تھا۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے بڑھاپے کو بدلا جاتا ہے ان میں سب سے بہتر مہندی اور وسمہ ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سر اور داڑھی کے بال سفید ہو جائیں تو خضاب لگانا چاہئے، خضاب لگانا سنت ہے، مرد کے لئے سر اور داڑھی کے بالوں کے علاوہ میں بلا ضرورت خضاب لگانا منع ہے، عورتوں کو اجازت ہے، سیاہ خضاب کے علاوہ ہر خضاب جائز ہے، بہترین خضاب مہندی اور کتم ایک قسم کا پودا ہوتا ہے، اس کے پتے نہیں کر خضاب کیا جاتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح ان احسن ما غیّر بہ الشیب الحناء والکتّم بہترین وہ چیز جس سے بڑھاپے کے بال بدلے جائیں مہندی اور کتم ہیں، مہندی کو تو ہر شخص جانتا ہے اور کتم ایک پودا ہے جس کے بیج سے قدیم زمانہ میں روشنائی بنائی جاتی تھی، اور بالوں میں خضاب کیا جاتا تھا، دونوں درختوں کے پتے ملا کر پیسے جائیں تو اس سے سیاہی مائل سرخ خضاب آتا ہے، جو بہترین معلوم ہوتا ہے، اسی طرح "وسمہ" یعنی نیل کے پودے سے بھی خضاب کیا جاتا ہے، ان کو بھی مہندی کے پتوں کے ساتھ پیسا جائے تو براؤن رنگ پیدا ہوتا ہے۔ (تحفۃ اللمعی) مزید تفصیلات کے لئے عالمی حدیث ۴۴۲۳-۴۴۲۴ دیکھیں۔

حدیث ۱۳۰۸ سیاہ خضاب لگانے کی ممانعت عالمی حدیث ۴۴۵۲

﴿وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَجِدُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ﴾

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۷۸ ج ۲، باب ماجاء فی غضاب السواد، کتاب الترجل، حدیث ۴۲۱۲ لسالی، ص ۲۳۶ ج ۲، باب النهی عن الغضاب بالسواد، کتاب الزینة، حدیث ۵۰۷۵

حل لغات: یغضبون غَضَبًا (ض) غَضَبًا الشیءُ رَنَکًا، غضاب کرنا حواصل جمع ہے واحد حوصل پونا جو پرندوں کے لئے انسان کے معدے کی جگہ ہوتا ہے، الحمام کبوتر (ج) حمام۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کبوتر کے پوٹے کے مانند اس سیاہ سے غضاب کریں گے، ایسے لوگ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے۔ (ابوداؤد، نسائی)

سیاہ غضاب لگانا منع ہے، کیوں کہ اس میں دھوکہ اور فریب ہے، ممانعت کے باوجود اگر کوئی استعمال کرے تو وہ جنت سے محروم رہے گا۔

خلاصہ حدیث

حواصل الحمام خالص سیاہی مراد ہے، لہذا وہ سیاہی جو سرخی مائل ہوتی ہے وہ ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ لایجدون راحة الجنة اس سے مراد جنت میں شروع میں داخل نہ ہونا ہے، لازم بول کر ملزوم کی نفی مراد ہے۔ یا پھر جنت میں تو جائیں گے لیکن وہاں کی خوشبو سے محروم رہیں گے، یا پھر مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کو میدان محشر میں جنت سے بہت دور رہتے ہوئے جنت کی خوشبو ملے گی، لیکن یہ لوگ اس سے محروم رہیں گے۔ (بذل المحمود)

کلمات حدیث کی تشریح

مزید کے لئے عالمی حدیث ۴۳۲۳-۴۳۲۳ دیکھیں۔

حدیث ۱۲۰۹ ﴿زرد غضاب کی اجازت کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۴۵۲

﴿وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْيِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرَسِ وَالزُّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ﴾

حوالہ: نسائی، ص ۲۴۸ ج ۲، باب تصفیر اللحية، کتاب الزینة، حدیث ۵۲۴۴

حل لغات: السبئية صاف رنگے ہوئے چڑے کے جوتے، سبئت الشیء کا ثناء، الجلد دباغت سے چڑے کو نرم کرنا، السببٹ صاف کی ہوئی یا رنگی ہوئی کھال، ورس ایک قسم کا پودا جو رنگائی کے کام میں لایا جاتا ہے اور ہندوستان و عرب اور ملک حبشہ میں پیدا ہوتا ہے، ہندوستانی زعفران۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سستی جوتے پہنتے تھے، اور اپنی مبارک داڑھی کو ورس اور زعفران سے رنگتے تھے، اور حضرت ابن عمرؓ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ (نسائی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ زرد رنگ سے غضاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کبھی کبھی آپؐ نے بھی غضاب فرمایا ہے۔

خلاصہ حدیث

النعال السبئية کیکر کے ایک درخت کے مشابہ ایک درخت سے دباغت دیا ہوا گائے کا چمڑا، اس سے جوتے بنائے جاتے ہیں، آپؐ نے اس قسم کا جوتا استعمال کیا ہے۔ الورس ایک قسم کا پودا، جس کی چمڑا رنگائی کے کام آتی ہیں، و الزعفران ظاہر یہ ہے کہ آپؐ نے ورس اور زعفران ملا کر غضاب کیا، اس سے معلوم ہوا کہ آپؐ نے غضاب کیا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

تعارض: مسلم شریف میں روایت ہے کہ "لم یغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" آپؐ نے غضاب نہیں فرمایا۔

جواب: آپ کے صرف بیس یا بائیس بال سفید تھے، لہذا عام حالات میں نہ تو خضاب کی ضرورت تھی اور نہ آپ خضاب لگاتے تھے، لیکن خلاف معمول کبھی خضاب لگا بھی لیا ہے، لہذا جس نے نفی کی ہے تو عموم کی نفی کی ہے اور جس نے اثبات کیا ہے وہ ایک آدھ بار کا بیان ہے، یا پھر جس نے جس طور پر دیکھا روایت کر دیا ہے۔ (مخلص مرقات) سر کے بالوں میں خضاب نہیں لگایا ہے جب کہ داڑھی میں لگایا ہے، لہذا نفی کا تعلق سر کے بالوں سے اور اثبات کا تعلق داڑھی سے ہے، اس سے زرد رنگ کے خضاب کا ثبوت ہوا، اور ممانعت کا تعلق کپڑوں سے ہے، زرد رنگ کے کپڑے مردوں کے لئے جائز نہیں ہیں۔

حدیث ۱۲۱۰ ﴿خضاب کا استعمال محبوب عمل ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۴۵۴

﴿وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا قَالَ لَمَّا أَعْرُقُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتْمِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ثُمَّ مَرَّ آخِرُ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلُّهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۷۸ ج ۲، باب ماجاء فی خضاب الصفرة، کتاب الترجل، حدیث ۴۲۱۱

ترجمہ: حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا، جس نے مہندی کا خضاب کیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ کتنا اچھا ہے، پھر دوسرا شخص گزرا جس نے مہندی اور کتم سے خضاب کیا ہوا تھا، فرمایا کہ یہ اس سے بھی اچھا ہے، پھر تیسرا شخص گزرا جس نے زردی سے خضاب کیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ ان سب سے اچھا ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ داڑھی اور سر کے بال میں خضاب لگانا مستحسن اور پسندیدہ عمل ہے، خالص مہندی کے مقابل میں مہندی اور کتم ملا ہوا خضاب زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ یہ زیادہ دیر پا اور زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور زرد خضاب چون کہ درس اور زعفران ملا کر کیا تھا اور اسی طرح کا خضاب آپ نے بھی کیا تھا جیسا کہ گزشتہ حدیث میں ذکر ہوا، یہ اور زیادہ خوبصورت اور دیر پا ہے، لہذا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

خضاب بالحناء انہوں نے سر یا داڑھی کو مہندی سے رنگ رکھا تھا، قد خضاب بالحناء والکتم ان صاحب نے مہندی اور کتم سے خضاب لگا رکھا تھا، مہندی اور کتم کے مرکب سے رنگ سرخ سبزی مائل ہوتا ہے، جب کہ خالص مہندی سے سرخ زردی مائل ہوتا ہے۔ الصفرة زرد رنگ کا کپڑا پہننا منع ہے، لیکن اس رنگ کے خضاب کی اجازت ہے۔

حدیث ۱۲۱۱ ﴿خضاب لگانے کی ہدایت﴾ عالمی حدیث: ۴۴۵۵-۴۴۵۶-۴۴۵۷

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشْبَهُوا بِالْيَهُودِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالزُّبَيْرِ .

حوالہ: ترمذی، ص ۳۰۵ ج ۱، باب ماجاء فی الخضاب، کتاب اللباس، حدیث ۱۷۵۲، نسائی، ص ۳۰۵،

۲۳۶ ج ۲، باب الاذن بالخضاب، کتاب الزينة، حدیث ۵۰۷۳.

حل لغات: لا تتفوا مت فوجو، فعل نمی نتف (ض) نتفا الشعر بال اکھاڑنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے کو بدل لو، اور یہودی کی مشابہت نہ اختیار کرو۔ (ترمذی) نسائی نے اس کو حضرت ابن عمر اور حضرت زبیر سے روایت کیا ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خضاب لگانا اچھی بات ہے، اسی لئے آپ نے تاکید فرمائی ہے، خاص طور پر جو شخص بحالت کفر بوڑھا ہوا پھر مسلمان ہوا تو اس کو چاہئے کہ خضاب لگالے، تاکہ جب خضاب کا اثر ختم ہو اور دوبارہ سفیدی آئے تو اسلام میں سفیدی آئے، ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ بڑھاپا اسلام میں آیا، یہ شخص رحمت خداوندی کا خصوصی مستحق قرار پائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح غیروا الشیب بڑھاپے کو خضاب لگا کر زائل کرو، ممکن ہے کہ یہ خطاب مجاہدین کو ہو کہ خضاب لگا کر جوان نظر آؤ گے تو دشمن پر رعب زیادہ پڑے گا۔ مزید کے لئے گزشتہ احادیث اور عالمی احادیث ۴۴۲۳-۴۴۲۴ دیکھیں۔

حدیث ۱۲۱۲ ﴿بڑھاپا نورانیت کا سبب ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۴۵۸

﴿وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۷۸ ج ۲، باب نتف الشیب، کتاب الترجل، حدیث ۴۲۰۲

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال نہ چنؤ، کیوں کہ وہ مسلمان کا نور ہے، جس کو اسلام میں سفیدی آئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے نیکیاں لکھے گا اور اس کی وجہ سے اس کی خطائیں معاف کرے گا، اور اس کی بنا پر اس کے درجے بلند کرے گا۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سفید بالوں کو چن چن کر توڑنا درست نہیں ہے، کیوں کہ یہ مومن کے لئے نورانیت کا سبب ہے، اس کی بنا پر دنیا میں انسان کے چہرے پر نورانیت آتی ہے اور اس سے وہ حلم اور وقار نصیب ہوتا ہے، جو گناہوں سے بچانے والا ہوتا ہے اور میدان محشر اور عالم آخرت میں بھی بڑھاپا نورانیت اور رحمت کا سبب بنے گا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم نصیب ہوگا۔

کلمات حدیث کی تشریح لا تنتفوا الشیب سفید بال خواہ داڑھی میں ہو یا سر میں ہو اسکو مت اکھاڑو، ابن عربی نے کہا کہ بال اکھاڑنے سے منع فرمایا اور خضاب سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ بال اکھاڑنے میں تغیر خلقت اصل کے اعتبار سے ہے، جب کہ خضاب میں دیکھنے والے کے اعتبار سے تغیر خلقت ہے، اصل کے اعتبار سے نہیں ہے۔ (مرقات) فسانہ نور المسلم بالوں کی سفیدی یعنی بڑھاپا مسلمانوں کیلئے نورانیت کا سبب ہے، بڑھاپے کو نورانیت کا سبب اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ بڑھاپا اصل میں وقار کا مظہر ہے، یہ وصف انسان میں نورانیت پیدا کرتا ہے، اس کی تفصیل عالمی حدیث ۴۴۸۸ کے تحت آرہی ہے۔

حدیث ۱۲۱۳ ﴿بڑھاپا باعث رحمت ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۴۵۹

﴿وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَرْثَدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

حوالہ: ترمذی، ص ۹۳-۲۹۲ ج ۲، باب ماجاء فی فضل من شاب شیبۃ فی سبیل اللہ، کتاب فضل

الجهاد، حدیث ۱۶۳۴، نسائی، ص ۴۸ ج ۲، باب ثواب من رمی، کتاب الجهاد، حدیث ۳۱۴۲

ترجمہ: حضرت کعب بن مرثدہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس کو اسلام

کے اندر بڑھا پایا اس کے لئے قیامت کے دن نوز ہوگا۔ (ترمذی، نسائی)

خلاصہ حدیث اسلام اور ایمان کی حالت میں وقت گزرنا بھی بڑی نعمت اور عبادت ہے، لہذا عمر بڑھنا حتیٰ کہ بڑھا پا آنا یہ سعادت کی دلیل ہے، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔

کلمات حدیث کی تشریح من شاب شیبۃ جو شخص نیکی کرتا ہوا بوڑھا ہوتا اس کا بڑھا پا اس کے لئے قیامت کے دن نور بنے گا۔ جس کے ذریعہ وہ ہر ظلمت اور ہر تاریکی کا مقابلہ کر سکے گا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے بوڑھا پنے کی خدمت یعنی سفید بالوں کو اکھاڑنے سے منع فرمایا ہے۔

حدیث ۱۲۱۴ ﴿حضور کے بالوں کی کیفیت کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۴۶۰

﴿وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدٍ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ لَوْنُ الْجُمَّةِ وَذَوْنُ الْوَفْرَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .﴾

حوالہ: ترمذی، ص ۳۰۵ ج ۱، باب ماجاء فی الجمۃ، کتاب اللباس، حدیث ۱۷۵۵، نسائی، ص ۲۷ ج ۱، باب ذکر اغتسال الرجل والمرأة الخ، کتاب الطہارۃ، حدیث ۲۳۳.

حل لغات: الجمۃ پیشانی کے گنے بال موڈھوں تک لگی ہوئی زلفیں (ج) جُمَّمٌ وَجِمَامٌ، الوفرة سر کے گنے بال یا کانوں سے ملے ہوئے بال (ج) وفار۔

ترجمہ: حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہایا کرتے تھے، آپ کے بال جسم کے اوپر اور وفرة کے نیچے ہوتے تھے۔ (ترمذی، نسائی)

خلاصہ حدیث اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس برتن سے عورت نہائے مرد بھی نہا سکتا ہے اور عورت کے پانی استعمال کرنے سے پانی کی طہارت متاثر نہیں ہوتی، لہذا نہانے کے بعد جو پانی بیچ جائے وہ پاک رہے گا، اس سے مرد غسل کر سکتا ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ معمولاً سر کے بال اپنے کاندھوں سے اوپر اور کانوں کی لو کے نیچے رکھتے تھے اس کو "لیمہ" کہا جاتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غسل کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے۔ ایک ساتھ غسل کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی۔

اشکال: حضرت عائشہ نے اپنے غسل کو مقدم اور حضور کے غسل کو مؤخر کیوں کیا؟

جواب: اصل یہی ہے کہ آدمی پہلے اپنے بارے میں خبر دے پھر کسی اور کے بارے میں، اس سے شان اقدس میں توہین کا پہلو قطعاً نہیں لگتا ہے۔ (مرقات) لسوق الجمۃ "جمۃ" موڈھوں تک لگی ہوئی زلفوں کو کہتے ہیں، اور جوز زلفیں کانوں تک ہوتی ہیں انہیں "وفرة" کہتے ہیں، اور آدمی گردن تک پہنچی ہوئی زلفوں کو "لیمہ" کہتے ہیں، آپ جب بال کٹواتے تھے تو کانوں کی لو تک کٹواتے تھے، پھر وہ بڑھ کر آدمی گردن تک پہنچ جاتے تھے، پھر کندھے تک پہنچ جاتے تو آپ دوبارہ کٹوا لیتے تھے، معلوم ہوا کہ عام طور پر "جمۃ" اور "وفرة" کے درمیان آپ کے بال رہتے تھے۔ (تفہیم تحفۃ المسلم)

حدیث ۱۲۱۵ ﴿بہت زیادہ لمبے بال رکھنا﴾ عالمی حدیث: ۴۴۶۱

﴿وَعَنْ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعَمَ الرَّجُلُ

خُرَيْمُ الْأَسَدِيُّ لَوْلَا طَوْلُ جُمَيْهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ
وَرَزَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۶۵ ج ۲، باب ماجاء فی اسبال الازار، کتاب اللباس، حدیث ۴۰۸۹

حل لغات: اسبال (العال) الشی جھوڑنا لگانا، شفرة دھار، استرا، یا کائے کا اوزار (ج) شقار۔

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص حضرت ابن حظلہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرم اسدی بہت اچھے آدمی ہیں، اگر ان کے بال بہت لمبے نہ ہوں اور ان کی لنگی لنگتی نہ رہے، یہ بات حضرت خرم کو معلوم ہوئی تو انہوں نے سر کے بالوں کو چھری سے کاٹ کر اپنے کانوں تک کر لیا اور اپنی لنگی کو نصف پنڈلیوں تک کر لیا۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث حضرت خرم کے بال زیادہ لمبے تھے، اگرچہ لمبے بال رکھنا منع نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ان کی وجہ سے آدمی بے جا تکلفات میں پڑ جاتا ہے، اسی طرح کی کوئی بات آپ نے حضرت خرم کے بارے میں ملاحظہ کی، تو آپ نے غائبانہ طور پر ان کو تنبیہ کی، معلوم ہوا کہ اگر کسی کے عیب کو غائبانہ ذکر کرنے میں یہ مصلحت ہے کہ وہ سن کر اپنی اصلاح کر لے گا تو اس کی منجائش ہے۔ جہاں تک ٹخنوں سے نیچے لنگی پہننے کی بات ہے تو وہ حرام ہے۔ بالقصد پہننا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابی نے فوراً اپنی بھرپور اصلاح کر لی۔

کلمات حدیث کی تشریح نعم الرجل خرم اسدی کتنے اچھے آدمی ہیں اگر ان کے بال دراز نہ ہوں اور وہ اسبال ازار میں بتلا نہ ہوں، یعنی پھر تو ان کی خوبی کا کیا کہنا، اگر یہ چیزیں چھوٹ جائیں بہت ہی بڑھیا آدمی ہو جائیں گے، فاخذ شفرة یہ کمال اتباع تھا کہ سنتے ہی بال چھوٹنے اور لنگی اونچی کر لی۔

حدیث ۱۲۱۶ ﴿حضرت انسؓ کا لمبے بال رکھنا﴾ عالمی حدیث: ۴۴۶۲

﴿رَوَى عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ لِي ذُوَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي لَا أَجْرُهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْتَعُهَا وَيَأْخُذُهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۷۷ ج ۲، باب ماجاء فی الرخصة، کتاب الترجل، حدیث ۴۱۹۶.

حل لغات: ذوابة پیشانی کے بال، بالوں کی لٹ، زلف، (ج) ذوالب، أجور جؤ (ن) جؤ الشعر بالوں کو کاٹنا ممد مذ (ن) مڈا کھینچنا۔

ترجمہ: حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے بال لمبے تھے، لیکن میری والدہ مجھ سے کہتی تھیں کہ میں ان بالوں کو کاٹوں گی نہیں، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بالوں کو کھینچتے اور پکڑتے تھے۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث چونکہ حضرت انسؓ بچپن سے آپ کی خدمت میں رہے، تو آپ بسا اوقات ازراہ شفقت ان کے بالوں پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے، لہذا آپ کے ہاتھوں سے مس ہونے کی بنا پر، اور آپ کے انس کے بالوں کو کھینچنے کی بنا پر حضرت انسؓ کی ماں نے گوارا نہ کیا کہ ان کو کاٹا جائے، کیوں کہ نبیؐ سے ان بالوں کو خاص برکت حاصل ہو چکی ہے، اور چونکہ یہ مبارک جذبہ ہے، لہذا اس جذبہ سے لمبے بال رکھنا تکلفات میں داخل نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح لا اجزها لمبے بال رکھنا جائز ہے، لیکن عورتوں کی طرح چوٹیاں بنا نا درست نہیں ہے، حضرت انسؓ کا واقعہ ان کی والدہ کا عمل ہے، جو کہ ایک مبارک جذبہ سے ہے، لہذا اس سے حجت اختیار کرنا درست نہیں ہے، البتہ گزشتہ روایت میں جو کانوں سے نیچے لمبے بالوں کو کاٹنے کی بات ہے، وہ اس وقت ہے جب کہ بالوں کی وجہ سے

تکلفات یا تراہٹ پیدا ہو، اگر اس طرح کی بات نہیں ہے تو کانوں کی بو کے نیچے بال رکھنا ممنوع نہیں ہے۔

حدیث ۱۳۱۷ ﴿بالوں کی صفائی نہ ہو سکے تو مونڈا دینا چاہئے﴾ عالمی حدیث: ۴۶۳

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْمَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَيَّ أُحْيِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بَنِي أُحْيِي فَجِئْتُ بِنَا كَأَنَا أَفْرَاحٌ فَقَالَ ادْعُوا لِي الْحَلَّاقَ فَأَمْرَةٌ فَحَلَقَ رُؤُسَنَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَانِيُ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۷۷ ج ۲، باب فی حلق الرأس، کتاب الترجل، حدیث ۴۱۹۲، نسائی، ص ۲۵۴ ج ۲، باب حلق رؤس الصبيان، کتاب الزينة، حدیث ۵۲۲۷.

حل لغات: امهل، مهل (ف) مهلا فی عملہ کوئی کام اطمینان سے کرنا، جلدی نہ کرنا، افراخ (ج) ہے واحد فخرخ پرندے کا بچہ، چوزہ، الحلاق نائی، حجام، بال کاٹنے کا پیشہ کرنے والا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو تین دن کی مہلت دی، پھر ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کے بعد میرے بھائی پر کوئی نہ روئے، پھر فرمایا کہ میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، ہمیں لایا گیا، گویا کہ ہم چوزے تھے، آپ نے فرمایا کہ حجام کو بلاؤ، پھر آپ نے اس کو حکم دیا تو اس نے ہمارے سر کو مونڈ دیا۔ (ابوداؤد، نسائی)

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ لوح اور جرع فروع کے بغیر میت پر رونا، غمگین و افسردہ ہونا اور رنج و الم کا اظہار کرنا تین دن تک جائز ہے، تین دن کے بعد نہ تو رونا دھونا اور سوگ کرنا جائز ہے اور نہ تعزیت کرنا روا ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حج و عمرہ سے فراغت کے بعد سر منڈانا افضل ہے، لیکن اس کے علاوہ بال رکھنا ہی افضل ہے، اس کے باوجود آپ نے حضرت جعفرؓ کے لڑکوں کے سر کو مونڈنے کا حکم اس لئے دیا کہ ان کی ماں یعنی اسماء بنت عمیسؓ شوہر کی جدائیگی کے سخت ترین صدمہ سے دوچار تھیں، ان کو اپنی اس مصیبت سے اتنی فرصت کہاں ملتی کہ وہ بچوں کے سر کے بالوں کی صفائی ستمرائی اور خیل کٹھے کا خیال رکھیں، اس صورت میں ان کے سروں میں جوئیں وغیرہ پڑ جانے کا خدشہ تھا، لہذا آپ نے ان کے بالوں کو مونڈوا دینا ہی بہتر سمجھا۔ (مظاہر حق) معلوم ہوا کہ جب صفائی کا اہتمام نہ ہو سکے تو بالوں کو مونڈنا ہی افضل ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح امهل ال جعفر ثلاثا حضرت جعفر بن ابی طالب آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، جنگ موتہ میں وہ شہید ہو گئے تھے، آپ نے حضرت جعفرؓ کے ال کو تین دن سوگ کی مہلت دی، کیوں کہ اس سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ کانا افراخ بذل الجود سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے اس وقت بہت چھوٹے تھے، گھر والے ان کو گود میں اٹھا کر لائے، لیکن تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنے چھوٹے نہیں تھے، چنانچہ عبداللہ بن جعفرؓ جو کہ خود ان کے بیٹے ہیں اور اس واقعہ کو بیان کر رہے ہیں، ان کی عمر آپ کی وفات کے وقت دس سال تھی، لہذا دوسرے شراح نے لکھا ہے ”کانا افراخ“ میں تشبیہ صنر سنی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ بالوں کے اعتبار سے ہے، کہ ان کے بچوں کے سر پر بال بڑھے ہوئے تھے، اور ایسے لگ رہے تھے جیسے چوزوں کے بدن پر کھڑے کھڑے بال ہوا کرتے ہیں۔ (الدر المنصور)

حدیث ۱۳۱۸ ﴿عورت کے ختنہ کا تذکرہ﴾ عالمی حدیث: ۴۶۴

﴿وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَا تَهْكِي لِإِنَّ ذَلِكَ أُحْطِيَ لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبَعْلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَرَأَوِيهِ مَجْهُولٌ.

حدیث ۱۳۲۰ ﴿عورتوں کو ہاتھوں میں مہندی لگانے کی ترغیب﴾ عالمی حدیث: ۴۴۶۶

﴿وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا بَعِيْنِي لَقَالَ لَا أَبِيعُكَ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفِّيكِ لَكَأَنَّهُمَا كَفًّا مَسُحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۷۴ ج ۲، باب فی الخضاب للنساء، کتاب الترجل، حدیث ۴۱۶۵.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضرت ہند بنت عتبہؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے بیعت فرمائیے، آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ تم اپنے ہاتھوں کی رنگت بدل نہ لو، جو کہ درندوں کے ہاتھوں جیسے ہیں۔ (ابوداؤد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے ہاتھوں پر خضاب لگانا یعنی مہندی وغیرہ سے رنگین کرنا پسندیدہ ہے، مقصد یہ بھی ہے کہ مردوں سے مشابہت نہ رہے۔

خلاصہ حدیث

لا ابیعلک آپ نے فرمایا میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا، یعنی زبان سے بیعت نہیں کروں گا، اس لئے کہ عورتوں سے ہاتھ میں ہاتھ لے کر تو آپ یوں بھی بیعت نہیں کرتے تھے۔ آپ عورتوں سے بغیر مصافحہ اور بغیر ہاتھ میں ہاتھ لئے ہی بیعت کرتے تھے، لہذا اس جز کا قطعاً یہ مطلب نہ سمجھا جائے گا کہ آپ کی غرض یہ تھی کہ مہندی لگانے سے پہلے مصافحہ نہیں کروں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ”والله ما مس يد امرأة قط“ آپ نے کبھی کسی نامحرم عورت کا ہاتھ نہیں چھوا۔ (بذل) کفاسع تمہارے ہاتھ درندوں کے ہاتھ جیسے ہیں یہ تشبیہ بطور کراہت ہے، یعنی تمہارے ہاتھ مردوں کے مشابہ ہونے کی وجہ سے درندوں کے پنجوں کی طرح ناگوار ہیں، مردوں کے لئے ہاتھوں میں مہندی لگانے کی ممانعت عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کی غرض سے ہے، اب اگر عورتیں مہندی ترک کر دیں گی تو پھر وہ مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہوں گی، لہذا عورتوں کے حق میں بلا وجہ مہندی نہ لگانے کا معمول بنانا پسندیدہ ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۳۲۱ ﴿عورتوں کا ناخنوں پر مہندی لگانا﴾ عالمی حدیث: ۴۴۶۷

﴿وَعَنْهَا﴾ قَالَتْ أَوْمَتْ امْرَأَةً مِنْ وَرَاءِ بَيْتِ بَيْدَهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ لَقَالَ مَا أَدْرِي أَيُّدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتُ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ يَعْْنِي بِالْحِنَاءِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۷۴ ج ۲، باب فی الخضاب للنساء، کتاب الترجل، حدیث ۴۱۶۶، نسائی،

ص ۲۳۷ ج ۲، باب الخضاب للنساء، کتاب الزینة، حدیث ۵۰۸۹.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے پردہ کے پیچھے سے اشارہ کیا، اس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خط تھا، آپ نے اپنے دست مبارک کو کھینچ لیا، اور فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے؟ اس عورت نے عرض کیا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم عورت ہو تو اپنے ناخنوں کا رنگ مہندی کے ذریعہ سے بدل لو۔ (ابوداؤد، نسائی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانا چاہئے، کم از کم ناخنوں ہی کو مہندی سے رنگ لینا چاہئے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے، اور مردوں سے مشابہت ختم ہو جائے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

لو کنت امرأۃ یعنی اگر تمہیں عورتوں کا طریقہ معلوم ہوتا اور اس کے مطابق عمل کرتیں تو اپنے ناخنوں کو مہندی سے رنگ لیتیں۔

حدیث ۱۲۲۲ ﴿عذر کی بنا پر گودنا اور گدوانا جائز ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۴۶۸

﴿وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ لَعْنَتُ الْوَأَصِلَّةِ وَالْمُسْتَرْحِلَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَمَتِّصَةِ وَالْوَأَشِمَةِ وَالْمُسْتَرْحِمَةِ مِنْ غَيْرِ ذَا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ﴾

حوالہ: ابو داود، ص ۵۷۴ ج ۲، باب صلة الشعر، کتاب الترجل، حدیث ۴۱۷۰

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ بالوں کو ملانے والی، ملوانے والی، چننے والی، چنوانے والی، گودنے والی، اور بغیر کسی بیماری کے گدوانے والی سب عورتوں پر لعنت کی گئی ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مذکورہ امور ناجائز اور حرام ہیں، لیکن اگر کسی نے کسی بیماری یا عذر کی بنا پر انہیں اختیار کیا تو گناہ نہیں ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

من غیر ذاء اگر کسی نے علاج کی غرض سے گدوایا ہے تو جائز ہے، خواہ اس کا اثر باقی رہے، اگر بچی کو یا بچے کو گودا گیا تو اس عمل کو انجام دینے والا اور جس کے حکم سے یہ عمل کیا جائے گا گنہگار ہوں گے، بچے غیر مکلف ہیں لہذا وہ گنہگار نہ ہوں گے۔ مزید تفصیلات کے لئے عالمی حدیث ۴۴۳۱، ۴۴۳۰ دیکھیں۔

حدیث ۱۲۲۳ ﴿عورت مردانہ لباس نہ پہننے﴾ عالمی حدیث: ۴۴۶۹

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ تَلَبَّسَ بِسِتْرَةِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلَبَّسَتْ بِسِتْرَةِ الرَّجُلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ﴾

حوالہ: ابو داود، ص ۵۶۶ ج ۲، باب فی لباس النساء، کتاب اللباس، حدیث ۴۰۹۸

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنے اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ (ابوداؤد)

مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، اور ایک دوسرے کے لباس کو زیب تن کرنا، یہ مشابہت اختیار کرنا ہی ہے، ایسے لوگوں پر آپؐ نے لعنت فرمائی ہے، یعنی وہ رحمت الہی سے دور ہیں۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

یلبس امرأة عورت لباس اور وضع قطع میں مردوں کی مشابہت اختیار کرے یا مرد عورت کی تو آپؐ نے لعنت فرمائی ہے، اس وعید میں عورتوں کا سر کے بال چھوٹے کرانا اور مردوں کا داڑھی منڈانا سب داخل ہے۔ مزید تفصیلات کے لئے عالمی حدیث ۴۴۲۹ دیکھیں۔

حدیث ۱۲۲۴ ﴿عورت مردانہ جوتے نہ پہننے﴾ عالمی حدیث: ۴۴۷۰

﴿وَعَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّ امْرَأَةً تَلَبَّسَتْ النَّعْلَ قَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ

النِّسَاءِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ﴾

حوالہ: ابو داود، ص ۵۶۶ ج ۲، باب فی لباس النساء، کتاب اللباس، حدیث ۴۰۹۹

ترجمہ: حضرت ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ سے کہا گیا کہ بے شک ایک عورت مردوں جیسا جوتا پہنتی ہے، آپؓ نے فرمایا کہ مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے کہ عورتوں کو اپنی وضع قطع، اور رہن سہن میں مردوں کی مشابہت اختیار کرنا ممنوع ہے۔

خلاصہ حدیث

تلبس النعل ایک عورت ایسی وضع کا جو تا پہنتی تھی جس وضع کا جو تا مردوں کے ساتھ خاص تھا، تذکرہ کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس عورت کا کیا حکم ہے؟ الرجلۃ من النساء جو امور مردوں کے ساتھ خاص ہیں ان کو عورت اختیار کر لے تو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے اور ایسی عورت پر لعنت ہے۔ اور کوئی عورت مردوں کی طرح علم و حکمت اختیار کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو فضل و کمال کی بات ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۳۲۵ مردوں کے لئے کنگن پہننا منع ہے عالمی حدیث: ۴۴۷۱

﴿وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهَا فَاطِمَةَ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَاطِمَةَ فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ وَقَدْ عُلِقَتْ مِسْحًا أَوْ بَسْتًا عَلَى بَابِهَا وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلْ فَظَنَّتْ أَنَّ مَامَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَرَّأَى فَهَتَكَ السُّتْرَ وَفَكَتِ الْقَلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيِّنِ وَقَطَعَتْهُ مِنْهُمَا فَانْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَبْكِيَانِ فَآخَذَهُ مِنْهُمَا فَقَالَ يَا ثَوْبَانُ إِذْهَبْ بِهَذَا إِلَى آلِ فُلَانٍ إِنَّهُ لَأَهْلِي أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمْ الدُّنْيَا يَا ثَوْبَانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارِينَ مِنْ عَاجٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: احمد، ص ۲۷۵، ج ۵ ابو داود، ص ۵۷۹، ج ۲، باب ماجاء فی الانتفاع بالعاج، کتاب الرجل، حدیث ۴۲۱۳۔

حل لغات: ستر پردہ آڑ (ج) استار و ستر، مسحا ہالوں کا ہنا ہوا کپل (ج) امساح، فہتکت ہتک (ض) ہتکا البستر، پردہ ہٹانا پردہ چاک کرنا، حلت (ض) المرأة، پہنا نا، قلبین، تشبیہ ہے واحد قلب (ج) قلب ایک لکڑی کا ہاتھ کا زیور، کنگن، فضة چاندی (ج) لفضض و فضاض، فکت (ن) فکتا توڑنا، اجزا الگ الگ کرنا، قلادة ہار نکلس (ج) قلاذ، عصب ایک جانور کا دانت، سوارین تشبیہ ہے واحد سوار (ج) أسورة و أساور ہاتھ کا کنگن، جو عورتیں کلائی میں پہنتی ہیں، عاج واحد عاجہ ہاشی کا دانت۔

ترجمہ: حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو اپنے گھر والوں میں سے سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے اور واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے، ایک غزوہ سے آپ کو لے، تو انہوں نے دروازہ پر ٹاٹ یا پردہ لٹکایا ہوا تھا، نیز حسن اور حسین کو چاندی کے کنگن پہنائے ہوئے تھے، آپ چلے آئے اور اندر داخل نہ ہوئے، وہ جان گئیں کہ اس چیز کے دیکھنے نے آپ کو تشریف لانے سے روکا ہے، لہذا پردہ پھاڑ دیا، اور دونوں بچوں کے کنگن اتار دئے اور انہیں توڑ ڈالا، وہ دونوں روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ نے دونوں سے انہیں لے کر فرمایا اے ثوبان! انہیں لے کر آل فلاں کے پاس جاؤ کہ یہ میرے گھر والے ہیں میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ یہ اپنی پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں کھالیں، اے ثوبان! فاطمہ کے لئے عصب کی ہڈی کا ہار اور ہاشی کے دانت کے دو کنگن خرید لاؤ۔ (احمد، ابو داود)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں چند باتیں مذکور ہیں (۱) آپ کو حضرت فاطمہ سے خصوصی محبت تھی، لہذا سفر میں جانے لگتے تو حضرت فاطمہ سے ملاقات کر کے جاتے اور آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملنے جاتے، (۲) حضرت

فاطمہؑ نے ایک موقع پر آپؐ کی آمد کے بارے میں سنا تو گھر کی زیبائش کے خاطر پردہ لٹکا دیا، اور حضرات حسنینؑ کو چاندی کے کڑے پہنا دیے، آپؐ کو یہ چیزیں ناگوار گذریں، لہذا آپؐ حضرت فاطمہؑ سے ملاقات کے بغیر واپس ہو گئے، حضرت فاطمہؑ نے آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو بھانپ لیا، لہذا پردہ پھاڑ دیا اور بچوں کے لنگن اتار کر توڑ دیے ضرورت کے وقت پردہ لٹکانے کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ یہ بلا ضرورت تھا اس لئے آپؐ ناراض ہوئے تھے، (۳) آپؐ نے وہ لٹکے لنگن ایک ضرورت مند کے گھر بھجوا دیئے اور یہ بھی واضح کر دیا کہ میں اپنے اہل بیت کے لئے دنیا میں عیش و عشرت کے بجائے زہد و قناعت پسند کرتا ہوں، تاکہ آخرت میں ان کو خوب راحت میسر آئے اور غرباء ان کے فقر کو دیکھ کر دل جمعی محسوس کریں۔ (۴) چونکہ آپؐ کے پیش نظر حضرت فاطمہؑ کی دل بستگی بھی تھی، لہذا آپؐ نے حضرت فاطمہؑ کے لئے ہار اور ہاتھی کے دانت کے لنگن منگوائے، یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہاتھی کے دانت کے زیور پہنے جاسکتے ہیں۔

مسحا و استرا راوی کو شک ہے کہ حضرت فاطمہؑ نے ٹاٹ لٹکایا تھا یا پردہ لٹکایا تھا۔ یا تو یہ زینت کی غرض سے بلا ضرورت تھا، یا پھر اس پر جاندار کی تصویر تھی۔ فلم یدخل آپؐ کو گھر اور گھر والوں کی کیفیت علم نبوت کی وجہ سے پہلے ہی مل گئی، لہذا آپؐ گھر میں داخل نہیں ہوئے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۲۲۶ ﴿آپ کے سرمہ لگانے کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۴۷۲

﴿وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اسْتَحْلُوا بِالْاِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيَنْبِتُ الشَّعْرَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةَ لَيَالٍ فِي هَذِهِ وَثَلَاثَةَ فِي هَذِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی، ص ۳۰۵ ج ۱، باب ماجاء فی الاکتحال، کتاب اللباس، حدیث ۱۷۵۷

حل لغات: اکتحلوا سرمہ لگانا (افتعال) امر حاضر اکتحل الرجل سرمہ لگانا، کتحل (ف) کتحل العین آنکھوں میں سرمہ لگانا، الاثم سرمہ یا سرمے کا پتھر ثمد (ف) ثمذا العین سرمہ لگانا، بجلوا جلا (ن) جلوا بصرہ بالکحل نگاہ کو سرمے سے صاف کرنا، جلا دینا، بنبت آنبت انباتا (المعال) اگانا، نبث (ن) نبثا اگانا، مکحله سرمہ دانی، تداویم (تفاعل) تداوی دوا لینا، اپنا علاج کرانا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثم کا سرمہ لگایا کرو، کیوں کہ وہ نگاہ کو تیز کرتا ہے، اور بالوں کو اگاتا ہے، ان کا گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمہ دانی تھی، جس سے رات میں روزانہ تین سلائی اس آنکھ میں اور تین سلائی دوسری آنکھ میں لگایا کرتے تھے۔ (ترمذی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ "اثم" ایک مخصوص اور بفتح بخش سرمہ ہے، اس کا استعمال کرنا چاہئے، آپؐ روزانہ رات میں سرمہ لگاتے تھے، رات میں سرمہ لگانے میں فائدہ زیادہ ہے، کیوں کہ آنکھ میں سرمہ زیادہ عرصہ تک باقی رہتا ہے، رات میں سونے کے بعد منہ وغیرہ دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح: اکتحلوا آنکھ میں سرمہ ڈالنا مستحب ہے، لہذا سرمہ ٹو اب سمجھ کر لگانا چاہئے، آنکھ جو اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت بھی رہے گی اور سنت کا ثواب بھی ملے گا، الاثم ایک خاص قسم کا سرمہ ہے، جو سیاہ سرخی مائل ہوتا ہے، اب عام طور پر نہیں ملتا ہے، مدینہ منورہ میں جو ملتا ہے، وہ بھی اصلی نہیں ہوتا ہے، پس مذکورہ فوائد کا حاصل کوئی بھی سرمہ لگایا جائے تو مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اور سرمہ سوتے وقت لگانا زیادہ مفید ہے، تاکہ دیر تک آنکھوں میں اثر باقی رہے، اور مسامات میں سرایت کرے اور آج کل آنکھ میں ڈالنے کے لئے جو قطرات ملتے ہیں وہ بھی سرمہ کے قائم

کلمات حدیث کی تشریح

مقام ہو جائیں گے، اور سلائی کی مقدار کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں، بعض میں دونوں آنکھوں میں تین تین سلائی ڈالنے کا ذکر ہے اور بعض میں دائیں آنکھ میں تین اور بائیں آنکھ میں دو کا ذکر ہے، چونکہ پہلی سلائی پر کچھ زیادہ سرمہ نہیں لگتا ہے، اس لئے پہلی آنکھ میں تین سلائیاں ڈالتے ہوں گے، پھر جب سلائی تر ہو جاتی ہے تو اس پر اچھی طرح سرمہ لگتا ہے، اس لئے دوسری آنکھ میں دو سلائیاں ڈالتے ہوں گے، مگر علماء نے عام طور پر اس کو ترجیح دی ہے کہ دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں ڈالے۔ (تحفة اللمسی)

حدیث ۱۲۲۷ ﴿سُونِے سے پہلے سرمہ لگانے کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۷۲

﴿وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَجِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ بِالْإِيمِدِ قَلِيلًا فِي كُلِّ عَيْنٍ قَالَ وَقَالَ إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّدْرُودُ وَالسُّعُوطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ وَخَيْرَ مَا اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْإِيمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُو النَّصْرَ وَيُنْبِتُ الشُّعْرَ وَإِنْ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمٌ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمٌ تِسْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمٌ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ عُرِّجَ بِهِ مَأْمَرٌ عَلَى مَلَائِكَةِ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

حوالہ: ترمذی، ص ۲۵-ج ۲، باب ماجاء فی السعوط وغيره، کتاب الطب، حدیث ۴۸-۲۰.

حل لغات: السعوط ناک میں ڈالنے کی دوا، سَعَطَ (ف) سَعَطًا الدوا ناک میں دوا چڑھانا، اللود دماغ کے گوشے سے ڈالنے کی دوا (ج) اَلدَّة، المشی مسہل دوا، تحتجمون (التعال) اِحْتَجَمَ سَچنے لگوانا، عرج فعل ماضی مجہول ہے، عَرَجَ الشئ (ن) عَرُوْا وَجَاوِجًا هَوْنًا، بلند ہونا، فی السلم میٹھی یا زینے پر چڑھنا، بالشئ کسی چیز کو لے چڑھنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں "ائمہ" سرمہ تین تین سلائی لگاتے، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو تم علاج کرتے ہو، ان میں بہترین لیپ کرنا، نسوار کرنا، پچھنا لگوانا اور جلاب لینا ہے، اور جو تم سرمے لگاتے ہو ان میں بہترین ائمہ ہے، کیوں کہ وہ بینائی کو روشن کرتا ہے اور بال اگاتا ہے، اور جن میں پچھنا لگواتے ہو، ان میں ستر ہواں، انیسواں، اور اکیسواں روز بہتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے آپ گزرے تو انہوں نے کہا کہ پچھنا لگوانے کو ضرور اختیار کرو۔ (ترمذی) اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن فریب ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ نے علاج کے چار اہم طریقے ذکر کئے ہیں، ان طریقوں سے علاج بہت نافع رہتا ہے، اور تھوڑے سے تجربہ سے حاصل بھی ہو جاتا ہے، آپ نے اس حدیث میں "ائمہ" سرمہ کا بھی ذکر کیا ہے، آنکھ کے لئے یہ نہایت کارگر علاج ہے۔ مزید تفصیلات ذیل میں دیکھیں۔

کلمات حدیث کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں تین تین سلائی سرمہ لگاتے تھے، اس کی وضاحت گزشتہ حدیث میں ہو چکی ہے۔

السعوط ناک میں دوا ڈالنا۔ دماغی بیماریوں کے لئے ناک میں دوا ڈالنا بہترین علاج ہے، رہی یہ بات کہ کس دماغی بیماری میں کون سی دوا ناک میں ڈالی جائے، یہ بات لوگ جانتے تھے، اس لئے حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں آیا، اور آج بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں، یا طب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حکیم اس کے مطابق علاج کرتے ہیں۔

اللود نمونیا وغیرہ میں زبان ایک طرف کر کے دوسری جانب دوا ڈالتے ہیں، اس کا نام لود ہے، یہ بھی بہترین علاج ہے، نبی کریم صلی

اللہ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ بیمار ہوئے تو لوگوں کو خیال ہوا کہ آپ کو نمونیا ہو گیا ہے، حالانکہ آپ کو یہ بیماری نہیں تھی، بلکہ اس زہر کا اثر لوٹ آیا تھا جو آپ کو خیر میں دیا گیا تھا، صحابہ اپنے خیال کے مطابق لدود کرنا چاہتے تھے، آپ نے منع فرمایا، پھر آپ کو غشی طاری ہو گئی تو گمراہ لے بے چین ہو گئے اور انہوں نے لدود کیا، جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے منہ میں دوا کا اثر محسوس کیا۔ آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا مجھے کس نے لدود کیا؟ سب خاموش رہے آپ نے فرمایا گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے، چنانچہ سب کے منہ میں دوا ڈالی گئی حضرت میمونہؓ روزے سے تھیں، پھر بھی ان کا لدود کیا گیا، صرف حضرت عباسؓ کو چھوڑ دیا گیا کیوں کہ آپ نے ان کو مستثنیٰ کیا تھا اور اس کی وجہ بخاری دمسلم میں حضرت عائشہؓ کی روایت میں یہ آئی ہے کہ وہ دوا پلانے میں شریک نہیں تھے، غرض اس طرح آپ نے سب کو لدود کروا کر اپنا انتقام لے لیا، ورنہ اپنے حبیب کا انتقام اللہ تعالیٰ لیتے اور معلوم نہیں کیا سزا ملتی، اب سستے میں چھوٹ گئے۔ الحجامة سنگی لگانا، فساد خون کا بہترین علاج ہے، مگر گرم خشک ممالک ہی میں یہ علاج مفید ہے، بارداور رطوبت خطوں میں یہ علاج مفید نہیں ہے، جب خون میں زیادتی ہوتی ہے تو جسم کے خاص حصوں میں سنگی لگاتے ہیں اور خون چوس کر نکالتے ہیں، اس سے خون کا پریشر کم ہو جاتا ہے اور خون کی بہت سی بیماریوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ والمشی مسہل دوا لینا، یعنی کوئی دست آور دوا لینا، یہ بھی بہترین طریقہ علاج ہے، لیکن لوگ اس کی اہمیت سے ناواقف ہیں، حالانکہ مہینہ میں ایک مرتبہ کوئی ہلکا سا مسہل لیا جائے تو پیٹ صاف ہو جائے گا، اور معدہ کی بیماریوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ (تحفة الامعی) و خیر ما اکتحلتم بہ الالمد "اٹمڈ" ایک مشہور پتھر ہے جس سے سرمہ بنتا ہے، آنکھ میں کوئی تکلیف ہو تو سرمہ اور خاص کراٹم سرمہ کا استعمال بہت نفع بخش ہے۔ گزشتہ حدیث میں اس جز کی کچھ وضاحت گزری ہے۔ یوم سبع عشرة جسم کے اخلاط میں (خون، سودا، صفراء، اور بلغم) مہینے کی ابتدا میں ہجان ہوتا ہے، جبکہ مہینہ کے آخر میں یہ ساکن ہوتے ہیں لہذا درمیان کا عرصہ بہتر ہے، کیوں کہ وہ اخلاط کے اعتدال کا زمانہ ہوتا ہے۔ (عمدة القاری، ص ۲۳۰ ج ۲۱) لہذا حدیث میں مذکور ایام میں سنگی کچھ انا زیادہ بہتر ہے، ویسے جب بھی ضرورت ہو سنگی لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، امام بخاریؒ نے باب قائم کیا ہے "باب ای ساعة یحتجم" (پچھنا کس وقت لگوائے؟) اس کے تحت حدیث ذکر کی ہے۔ "یحتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم" (آپ نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا) امام بخاریؒ کا مقصد یہ ہے کہ احتجام یعنی پچھنا لگوانے کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب بھی ضرورت ہو بغیر کراہت کے لگوایا جاسکتا ہے۔ (فتح الباری ۱۸۳ ج ۱۰) الا قالوا علیک بالحجامة حضرات ملائکہ نے معراج کے موقع پر آپ کو نہایت مخلصانہ مشورہ دیا کہ آپ پچھنا ضرور لگوائیں، کیوں کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔

حدیث ۱۳۲۸ ۾ حمام میں جانے کی اجازت کا تذکرہ عالمی حدیث: ۴۴۷۴

﴿وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى الرَّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوا بِالْمِيَازِرِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ﴾

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۸ ج ۲، باب ماجاء فی دخول الحمام، کتاب الادب، حدیث ۲۸۰۲۔ ابو داؤد، ص ۵۵۶ ج ۲، باب، کتاب الحمام، حدیث ۴۰۰۹۔

ہل لغات: حمامات جمع ہے، واحد حمام غسل خانہ، المیازر جمع ہے، واحد میازر، بازار، لنگی۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو حمام میں داخل ہونے سے منع فرمایا تھا، پھر مردوں کو تہبند پہن کر جانے کی اجازت عطا کر دی تھی۔ (ترمذی، ابو داؤد)

جن ملکوں میں پانی کی قلت ہے، وہاں نہانے کے ہوٹل ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں وہاں جا کر نہاتے ہیں، اس لئے وہاں بے پردگی بہت ہوتی ہے، لہذا عورتوں کو وہاں جانا ہی نہیں چاہئے، وہ اپنے گھروں میں نہائیں اور مرد نگی باندھ کر جائیں۔ (تحفۃ الاعمی)

نہی الرجال والنساء عن دخول الحمامات "حمام" سے مراد وہ غسل خانے ہیں جو عوامی ضرورت کے لئے بازاروں میں بنائے جاتے ہیں اور جہاں پر ہر کس وناکس نہانے کی غرض سے آتا جاتا ہے، بلکہ پہلے زمانوں میں تو اس قسم کے حمام ہوتے تھے جہاں علیحدہ علیحدہ نہانے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، بلکہ کئی کئی آدمی ایک ہی جگہ ساتھ ساتھ غسل کرتے تھے، ظاہر ہے کہ اس صورت میں ستر پوشی ممکن نہیں ہو سکتی تھی، اس لئے آپ نے مسلمانوں کو حمام میں جانے سے منع کر دیا، البتہ بعد میں مردوں کو اس شرط کے ساتھ جانے کی اجازت دی کہ وہ بغیر تہبند کے جو گھٹنوں تک ہونا ضروری ہے، وہاں غسل نہ کریں۔ مظہر کہتے ہیں کہ آپ نے (تہبند کی شرط کے ساتھ بھی) عورتوں کو حمام میں جانے کی اجازت اس لئے نہیں دی کہ ان کے تمام اعضاء ستر کے حکم میں داخل ہیں کہ ان کے لئے جسم کا کوئی بھی حصہ کھولنا جائز نہیں ہے تاہم واقعی ضرورت و مجبوری کی صورت میں عورتوں کے لئے بھی اجازت ہے، مثلاً شدید سردی کے موسم میں حیض و نفاس سے فراغت کے بعد یا ناپاک ہونے کی صورت میں نہانے کی ضرورت ہو یا کسی علاج کے سلسلہ میں گرم پانی سے نہانا ضروری ہو اور..... گرم پانی کا حمام کے علاوہ اور کہیں انتظام نہ ہو نیز ٹھنڈے پانی سے نہانا ضرورت و نقصان کا باعث ہو، تو اس صورت میں عورت کو بھی حمام جانے کی مخصوص اجازت ہوگی۔ یہاں غلجان پیدا ہو سکتا ہے کہ اس وضاحت سے وہ وجہ ظاہر نہیں ہوئی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس ممانعت میں مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق کیوں کیا گیا ہے؟ کیوں کہ عورتوں کی موجودگی میں عورت کے لئے بلا فرق وہی حکم ہے جو مرد کی موجودگی میں مرد کے لئے ہے۔ (کہ جس طرح مرد کو کسی مرد کے سامنے اپنے جسم کو کھولنا جائز ہے علاوہ اس حصہ جسم کے جو شرعی طور پر ستر کے حکم میں ہے اسی طرح عورت کو کسی عورت کے سامنے اپنے جسم کو کھولنا جائز ہے علاوہ اس حصہ جسم کے جو شرعی طور پر عورت کے لئے ستر کے حکم میں ہے) اس اعتبار سے قیاس کا تقاضہ تو یہی ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی یہ اجازت ہونی چاہئے کہ وہ زنانہ حمام میں جا سکتی ہیں بشرطیکہ وہ اپنے جسم کے اس حصہ کو ضرور چھپائے رہیں جن کو عورت کے سامنے بھی کھولنا جائز نہیں۔ اس غلجان کو اس توضیح کے ذریعہ رفع کیا جاسکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مذکورہ شرط کے ساتھ حمام میں جانے کی اجازت اس لئے نہیں دی ہوگی کہ عام طور پر عورتیں اپنی ہم جنسوں کے سامنے اپنی ستر پوشی کا کوئی خاص لحاظ نہیں رکھتیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورتوں کے سامنے حتیٰ کہ اجنبی عورتوں تک کے سامنے اپنے ستر کی عریانیت کو معیوب نہیں سمجھتیں، چہ جائے کہ اپنے اقارب جیسے ماں یا بیٹی یا بہن وغیرہ کے سامنے ستر کھولنے کو کوئی برائی سمجھیں؟ یہاں تک کہ گھر میں بھی غسل وغیرہ کے مواقع پر عورتیں ایک دوسرے کے سامنے اپنے ستر کو چھپانے کا خیال نہیں رکھتیں، چہ جائے کہ حمام میں کہ جہاں ویسے بھی ایک دوسرے کے سامنے ستر پوشی بڑی مشکل سے قائم رکھنی پڑتی ہے بلکہ اکثر عورتیں تو کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹنے تک کی روادار نہیں ہوتیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوریہ عورتوں کی اس حالت کا ادراک کر لیا، اور ان کے لئے اس راستہ ہی کو بند کر دیا۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۳۲۹ ﴿عورتوں کے حمام میں نہانے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث: ۴۴۷۵

﴿وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ عَائِشَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ حِمَاصَ فَقَالَتْ مِنْ أَيْنَ أَتَيْتِ قُلْنَ مِنَ الشَّامِ قَالَتْ فَلَمَّا كُنَّا مِنَ الْكُؤْرَةِ الَّتِي تَدْخُلُ بِسَاءِهَا الْحَمَامَاتُ قُلْنَ بَلَى قَالَتْ لِيَأْنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَخْلَعُ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا لِيُغَيَّرَ بِهَا غَيْرَ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكْتَ السُّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا،
وَلِي رِوَايَةٌ لِيُغَيَّرَ بَيْنَهَا إِلَّا هَتَكْتَ سِتْرَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۸ ج ۲، باب ما جاء فی دخول الحمام، کتاب الادب، حدیث ۲۸۰۲، ابوداؤد، ص ۵۷-۵۵۶ ج ۲، باب کتاب الحمام، حدیث ۴۰۱۰

حل لغات: الكورة علاقة، تصبه (ج) كَوْرًا، لا تَخْلَعُ فعل نهي مت اتار، خَلَعَ (ف) خَلَعًا الشيء اتارنا، كثر ليا جونا وغيره تكالنا۔
ترجمہ: ابوالفتح بیان کرتے ہیں کہ تمہیں والوں کی چند عورتیں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، حضرت عائشہؓ نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ شام سے، فرمایا کہ تم شاید اس علاقے کی عورتیں ہو، جہاں عورتیں بھی حماموں میں داخل ہوتی ہیں، ان عورتوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے، حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اپنے خاند کے گھر کے سوا کسی دوسرے گھر میں کپڑے اتارے تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ پردہ پھٹ جاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اپنے گھر کے سوا میں گمروہ پردہ پھٹ جاتا ہے جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عرب میں حمام کا دستور نہ تھا، لیکن شام وغیرہ کے علاقوں میں حمام تھے، جہاں مرد و عورت غسل کرتے تھے، چوں کہ اس میں بہت بے پردگی ہوتی تھی، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام میں نہانے سے مطلقاً منع کیا تھا، پھر مردوں کو پردہ اور لنگی کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت عطا کی تھی، لیکن عورتوں کے لئے ممانعت بدستور قائم رہی، الایہ کہ کوئی شدید مجبوری ہو، اس حدیث میں بھی بتایا کہ اگر عورت ممانعت کے باوجود جائے گی تو وہ اس پردہ کو پھاڑ دے گی جو اللہ نے قائم کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان اور معاصی کے درمیان جو پردہ اور رکاوٹ اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، وہ اس کو توڑنے والی ہوگی۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح
لا تَخْلَعُ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا لِيُغَيَّرَ بِهَا غَيْرَ بَيْتِ زَوْجِهَا عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ پردہ میں رہے اور اس بات سے اپنے آپ کو بچائے کہ کوئی اجنبی اس کو دیکھے، یہاں تک کہ اس کے لئے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے خاند کی موجودگی کے علاوہ خلوت میں اپنا ستر کھولے، لہذا جب وہ بلا ضرورت شرعی حمام میں گئی اور وہاں اس نے اپنے اعضاء و جسم کو عریاں کر دیا، تو اس نے گویا اس پردہ کو چاک کر دیا جس میں اپنے جسم کو چھپانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۳۳۰ ﴿عذر کے وقت عورت حمام میں غسل کر سکتی ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۴۷۶

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بِيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَامَاتُ فَلَا يَدْخُلُهَا الرَّجَالُ إِلَّا بِالْأُزْرِ وَامْتَعُوا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نَفْسَاءَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۵۷ ج ۲، باب، کتاب الحمام، حدیث ۴۰۱۱

حل لغات: ازرجع ہے واحد الا زار، لنگی تہبند، نساء زچہ عورت، نفاس والی عورت، نَفَسَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسًا (س) بچہ جنا۔
ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتقریب تم لوگ عجمی علاقوں کو فتح کر لو گے۔ اور تم ان میں ایسے گھر بھی پاؤ گے جن کو حمام کہا جائے گا، تو مردان میں ازار باندھے بغیر داخل نہ ہوں، اور عورتوں کو ان میں داخل کرنے سے منع کرنا مگر یہ کہ کوئی عورت بیمار ہو یا نفاس کی حالت میں ہو۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عورتوں کے لئے حمام میں کسی صورت میں نہانا جائز نہیں ہے، ہاں اگر شرعی مجبوری ہے تو نہا سکتی ہے۔

خلاصہ حدیث

وامنعوها النساء عورتوں کے لئے حمام میں نہانے کی ممانعت عام ہے، خواہ پردہ کے ساتھ ہو یا بغیر پردہ کے ہو۔ الامر بوضوء عورت حمام میں علاج کی غرض سے نہا رہی ہے، مثلاً گرم پانی سے نہانا اس کے لئے مرض سے شفا کا ذریعہ ہے اور گرم پانی حمام کے علاوہ کہیں میسر نہیں ہے، تو حمام میں پردہ کے ساتھ عورت نہائے گی۔ مزید کے لئے عالمی حدیث ۴۴۷۷ دیکھیں۔

حدیث ۱۳۳۱ مرد عورت کو حمام میں داخل ہونے سے روکیں ﴿عالمی حدیث ۴۴۷۷﴾

﴿وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَالِدَةٍ تَدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .﴾

حوالہ: ترمذی، ص ۸-۱۰۷ ج ۲، باب ما جاء فی دخول الحمام، کتاب الادب، حدیث ۲۸۰۱، نسائی،

ص ۴۵ ج ۱، باب الرخصة فی دخول الحمام، کتاب الفسل، حدیث ۴۰۱

حل لغات: حلیلة بیوی، پڑوسن (ج) خلیل، مائدہ دسترخوان، تدار (افعال) اِذَا رَعَىٰ غَمَامًا جَلَانًا، اللّٰحْمَرُ (ج) خمور شراب۔

ترجمہ: حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں بغیر ازار کے داخل نہ ہو، اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنی بیوی کو حمام میں داخل نہ ہونے دے، اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہو۔ (ترمذی، نسائی)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں تین باتوں کی ممانعت ہے، مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہئے (۱) حمام میں اگر کوئی مرد جائے تو اس حال میں جائے کہ ستر ڈھکا ہو، ستر کھولنا بڑی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے۔ (۲) اپنے گھر کی عورتوں کو حمام میں نہانے سے روکنا چاہئے اور گھر ہی میں ان کے نہانے کا مناسب انتظام کرنا چاہئے۔ (۳) جس جگہ شراب پی اور پلائی جاتی ہو مسلمانوں کو وہاں اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح بغیر ازار بغیر تہبند کے یعنی بغیر ستر ڈھاکے نہ جائے۔ حلیلتہ الحمام مسلمان ہے تو اپنی بیوی کو حمام میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یہی اس کا داخل نہ کرنا ہے، بیوی ہی کی طرح بہن، بیٹی اور دیگر گھر کی عورتوں کو بھی داخل ہونے سے منع کرے۔ و من كان يؤمن علسی مائدة جس جگہ پر شراب کا دور چل رہا ہو، وہاں مسلمانوں کو جانا منع ہے، اور اگر کوئی ایسی جگہ پہنچ جائے تو اس کے لئے لازم ہے کہ شرابیوں کو شراب پینے سے منع کرے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم ان سے بے اعتنائی کا اظہار کرے۔

الفصل الثالث

حدیث ۱۳۳۲ آپ کے سر میں سفید بال چند تھے ﴿عالمی حدیث: ۴۴۷۸﴾

﴿عَنْ نَابِتٍ قَالَ سَأَلَ أَنَسَ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُعَدَّ شَمَطَاتٍ مِثْنُ فِي رَأْسِهِ لَعَلْتُ قَالَ وَلَمْ يَخْتَضِبْ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ وَقَدْ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَاءِ وَالْكَحْمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَاءِ بَحْتًا مِثْفَقَ عَلَيْهِ .﴾

حوالہ: بخاری، ص ۸۷۵ ج ۲، باب ما يذکر من الشیب، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۹۵، مسلم، ص ۲۵۹

ج ۲، باب خبۃ رسول اللہ، کتاب الفضائل، حدیث ۲۳۴۱

حل لغات: شمطات کالے بالوں میں بگو سفید بال خبط الشی (س) شمطاکسی چیز کا دوسری شے سے مل جانا، شعورہ بالوں کا سیاہ و سفید ہونا۔

ترجمہ: حضرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت انس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ اگر میں حضور کے سر مبارک کے سفید بالوں کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے خطاب نہیں لگایا، اور ایک روایت میں یہ بات مزید ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے مہندی اور سرم کا خطاب کیا، جب کہ حضرت عمرؓ نے صرف مہندی کا خطاب کیا۔ (بخاری، مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے سر مبارک میں چند ہی بال سفید ہوئے تھے، لہذا خطاب کی ضرورت ہی نہیں تھی، چنانچہ آپ نے سر کے بالوں میں خطاب نہیں لگایا، البتہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے سر کے بالوں میں خطاب لگانا ثابت ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح
لو شنت ان اعد آپ کے سر مبارک میں سفید بال اتنے کم تھے کہ میں شمار کر سکتا تھا۔ پندرہ، سترہ، انیس، بائیس بالوں کے سفید ہونے کا ذکر آتا ہے۔ (مدۃ القاری، ج ۴۸، ج ۲۲) بعض نے بائیس کا عدد ذکر کیا ہے۔ و لم یغضب آپ نے خطاب نہیں کیا۔ بعض روایت سے خطاب کرنا ثابت ہے، آپ نے دائرہ میں خطاب کیا ہے، جب کہ سر کے بالوں میں نہیں کیا ہے، لہذا اثبات کا تعلق دائرہ کے بالوں سے اور نفی کا تعلق سر کے بالوں سے ہوگا۔ مزید کے لئے عالمی حدیث ۳۳۵۳ دیکھیں۔ بالحناء و الکتم خالص مہندی یا کتم کے ساتھ مہندی وغیرہ کی تفصیلات ماقبل میں گذر چکی ہیں۔

حدیث ۱۳۲۳ ﴿آپ کا داڑھی میں خضاب فرمانا﴾ عالمی حدیث: ۴۴۷۹
﴿وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصْفَرُ لِحَيْتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتَّى يَمْتَلِيَّ نِيَابَهُ مِنَ الصُّفْرِ فَيَقِيلُ لَهُ لِمَ تَصْبَغُ بِالصُّفْرِ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبَغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبَغُ بِهَا نِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّنَائِيُ﴾

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۶۲ ج ۲، باب المصبوغ بالصفرة، کتاب اللباس، حدیث ۴۰۶۴، نسائی، ص ۳۳۶-۳۳۷ ج ۲، باب الخضاب بالصفرة، کتاب الزينة، حدیث ۵۰۸۵

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو زرد رنگ سے رنگتے تھے، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی زرد آلود ہو جاتے تھے، ان سے عرض کیا گیا کہ آپ زرد رنگ سے کیوں رنگتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے، اور ابن عمر اپنے تمام کپڑے بھی اس رنگ میں رنگتے تھے، حتیٰ کہ اپنا عمامہ بھی رنگتے تھے۔ (ابوداؤد، نسائی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ اپنی ریش مبارک زرد رنگ سے رنگتے تھے۔ حضرت ابن عمرؓ اتباع نبی کی غرض سے اپنی داڑھی بھی اسی رنگ سے رنگتے تھے، اور اس میں اتنا مالذ ہوتا کہ اس کا اثر آپ کے کپڑوں پر نمایاں ہوتا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بالقصد زعفرانی رنگ میں کپڑے رنگ کر پہنتے تھے، کیوں کہ مردوں کے لئے زعفرانی رنگ کے کپڑے پہننا درست نہیں ہے، اس کی آپ سے صراحۃً ممانعت ثابت ہے۔ لہذا یہ تاویل ضروری ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

بصفر بالصفرة زور رنگ سے اپنی داڑھی رنگتے تھے، زعفرانی رنگ سے داڑھی اور سر کا خضاب جائز ہے، البتہ اس رنگ کے کپڑے پہننا درست نہیں ہے، لہذا کپڑے کے حوالے سے تاویل کی جائے گی، جیسا کہ گزشتہ سطور میں مذکور ہوا، بذل کے حوالے سے ایک اور توجیہ پڑھ لیجئے جو لون خالص اصفر ہوتا ہے جیسے سرسوں کے پھول اس کو ہارے یہاں ہنستی رنگ کہتے ہیں اور جو زرد رنگ نائل سرنخی ہو اس کو گیر د کہتے ہیں، جس کو عربی میں مغراء کہتے ہیں، اور جو کپڑا اس رنگ میں رنگا ہوا ہو اس کو گیر د کہتے ہیں، یہ صوفیانہ اور مردانہ رنگ ہے اور خالص اصفر وہ زنانہ رنگ ہے، یہ یہاں مراد نہیں ہے، بذل سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر گیر والباس غیروں کا شعار نہ ہو تو اس کا استعمال جائز ہے، خاص طور پر عمامہ کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں بعض مذہبی ہندو سادھو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سار الباس اوپر سے نیچے تک گیر د ہوتا ہے، حضرت کا اشارہ اسی طرف ہے۔ (الدر المنضود)

حدیث ۱۲۳۴ ﴿آپ کے سر کے بال کا ذکر﴾ عالمی حدیث ۴۴۸۰

﴿وَعَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَخْضُوبًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ﴾

حوالہ: بخاری، ص ۸۵۷ ج ۲، باب ما یذکر من الشیب، کتاب اللباس، حدیث ۵۸۹۷

ترجمہ: حضرت عثمان بن عبداللہ بن مویب بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں سے ایک رنگا ہوا بال ہمارے پاس لائیں۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے آپؐ کا جو بال نکال کر دکھایا اس پر خضاب کا اثر تھا، آپؐ کے بالوں میں خضاب نہیں کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ کبھی سر درد وغیرہ کی بنا پر آپؐ نے مہندی لگائی ہو، اسی کا اثر اس بال پر رہا ہو۔

کلمات حدیث کی تشریح مَخْضُوبًا آپ کے سر کے بال چند ہی سفید ہوئے تھے، لہذا بوڑھا پے کی غرض سے آپ نے سر پر خضاب نہیں لگایا، لہذا جن روایات میں سر پر خضاب لگانے کی نفی ہے، وہاں یہی مراد ہے، اور جن روایات سے سر پر خضاب کا ثبوت سمجھ میں آتا ہے ان سے کسی عارض کی بنا پر مہندی وغیرہ لگانا مراد ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ بال سفید ہونے سے پہلے بال سرخ ہوتا ہے، بغیر خضاب کے اسی قسم کا یہ بال رہا ہو اور اس ذاتی سرنخی کو رنگا ہوا کہا ہو، یا پھر خوشبو وغیرہ میں رکھنے کی وجہ سے اس بال میں رنگ کا اثر آیا ہو۔

حدیث ۱۲۳۵ ﴿عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے پر شہر بدر کرنا﴾ عالمی حدیث: ۴۴۸۱

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُخْنَبٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَهُ فَنَفَىٰ إِلَى النَّبِيعِ فَيَقِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ فَقَالَ إِنِّي لَهَيْبُتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ﴾

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۷۶ ج ۲، باب فی الحکم فی المخنبین، کتاب الادب، حدیث ۴۹۲۸

حل لغات: نفی نفی (ض) نفياً الشئ دور کرنا، ہٹانا، الحاکم فلاناً جلاوطن کرنا یعنی شہر یا ملک سے نکال دینا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخنث لایا گیا، اس نے اپنے ہاتھوں اور

پیروں کو مہندی سے رنگ رکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، چنانچہ آپ نے حکم دیا، تو اس کو "تلیح" کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم اس کو قتل نہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہاتھوں اور پیروں میں بلا عذر مہندی مردوں کو لگانے کی اجازت نہیں ہے، جو شخص ہاتھوں اور پیروں کو مہندی لگائے، عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، ایسا شخص معاشرہ کے بگاڑ کا سبب ہے، لہذا اس کو شہر بدر کر دینا چاہئے، البتہ اگر مسلمان ہے تو اس کا قتل جائز نہیں ہے، اس لئے کہ مسلمان کا قتل بہر حال جائز نہیں ہے الا یہ کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے جس کی بنا پر اس کا قتل جائز ہو جائے۔

منخث اس کی وضاحت حدیث ۴۴۲۸ کے تحت گذر چکی ہے، دیکھ لیں۔ یتشبه بالنساء وضع قطع بات چیت اور زیب و زینت میں عورتوں کے طریقے اختیار کرتا ہے۔ فنقی الی النقع آپ کے حکم سے اس کو شہر بدر کر کے تلیح بھیج دیا گیا، یہ مدینہ کے مضافات میں ایک علاقہ ہے۔ ابوداؤد میں کتاب اللباس میں ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک بھڑے کو شہر بدر کیا تو وہ بیابان کی طرف چلا گیا، ہفتہ میں ہر جمعہ کو شہر میں آتا اور کھانا مانگا، ایک روایت میں ہے کہ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ جنگل میں بھوکا مر جائے گا، آپ اس کو ہفتہ میں دو مرتبہ شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیجئے تاکہ سوال کر کے لوٹ جایا کرے گا۔ انی نہیت عن قتل المصلین مجھے نماز پڑھنے والے کے قتل سے منع کیا گیا ہے، نماز پڑھنا یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے، مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے قتل سے منع کیا گیا ہے۔

حدیث ۱۳۳۱ ﴿چھوٹے لڑکوں کو بھی زعفرانی خوشبو نہ لگانی جائے﴾ عالمی حدیث: ۴۴۸۲

﴿وَعَنْ أَبِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلَ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَذَعُوهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ فِجْنِيءَ بَنِي إِلِيَةَ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَمْسَسْنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلْقِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۵۷ ج ۲، باب الخلق للرجال، کتاب الترجل، حدیث ۴۱۸۱

حل لغات: مخلوق خلق لگائے ہوا، مفعول ہے، مَخْلُقٌ (تفعیل) زعفران سے بنی ہوئی خوشبو لگانا۔

ترجمہ: حضرت ولید بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو مکہ والے اپنے بچوں کو آپ کے پاس لانے لگے، آپ ان کے لئے برکت کی دعا فرماتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے، مجھے بھی آپ کی خدمت میں لایا گیا، لیکن چونکہ اس وقت میرے بدن پر خلوق خوشبو لگی ہوئی تھی، لہذا خلوق آلودہ ہونے کی وجہ سے آپ نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ (ابوداؤد)

خلوق زعفران سے بنی ہوئی ایک خوشبو ہے، یہ عورتوں کے لئے مخصوص ہے، مردوں کے لئے خلوق کا استعمال جائز نہیں ہے، چونکہ ولید بن عقبہ کے جسم پر یہ خوشبو لگی ہوئی تھی، لہذا آپ نے ان کی طرف التفات نہیں فرمایا۔

فلم یمسسنی من اجل الخلق چونکہ بچے غیر مکلف ہوتے ہیں، لہذا جو گھر والے مذکر بچوں کے زعفرانی خوشبو لگائیں گے وہ گنہگار ہوں گے، آپ کے ولید بن عقبہ کو نہ چھونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے ہاتھ اس خوشبو سے آلودہ ہونے سے محفوظ رہیں، آپ اگر نہیں چھوتے تو آپ کے ہاتھوں پر بھی اس خوشبو کے اثرات آسکتے تھے۔

حدیث ۱۳۳۷ ﴿بالوں میں تیل کنگھی کرنے کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۴۸۳

﴿وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَارُجُلَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ وَأَخْرَجَهَا

قَالَ لَكُنَّ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ وَأُكْرِمَهَا رَوَاهُ مَالِكٌ

حوالہ: موطا امام مالک، ص ۳۷۶، باب اصلاح الشعر، کتاب الشعر، حدیث ۶

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے بال کاندھوں تک ہیں، کیا میں ان میں کنگھی کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اور ان کی عزت کرو، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان "ہاں ان کی عزت کرو" کی بنا پر حضرت ابو قتادہ بعض مرتبہ دن میں دو مرتبہ بالوں میں تیل لگاتے تھے۔ (موطا امام مالک)

خلاصہ حدیث اگر کوئی شخص بال رکھے تو اسکو چاہئے کہ حسب ضرورت بالوں میں تیل بھی لگائے اور کنگھی بھی کرے، پرانندہ بال رکھنا پسندیدہ نہیں ہے، البتہ بال رکھ کر ہمیشہ بناؤ سنگھار میں لگے رہنا پسندیدہ نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح ربما دهنها فی الیوم مرتین بسا اوقات دن میں دو مرتبہ بالوں میں تیل لگاتے تھے۔ بالوں میں کنگھی کرنے کو کثرت سے اختیار کرنا اس حدیث میں غیر پسندیدہ اور نامحمود ہے، جب کہ اس کا مقصد محض زینت اور آرائش ہو اور اس میں بے جا انہماک و اہتمام سے کام لیا جائے، لیکن حضرت ابو قتادہ کے بارے میں جو نقل کیا گیا ہے اس کی نوعیت بالکل جدا گانہ تھی کہ ان کا یہ عمل یعنی بالوں میں اکثر تیل لگانا اور کنگھی کرنا محض آپ کے حکم کی بجا آوری اور منشاء نبوی کی تعمیل کی خاطر تھا، جو کہ یقیناً پسندیدہ و محمود کہلائے گا، جیسا کہ حضرت انسؓ کی والدہ کے بارے میں بیان کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے حضرت انسؓ کے گیسو محض اس لئے نہیں کاٹے کہ ان کو آپؐ بکھینچا اور پکڑا کرتے تھے۔ دیکھیں حدیث ۳۳۶۲ (مظاہر حق)

حدیث ۱۲۳۸ ﴿يَهُودِيُونَ كَيْ طَرَحَ بَالٌ رَكْنِيهِ كَيْ مَمَانَعَتٍ﴾ **عالمی حدیث: ۴۴۸۴**
 ﴿وَعَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لِحَدِيثِنِي أَخِي الْمَغِيرَةَ قَالَتْ وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَكَ قَرْنَانٌ أَوْ قِصَّتَانِ لَمْ يَسَّحْ رَأْسُكَ وَبَرَكَ عَلَيْكَ وَقَالَ أَحَلِّقُوا هَذَيْنِ أَوْ قُصُّوهُمَا فَإِنَّ هَذَا زَيُّْ الْيَهُودِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ﴾

حوالہ: ابو داؤد، ص ۵۷۷ ج ۲، باب ما جاء فی الرخصة، کتاب الترجل، حدیث ۴۱۹۷

حل لغات: قرنان تشبیہ ہے واحد القرن (ج) قرون بالوں کی لٹ، عورت کی زلف، قصتان تشبیہ، واحد القصة جمع قِصَصٌ وقصاص بالوں کی لٹ گچھا، زئی بیت، شکل بھیس، وضع قطع (ج) ازیاء۔

ترجمہ: حضرت حجاج بن حسان بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالکؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میری بہن مغیرہ نے مجھ سے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ تم ان دونوں چھوٹے لڑکے تھے اور تمہارے سر پر گندھے ہوئے بالوں کی دو ٹیپیں تھیں یا دو گچھے تھے، حضرت انسؓ نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور تمہارے حق میں برکت کی دعا کی، اور فرمایا کہ ان دونوں کو منڈوا دیا ان کو کتر وادو، بے شک یہ یہودیوں کا طور و طریقہ ہے۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سر پر بال رکھنے کی اجازت ہے، لیکن کوئی غیر مسلم طبقہ کسی مخصوص انداز پر بال رکھتا ہے تو مسلمانوں کے لئے اس طرح بال رکھنا درست نہ ہوگا، کیوں کہ غیر مسلموں کی مشابہت اور ان کی وضع قطع اختیار کرنے کی ممانعت ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح لحدتینی اختی حضرت انسؓ کے پاس حضرت حسانؓ جس وقت گئے، چھوٹے بچے تھے، لہذا انہیں جانا تو یاد رہا، لیکن جانے کی کیفیت یاد نہیں رہی، لہذا ان کی بہن نے ان کو بتایا، چنانچہ

انہوں نے اپنی بہن سے سن کر آگے کی بات ذکر کی۔ زوی الیہود اس وقت حضرت حسانؓ کے بال اس کیفیت پر تھے، جس نوعیت کے بال اس دور کے یہود اپنے بچوں کو رکھتے تھے، حضرت انسؓ نے اس طرح کے بال رکھنے سے یوں منع کیا کہ حکم دیا کہ یا تو بالکل منڈوا دیا کرو اور۔

حدیث ۱۳۳۹ ﴿عورت کو سر منڈانے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث: ۴۴۸۵

﴿وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ﴾

حوالہ: نسائی، ص ۲۳۴ ج ۲، باب ما جاء في الرخصة، كتاب الترجل، حدیث ۴۱۹۷

ترجمہ: حضرت علیؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ عورت اپنے سر کے بال منڈائے۔ (نسائی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عورت کے لئے سر کے بال بلا عذر منڈانا جائز نہیں ہے، جس طرح مردوں کے لئے داڑھی منڈانا جائز نہیں ہے۔

خلاصہ حدیث

ان تحلق المرأة رأسها عورت کے سر کے بال اس کے حق میں زینت ہیں اور اس کا سر منڈانا بدیہی ہے، لہذا اسلام نے جس طرح مردوں کے چہرے کی رونق داڑھی، منڈانے کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح عورت کے جمال بالوں کو منڈوانے کو حرام قرار دیا ہے، یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مردوں کو سر کے بال منڈانے کی اجازت ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۳۴۰ ﴿بدھینت رہنا اچھی بات نہیں ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۴۸۶

﴿وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَائِرُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِإِصْلَاحِ شَعْرِهِ وَلِحْيَتِهِ فَقَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فَائِرُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ رَوَاهُ مَالِكٌ﴾

حوالہ: موطا امام مالک، ص ۳۷۸، باب اصلاح الشعر، كتاب الشعر، حدیث ۶

حل لغات: نافر بظہر اہو، نافر الرأس بکھرے بالوں والا۔

ترجمہ: حضرت عطاء بن یسارؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، ایک شخص آئے ان کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، گویا آپ اس کو اس بات کا حکم کر رہے تھے کہ وہ اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو درست کرے، چنانچہ وہ صاحب ایسا ہی کر کے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی سر کے بال یوں بکھیرے رہے گویا کہ وہ شیطان ہے۔ (مالک)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سر پر اگر بال ہیں، یا داڑھی کے بال ہیں، تو ان کو اچھی طرح سنوار کر رکھنا چاہئے، پراگندہ اور بد وضع بنے رہنا سادگی نہیں ہے، بد ہیئت آدمی ناپسندیدہ شمار ہوتا ہے، لہذا انسان کو اپنی وضع قطع مناسب رکھنا چاہئے۔

خلاصہ حدیث

یامرہ باصلاح شعرہ و لحيته آپ خود بھی بالوں میں تیل ڈالتے تھے اور کنگھی کرتے تھے اور آپ کی ہدایت بھی ہے کہ "من كان له شعر فليكرمه" جو شخص بال رکھے تو اس کو چاہئے کہ ان کا احترام کرے، یعنی تیل ڈالے، کنگھی کرے، پراگندہ بال نہ رکھے۔ اس حدیث میں بھی آپ نے اسی بات کو پسند کیا ہے کہ بالوں کی اصلاح کی جائے، بد وضع رہنا اور جنتوں کو طرح نظر آنا پسندیدہ حرکت نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۲۴۱ ﴿گھر صاف ستھرا رکھنے کی ہدایت﴾ عالمی حدیث: ۴۴۸۷

﴿وَعَنْ﴾ ابْنِ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَطْفُرُوا أَرَاهُ قَالَ أَفَبَيْتِكُمْ وَلَا تَشْبَهُوا بِالْيَهُودِ قَالَ فَلَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمَهْأ جَرِيْنٍ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَظْفُرُوا الْبَيْتَكُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۷ ج ۲، باب ما جاء في النظافة، كتاب الادب، حدیث ۲۷۹۹

ترجمہ: حضرت ابن مسیب کو فرماتے ہوئے سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں، نہایت صاف ستھرے ہیں، صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں، مہربان ہیں، مہربانی کرنے کو پسند فرماتے ہیں، سخی ہیں اور سخاوت کو پسند فرماتے ہیں، لہذا تم لوگ صاف ستھرے رہو، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنے محنوں کو صاف رکھو اور یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو، راوی کہتے ہیں کہ میں نے مہاجر بن مسار سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے عامر بن سعید نے اپنے والد کے واسطے سے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا، مگر آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اپنے محنوں کو صاف ستھرا رکھو۔ (ترمذی)

اسلام نے طہارت کے ساتھ نظافت کو بھی بڑی اہمیت دی ہے، لہذا انسان کو چاہئے کہ خود صاف ستھرا رہے، اپنے کپڑوں، اپنے گھر اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھے، صفائی ستھرائی اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لئے صفائی ستھرائی کو لازم پکڑنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح

ولا تشبهوا باليهود یہود گھر صاف کر کے آنگن میں کوڑا اڑال دیا کرتے تھے، مسلمانوں کو حکم ہے کہ گھر کی طرح آنگن بھی صاف ستھرا رکھیں، کوڑا کرکٹ آنگن میں ڈھیر نہ کریں۔ الا انه قال نظفوا البیتکم ابن المسیب کی روایت میں راوی کو شک تھا کہ انہوں نے گھر کے محن صاف ستھرا رکھنے کی بات کہی کہ نہیں، لیکن عامر بن سعید کی روایت میں صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ اپنے محنوں کو صاف رکھو، اس سند سے یہ حدیث مرفوع بھی ہو گئی۔

حدیث ۱۲۴۲ ﴿مونچھیں کترنے کی سنت حضرت ابراہیم سے جاری ہونی﴾ عالمی حدیث: ۴۴۸۸

﴿وَعَنْ﴾ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيْفَ الضُّيْفِ وَأَوَّلَ النَّاسِ إِخْتَنَ وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَارًا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا رَوَاهُ مَالِكٌ.

حوالہ: موطا امام مالک، باب ما جاء في السنة في الفطرة، كتاب صفة النبي، حدیث ۴

حل لغات: ضيف (تفعیل) فلانا ضيفت کرنا، مہمان بنانا، الضيف مہمان، ملاقاتی (ج) اضياف وضيوف۔

ترجمہ: حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں پہلے فرد ہیں، جنہوں نے مہمان کی ضایف کی، اور سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے ختنہ کیا، اور سب سے پہلے وہ فرد ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتریں، اور سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے سفید بال دیکھا، تو عرض کیا اے میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ تو پروردگار بزرگ و برتر نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام! یہ وقار ہے، کہا اے میرے رب مجھ کو وقار کے اعتبار سے زیادہ کر۔ (موطا امام مالک)

خلاصہ حدیث

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت سی چیزوں کو ابتدا ثابت ہے، ان ہی میں سے چند کا یہاں ذکر ہے، بوڑھاپے کے آثار سفید بالوں کی شکل میں حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ظاہر ہوئے، سفید بال آنے کی وجہ سے آدمی میں بردباری اور تحمل و وقار پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عموماً انسان بہت سے لہو و لہب اور کھیل تماشوں سے بچ جاتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

و اول الناس اختتن حضرت ابراہیم سب سے پہلے ختنہ کرنے والے پیغمبر ہیں، باقی تمام انبیاء ختنوں پیدا ہوئے، اور عوام کو ختنہ کرنے کا حکم نہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے بعد ختنہ کی سنت جاری ہوئی۔ قص شاربہ باریک لب کترنے کی سنت حضرت ابراہیم سے جاری ہوئی۔ ان سے پہلے یا تو اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی ہوگی، یا لوگ حسب ضرورت کترتے ہوں گے، خوب باریک نہ کترتے ہوں گے۔ وقار بالوں کی سفیدی بوڑھاپے کی وجہ سے ہو تو وقار کا سبب بنتی ہے، اس کی وجہ سے بہت سی اچھی خصلتیں خود بخود انسان میں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بہت سی خرافات سے دور ہو جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں حضرت ابراہیم سے اولاً ثابت ہیں، حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے سر کے بالوں کی مانگ نکالی، زیر ناف بال صاف کئے، ناخن کاٹے، پا جامہ پہنا، مہندی اور کتم کا خضاب کیا، منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، راہ خدا میں جہاد کیا، جہاد میں لشکر کو میمنہ، میسرہ، مقدمہ اور قلب وغیرہ کے ساتھ مرتب کیا، سب سے پہلے انہوں نے ہی معانقہ کیا اور سب سے پہلے ٹرید بنایا۔ (مرقات)

باب التصاویر

﴿تصویر کا بیان﴾

تصاویر، تصویر کی جمع ہے بمعنی صورت، بنانا، یہاں جاندار کی تصویریں مراد ہیں، جو پردوں اور چادروں وغیرہ پر بنائی جاتی ہیں، اس باب کے تحت ۱۳۵ احادیث مذکور ہیں، جن میں تصویر بنانے اور رکھنے، آرائشی پردہ لٹکانے، تصویر کشی کا پیشہ اختیار کرنے کی ممانعت ہے، قیامت کے دن مصوروں کے عذاب کا ذکر، تصویر بنانے والے کے بارے میں وعیدات اور دیگر تصویر سے متعلق اہم امور کا ذکر ہے۔ تصویر سے متعلق نہایت اہم باتیں درس ترمذی میں جمع ہیں افادے کے لئے یہاں نقل کی جاتی ہیں۔

﴿تصویر کے بارے میں فقہاء کا اختلاف﴾

امام مالک بتاتے ہیں وہ تصویر رکھنا ناجائز ہے جو تصویر سایہ دار ہو، یعنی مجسمہ اور مجسم ہو جیسے بت وغیرہ، اس لئے کہ ان کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، لہذا ایسی تصویر ناجائز اور حرام ہے، لیکن وہ تصویر جو مجسم نہ ہو اور اس کا سایہ زمین پر نہ پڑتا ہو، مثلاً کاغذ پر یا کپڑے پر کوئی تصویر بنا دی گئی یا دیوار پر بنا دی گئی ایسی تصویر ایک روایت کے مطابق امام مالک کے نزدیک حرام اور ناجائز نہیں، البتہ مکروہ تنزیہی ہے، بہت سے علماء مالکیہ نے اسی روایت کو اختیار کیا ہے، جمہور فقہاء جن میں ائمہ ثلاثہ داخل ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ تصویر مجسم اور غیر مجسم میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ہر قسم کی تصویر ناجائز ہیں، چاہے وہ کپڑے پر بنی ہوئی ہو یا کاغذ پر یا دیوار پر ہو یا مجسمہ ہو، ہر حالت میں حرام اور ناجائز ہے، امام مالک کی ایک دوسری روایت اس کے مطابق ہے۔

امام مالک اس حدیث سے استدلال فرماتے ہیں جس میں یہ استثناء موجود ہے "الاما مکان رقمافی ثوب" اس میں اس تصویر کا استثناء کیا گیا ہے جو کسی کپڑے پر نقش ہو، اس سے معلوم ہوا کہ بے سایہ تصویر جائز ہے، جمہور فقہاء کا استدلال اول تو ان احادیث سے ہے جن میں تصویر کا عدم جواز علی الاطلاق بیان کیا گیا ہے، اس میں سایہ دار اور بے سایہ ہونے کی کوئی تفریق نہیں کی گئی

ہے، جیسے اور حدیث گزری کہ ”نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصورة فی البیت“ اس میں مجسم اور غیر مجسم ہونے کی کوئی تفریق نہیں ہے، اسی طرح ایک حدیث آگے آرہی ہے کہ ”من صور صورة عبده اللہ“ اس میں بھی کوئی تفریق نہیں کی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ اکثر احادیث ایسی ہیں جن میں تصویر کی حرمت علی الاطلاق مذکور ہے، مجسم اور غیر مجسم کی کوئی تفریق اور تفصیل نہیں ہے، اور اس باب میں جمہور کی نہایت صریح دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کمرے میں ایک پردہ لٹکا دیا تھا جس میں تصویریں نقش تھیں، جب حضور اقدس ﷺ کمرے میں داخل ہوئے اور آپ کی نظر اس پردے پر پڑی تو آپ رک گئے اور آپ نے اس پر نکیر فرمائی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ جب تک اس کو نہیں نکالو گی میں گھر میں نہیں داخل ہوں گا، کیوں کہ اس پر تصویر ہے، دیکھئے اس حدیث میں جس تصویر پر آپ نے نکیر فرمائی وہ کپڑے پر تھی، مجسم نہیں تھی بلکہ نقش فی الثوب تھی، اگر نقش فی الثوب والی تصویر ہر حالت میں جائز ہوتی تو آپ اس پر نکیر نہ فرماتے۔

اب اس حدیث کی روشنی میں ”الا ما كان رقما فی ثوب“ والی حدیث کو پڑھیں گے تو اس عبارت کے یہ معنی نکلیں گے کہ حدیث میں لفظ ”رقم“ سے مراد ایسا نقش ہے جس میں کسی ذی روح کی تصویر نہ ہو، مثلاً درخت، پودے، پھول، پہاڑ وغیرہ کی تصویر بنی ہوئی ہو، اس لئے کہ عربی زبان میں ”رقم“ کے معنی ہیں ”نقش“ لہذا کوئی چیز بھی نقش کی جائے وہ سب رقم کے اندر داخل ہے، چاہے وہ ذی روح ہو یا غیر ذی روح ہو، اس حدیث کے ذریعہ غیر ذی روح کا استثناء فرما دیا کہ اگر کپڑے پر غیر ذی روح کے نقش و نگار ہوں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

اور حدیث باب میں حضرت اہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے انہی غیر ذی روح کے نقش و نگار کے بارے میں فرمایا کہ یہ جائز ہے، لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ مجھے یہ نقش و نگار بھی زیادہ پسند نہیں ہیں، اگر ان کو نکال دیا جائے تو اچھا ہے۔

بہر حال ”الا ما كان رقما فی ثوب“ کی مندرجہ بالا توجیہ ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں یہ استثناء منقطع ہوگا، متصل نہیں ہوگا، کیوں کہ پہلے جملے میں ذی روح کی تصاویر کی حرمت بیان کی اور پھر اس سے غیر ذی روح کا استثناء کیا، اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی روشنی میں مالکیہ کا استدلال مؤول ہے۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث کے راوی قاسم بن محمد ہیں، اور قاسم بن محمد خود اس بات کے قائل ہیں کہ بے سایہ تصویر جائز ہے، اور حنفیہ کے اصول پر یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ جہاں کوئی راوی اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف فتویٰ دے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یا تو یہ حدیث مؤول ہے یا منسوخ ہے اور مالکیہ بھی یہاں یہی نکتہ اٹھاتے ہیں کہ خود قاسم بن محمد بے سایہ تصویروں کے جواز کے قائل ہیں، لیکن تصویر کی حرمت پر بے شمار احادیث موجود ہیں اور سب مطلق ہیں ان میں سایہ دار اور بے سایہ ہونے کی کوئی تفریق نہیں کی گئی، اس لئے اس بارے میں جمہور فقہاء کا قول راجح اور محتاط ہے۔

﴿ کمرے کی تصویر کا حکم ﴾

بعد میں کمرے کی تصویر کا مسئلہ پیدا ہوا، جس زمانے میں تصویر کے بارے میں فقہاء کے درمیان بحثیں چلی تھیں، اس زمانے میں کمرے کا وجود نہیں تھا، بلکہ ہاتھ سے تصویریں بنائی جاتی تھیں، کمرے کی تصویر کے بارے میں اکثر فقہاء تو یہ کہتے رہے ہیں کہ آلے کے بدل جانے سے حکم نہیں بدلتا، ایک چیز پہلے ہاتھ سے بنائی جاتی تھی اب مشین سے بننے لگی ہے، تو محض آکے کی تبدیلی سے کسی چیز کی حلت اور حرمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تصاویر ناجائز ہیں تو پھر چاہے ہاتھ سے بنائی گئی ہوں یا کمرے سے بنائی گئی ہوں، دونوں ناجائز ہوں گی۔

البتہ مصر کے ایک مفتی علامہ شیخ محمد عظیم رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں جو عمر دراز تک مصر کے مفتی رہے ہیں، جو شیعہ اور متقی عالم تھے، محض ہوا پرست نہیں تھے، انہوں نے ایک رسالہ ”الجواب السالی فی اباحۃ صورة لوتو غوالی“ کے نام سے لکھا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کمرے کے ذریعہ لی جانے والی تصویر جائز ہے، اور دلیل میں فرمایا کہ حدیث میں تصویر کی جو ممانعت کی علت بیان فرمائی ہے وہ ہے ”مشابہت مخلوق اللہ“ اور اللہ کی تخلیق سے مشابہت اسی وقت ہو سکتی ہے جب کوئی شخص اپنے تصویر اور شکل سے اور اپنے ذہن سے اپنے ہاتھ کے ذریعہ کوئی صورت بنائے، اور کمرے کی تصویر میں اپنے شکل کو کوئی دخل نہیں دیتا، بلکہ کمرے کی تصویر میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق پہلے سے موجود ہے، اس مخلوق کا عکس لے کر اس کو محفوظ کر لیا، لہذا مشابہت مخلوق اللہ نہیں پائی گئی بلکہ یہ جس الظل ہے جو کہ ناجائز نہیں، یہ ان کا موقف تھا، اور مصر اور بلاد عرب کے بہت سے علماء نے اس بارے میں ان کی تائید بھی کی۔

لیکن علماء کی اکثریت نے اس زمانے میں بھی اور بعد میں بھی اور خاص طور پر ہندو پاک کے علماء نے ان کے استدلال کو قبول نہیں کیا اور یہ کہا کہ مشابہت مخلوق اللہ ہر صورت میں تحقق ہو جاتی ہے، چاہے آدی ایسی چیز کی تصویر بنائے جو پہلے سے موجود ہو اور چاہے ایسی چیز کی تصویر بنائے جو پہلے سے موجود نہ ہو اور وہ اپنے شکل سے وہ صورت بنا رہا ہو، علامہ شیخ محمد عظیم نے یہ جو فرمایا کہ جو چیز پہلے سے موجود ہو اس کی تصویر بنانا جائز ہے تو پھر ہر تصویر جائز ہونی چاہئے چاہے وہ ہاتھ سے بنائی جائے یا کمرے کے ذریعہ بنائی جائے، حالاں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پردے پر نکیر فرمائی تھی اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، لہذا اس کی تصویر کوئی خیالی چیز کی تصویر نہیں تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے اس پر نکیر فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ تفریق کرنا کہ جو چیز پہلے سے موجود ہو اس کی تصویر بنانا جائز ہے، اور جو چیز موجود نہیں اس کی تصویر بنانا جائز ہے، قرآن و سنت میں اس تفریق کی کوئی دلیل موجود نہیں، اور جہاں تک آلے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ آلے کی تبدیلی سے حکم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لئے جمہور علماء کے نزدیک مانع بھی ہے کہ کمرے کی تصویر کا بھی وہی حکم ہے جو ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویر کا ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

﴿موضع حاجت میں تصویر کا حکم﴾

البتہ اس اختلاف سے ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ اس کا جو جواز اور عدم جواز دو وجہ سے مجتہد فیہ معاملہ بن گیا ہے، ایک یہ کہ اس بارے میں امام مالک کا اختلاف ہے، دوسرے یہ کہ کمرے کی تصویر کے بارے میں علامہ عظیم کا فتویٰ موجود ہے، اگرچہ وہ فتویٰ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے، لیکن بہر حال ایک جدید شکی کے بارے میں ایک متورع عالم کا قول موجود ہے، اس لئے یہ مسئلہ مجتہد فیہ بن گیا، اور مجتہد فیہ مسئلے میں حاجت عامہ کے وقت گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، لہذا جہاں کہیں حاجت عامہ ہوگی جیسے پاسپورٹ میں اور شناختی کارڈ میں یا کسی ایسی جگہ میں جہاں انسان کو اپنی شناخت کرانی ہو اور شناخت کے بغیر کام نہ چلتا ہو اور تصویر کے بغیر شناخت نہ ہو سکتی ہو تو ان مواقع پر اس کا استعمال جائز ہو جائے گا، اور مواقع حاجت کے بغیر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

﴿غیر ذی روح کی تصویر جائز ہے﴾

یہ ساری بحث اور ساری تفصیل ذی روح کی تصویر کے بارے میں ہے، جہاں تک غیر ذی روح کی تصویر کا تعلق ہے وہ بنانا

جائز ہے، چنانچہ مسند احمد کی ایک حدیث میں اس کی تفریق کی گئی ہے کہ ذی روح کی تصویر جائز نہیں ہے اور غیر ذی روح کی تصویر جائز ہے، اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ غیر ذی روح کو وجود میں لانے کے لئے انسان کی کوشش کو کچھ نہ کچھ ظاہری دخل ضرور ہوتا ہے، مثلاً درخت ہے، اس کو وجود میں لانے کے لئے انسان زمین ہموار کرتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بخلاف ذی روح کی تخلیق کے کہ اس میں انسان کے عمل کو دخل نہیں ہے۔

﴿ٹیلیو ویژن رکھنا جائز نہیں﴾

اور اب کمرے سے بڑھ کر ٹیلیو ویژن آ گیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جس طرح ٹیلیو ویژن کا استعمال ہو رہا ہے وہ تو منکرات در منکرات کا مجموعہ ہے، اس وجہ سے ہماری طرف سے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹیلیو ویژن گھر کے اندر اپنے پاس رکھنا جائز نہیں، اب آگے جو تفصیل عرض کر رہا ہوں وہ ٹیلیو ویژن کے بارے میں علمی اور نظریاتی بحث ہے، اس کو بھی غور سے سمجھ لینا چاہئے۔

﴿ٹیلیو ویژن کے بارے میں علمی اور نظریاتی تحقیق﴾

ٹیلیو ویژن پر پیش کئے جانے والے پروگراموں کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) پہلی قسم وہ ہے کہ ٹیلیو ویژن پر ایسی چیز دکھائی جائے جو پہلے سے تصویر کی شکل میں موجود ہے، اس کو بڑا کر کے ٹی وی کی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، اس کے تصویر ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، اس لئے اس کو دیکھنا حرام ہے اور اس کا وہی حکم ہوگا جو تصویر کا ہے۔
(۲) دوسری قسم وہ ہے جس میں فلم کا واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا، بلکہ براہ راست وہ چیز ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے، مثلاً ایک آدمی ٹی وی اسٹیشن میں بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہے، یا کسی اور جگہ تقریر کر رہا ہے اور ٹی وی کمرے کے ذریعہ براہ راست اس کی تقریر اور اس کی تصویر ٹی وی اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، درمیان میں فلم اور ریکارڈنگ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس براہ راست دکھائی جانے والی تصویر کو علماء کی ایک بڑی جماعت تصویر ہی قرار دے کر اس کے استعمال کو حرام قرار دیتی ہے، لیکن اس کو تصویر قرار دینے میں مجھے تامل ہے۔

﴿براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جانے والا پروگرام﴾

وجہ اس کی یہ ہے کہ تصویر وہ ہوتی ہے جس کو کسی چیز پر علی صفت الدوام ثابت اور مستقر کر دیا جائے، لہذا اگر وہ تصویر علی صفت الدوام کسی چیز پر ثابت اور مستقر نہیں ہے تو پھر وہ تصویر نہیں ہے، بلکہ وہ عکس ہے، لہذا براہ راست دکھائے جانے والی تصویر عکس ہے، تصویر نہیں۔ مثلاً کوئی شخص یہاں سے دو میل دور ہے اور اس کے پاس ایک شیشہ ہے اس شیشہ کے ذریعہ وہ یہاں کا منظر دیکھ رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ شخص دو میل دور بیٹھ کر شیشے میں یہاں کا عکس دیکھ رہا ہے، وہ تصویر نہیں دیکھ رہا ہے، اس لئے کہ یہ عکس کسی جگہ پر ثابت اور مستقر علی صفت الدوام نہیں ہے، بالکل اسی طرح براہ راست ٹیلی کاسٹ کرنے کی صورت میں برقی ذرات کے ذریعہ انسان کی صورت کے ذرات منتقل کئے جاتے ہیں، پھر ان کو اسکرین کے ذریعہ دکھایا جاتا ہے، لہذا یہ تصویر عکس سے زیادہ قریب ہے، تصویر کے مقابلے میں۔

﴿ویڈیو کیسٹ کا حکم﴾

تیسری قسم وہ ہے جو ویڈیو کیسٹ کے ذریعہ دکھائی جاتی ہے، یعنی ایک تقریر اور اس کی تصاویر کے ذرات کو لے کر ویڈیو کیسٹ میں محفوظ کر لیا، اور پھر ان ذرات کو اسی ترتیب سے چھوڑا تو پھر وہی منظر اور تصویر نظر آنے لگی، میرے نزدیک اس کو بھی تصویر کہنا مشکل

ہے، اس لئے کہ جو چیز ویڈیو کیسٹ میں محفوظ ہوتی ہے، وہ صورت نہیں ہوتی بلکہ وہ برقی ذرات ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر ویڈیو کیسٹ کی ریل کو خوردبین لگا کر بھی دیکھا جائے تو اس میں تصویر نظر نہیں آئے گی، اس لئے میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہ دوسری اور تیسری قسم تصویر کے حکم میں نہیں آتیں، لہذا اگر کوئی ایسا صحیح پروگرام پیش کیا جا رہا ہو جو فی نفسہ جائز ہو، اور ان دو ذریعوں میں سے کسی ایک ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہو تو اس کو دیکھنا فی نفسہ جائز ہوگا "واللہ سبحانہ اعلم ان کان صوابا فمن اللہ وان کان خطا فممنی ومن الشیطان" یہ باتیں اہل علم کے سمجھنے اور کہنے کی تو ہیں، لیکن ان باتوں کی زیادہ تشہیر کرنے سے ٹی وی کے استعمال کی ہمت افزائی لازم آئے گی، اس لئے یہ باتیں عوام میں بیان کرنے کی نہیں ہیں، عوام کو تو یہی کہنا چاہئے کہ یہ ٹی وی ناجائز ہے، کیوں کہ ایسے ٹی وی کا تصور جس میں ناجائز پروگرام نہ ہوں، موجودہ دور میں ناممکن ہے۔ (درس ترمذی ج ۵)

الفصل الاول

حدیث ۱۲۴۲ گھر میں تصویر رکھنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے عالمی حدیث: ۴۴۸۹

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۸۰ ج ۲، باب التصاویر، کتاب اللباس، حدیث ۵۹۴۹، مسلم، ص ۲۰۰ ج ۲، باب

تحریم تصویر صورة الحيوان، کتاب اللباس، حدیث ۲۱۰۶

ترجمہ: حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتابیا تصویریں ہو۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ گھر میں کتے، اور تصویر رکھنے سے بچنا چاہئے، یہ قابل نفرت چیزیں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہ ہوتے ہوں۔

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاویر اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کلمات حدیث کی تشریح کتاب اور تصویر ہو۔

سوال: یہاں کون سے فرشتے مراد ہیں؟

جواب: اس سلسلے میں دو قول ہیں (الف) یہاں رحمت کے فرشتے مراد ہیں، وہ فرشتے جو انسان کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں، وہ چند مخصوص اوقات کے علاوہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، تین اوقات میں یہ بھی جدا ہو جاتے ہیں (۱) پاخانے میں (۲) بیوی کے ساتھ صحبت کے وقت (۳) جنابت کے غسل کے وقت (ترمذی) (ب) تمام فرشتے بلا کسی استثناء کے مراد ہیں۔ اور جہاں تک اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، تو وہ گھر کے باہر رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں باہر رہتے ہوئے گھر کے افراد کے اعمال کی نگرانی کرنے اور ان کے لکھنے کی قدرت عطا فرمادیتے ہیں۔ (فتح الباری، ص ۳۶۶، ج ۱۰) ایک قول یہ بھی ہے کہ حدیث میں مطلقاً دخول کی نفی نہیں ہے، بلکہ مخصوص دخول کی نفی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں کتابیا تصویر ہوتی ہے، فرشتے اس گھر میں خوشی اور اطمینان کے ساتھ داخل نہیں ہوتے ہیں۔ (فتح الباری، ص ۳۶۷، ج ۱۰)

سوال: "بیت" یعنی گھر سے کون سا گھر مراد ہے؟

جواب: "بیت" یعنی گھر سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں انسان رہتے ہیں۔

سوال: کتے سے ہر قسم کے کتے مراد ہیں یا کوئی مخصوص کتار کھنے کی اجازت ہے؟

جواب: اس میں دو قول ہیں (۱) امام نوویؒ عموم کے قائل ہیں، ان کے نزدیک گھر میں کسی طرح کے کتار کھنے کی اجازت نہیں ہے۔ (۲) علامہ خطابیؒ نے ضرورت کی وجہ سے رکھے جانے والے کتے کا استثناء کیا ہے، یعنی اگر شکار یا گھر کی حفاظت کی غرض سے کتار رکھا جا رہا ہے، تو ممانعت نہیں ہے، البتہ احتیاط کا تقاضہ تو یہی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے بھی اگر کتار رکھا جائے تو گھر کے اندر رکھنے کے بجائے گھر کے آس پاس رکھا جائے، تاکہ گھر نجاست سے محفوظ رہے، اور حفاظت و شکار کا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ (عمدة القاری)

سوال: تصویروں سے کون سی تصویریں مراد ہیں؟

جواب: جمہور علماء کے نزدیک جن تصویروں کے استعمال کی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ تصویریں اگر گھر میں ہیں تو ملائکہ رحمت کے دخول سے مانع نہیں ہیں۔ مثلاً بے جان چیزوں کی تصویریں، بہت ہی چھوٹی تصویریں جو کہ انگوٹھی یا بٹن میں بنی ہوں، البتہ تصویریں بنانا ہر طرح کی حرام ہیں سوائے غیر جاندار چیزوں کی۔

سوال: تصویر اور کتے کی کیا خصوصیت ہے کہ ان کی وجہ سے ملائکہ رحمت گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں؟

جواب: (۱) ان کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ تصویر میں تخلیق ربانی کی نقالی اور ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت میں شریک ہونے کا دعویٰ پایا جاتا ہے، اور اکثر کتے نجاست کھاتے ہیں اور بعض کتوں کو شیطان بھی کہا گیا ہے، فرشتے صاف سحرے ہوتے ہیں اور شیطان کی ضد ہیں، لہذا اجتماع ضدین محال ہے۔ (۲) محققین فرماتے ہیں کہ درحقیقت یہ حکم کتے اور تصویر کے لئے خاص نہیں ہے، بلکہ فرشتے جن سے نفرت کرتے ہیں اور جن کو منحوس سمجھتے ہیں، وہاں ملائکہ رحمت نہیں جاتے۔ متفرق چیزوں میں کتے اور تصویریں بھی داخل ہیں۔ "بلوغ القصد والمرام ببیان بعض ما تنفر عنه الملائكة الکرام" کتاب میں بہت سی ایسی چیزیں بحوالہ احادیث نقل فرمائی ہیں، جن سے فرشتے نفرت کرتے ہیں، مثلاً جس مکان میں پیشاب کسی برتن میں رکھا ہو وغیرہ۔ (جواہر الفقہ، ایضاح المشکوٰۃ)

سوال: ولا تصاویر میں لائے نفی جنس کا اعادہ کس مقصد سے ہے؟

جواب: لائے نفی جنس کا اعادہ اس مقصد سے کیا تا کہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، جس میں کتے اور تصویریں دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں، اگر کوئی ایک چیز ہوگی تو وہ فرشتوں کے دخول سے مانع نہیں ہوگی، کیوں کہ اگر عبارت یوں ہوتی "لا تدخل الملائكة بیتا فيه کلب و تصاویر" تو واؤ کو جمع کا مان کر مذکورہ وہم ہو سکتا تھا، لہذا اول تصاویر کہہ کر اس وہم کو دور کر دیا، اب مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ فرشتے ایسے گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا ہوتا ہے اور نہ ایسے گھر میں جاتے ہیں جہاں تصویر ہوتی ہے۔ (فتح الباری، ص ۳۶۷، ج ۱۰)

سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات "تماثیل" جس کی تفسیر "تصویروں" سے کی گئی ہے کیوں بناتے تھے؟ ارشاد رب ہے "يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل" حضرت سلیمان علیہ السلام اس غلط عمل کو کیوں برداشت کرتے تھے؟

جواب: (۱) ان کی شریعت میں تصویر سازی کی ممانعت نہیں تھی، امت محمدیہ کے لئے ممانعت ہے۔ (۲) غیر جاندار چیزوں کی تصویر بناتے ہوں گے۔ (عمدة القاری، ص ۶۹، ج ۲۲)

حدیث ۱۳۴۴ ﴿کتوں کو قتل کرنے کی ہدایت﴾ عالمی حدیث: ۴۴۹۰

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا وَقَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ

وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَانِي أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي ثُمَّ وَقَعَ لِي نَفْسِي جَرُّوْ كَلْبٍ تَحْتَ لَسَطِطٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرَجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَسْمَى لَقِيَهُ جِبْرِئِيلُ لَقَالَ لَقَدْ كُنْتُ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ لَأَلَّ أَجَلَ وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَاصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم، ص ۱۹۹ ج ۲، باب تحریم تصویر صوره الحیوان، کتاب اللباس، حدیث ۲۱۰۵

حل لغات: واجما غمگین و خاموش، غم سے خاموش، و جَمَ (ض) و جَمًا غصہ کی وجہ سے خاموش ہونا، بول نہ پانا، جرو کتے کا بلا (ج) جَوَاءٌ وَاَجْرٌ، فسطاط اون کا بنایا ہوا خیمہ، ڈیرہ، تہو (ج) لَسَطِطٌ، البارحة بارح کا مؤنث ہے، گزشتہ رات، الحائط دیوار، باغ (ج) حَيْطَانٌ وَ حَوَائِطٌ۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ نے حضرت میمونہؓ سے روایت کی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح غمگین اٹھے، اور فرمایا کہ جبرئیل نے مجھ سے آج کی رات ملنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ ملنے نہیں آئے، حالانکہ خدا کی قسم انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، پھر آپ کو ایک کتے کے بچے کا خیال آیا جو آپ کے تخت کے نیچے تھا، آپ نے حکم دیا تو اس کو نکالا گیا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اس جگہ پر چھڑکا، جب شام ہوئی تو حضرت جبرئیلؑ ملاقات کے لئے تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے گزشتہ رات ملنے کا وعدہ کیا تھا؟ جبرئیل نے عرض کیا جی ہاں، لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتا ہوتا ہے یا تصویر ہوتی ہے، اس دن جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ آپ چھوٹے باغ کے کتوں کو مارنے کا حکم فرماتے اور بڑے باغ کے کتے چھوڑ دیئے جاتے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ کتے جس گھر میں ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے، حضرت جبرئیل اسی وجہ سے نہیں آئے کہ گھر میں کتا تھا، چونکہ کتے جہاں رہتے ہیں عموماً وہاں نجاست پیدا ہو جاتی ہے، لہذا آپ نے پانی چھڑک کر نجاست کا خاتمہ کر دیا اور کتے کو نکلوادیا، چنانچہ جبرئیل امین اس کے بعد آپ کی خدمت میں تشریف بھی لائے اور سابقہ رات نہ آنے کی وجہ بھی بیان کی۔

کلمات حدیث کی تشریح فامر بقتل الكلب آپ نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن بڑے باغ کے کتوں کو قتل نہ کرنے کی ہدایت دی، کیوں کہ بڑے باغوں میں باغ کی حفاظت کی خاطر ان کی ضرورت رہتی ہے، چھوٹے باغوں کی حفاظت ان کے بغیر ہو سکتی ہے، لہذا وہاں کے کتوں کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ بلا ضرورت جو کتے تھے آپ نے انہیں قتل کرنے کی ہدایت دی۔ بلا ضرورت کتا پالنا ہرگز جائز نہیں ہے، آپ کا فرمان ہے کہ کتا پالنے والے کا ہر روز دو قیراط اجر کم کر دیا جاتا ہے، شروع میں آپ نے ہر قسم کے کتوں کے قتل کا عام حکم جاری کیا تھا، پھر فقط خالص سیاہ کتے جو دو نقطوں والے ہوں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، بعد میں یہ بھی منسوخ ہو گیا، لہذا اب بلا ضرورت کسی کتے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، البتہ کلب غتور کو قتل کرنا بالاجماع جائز ہے۔ (مرقات، ص ۱۲۶، ج ۸) ما قبل میں ایک پورا باب گذرا ہے "باب ذکر الکلب" دیکھیں حدیث ۳۰۹۸ تا حدیث ۳۱۱۳

حدیث ۱۳۴۵ تصویر والی چیز کو ضائع کرنے کا تذکرہ عالمی حدیث: ۴۴۹۱
وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبٌ إِلَّا نَقَضَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۸۰ ج ۲، باب نقض الصور، کتاب اللباس، حدیث ۵۹۵۲

حل لغات: تصالیب تصویریں صَلَب (تفعلیل) النصر الیٰ عیسیٰ کا صلیب بنانا، نقضه نَقَضَ (ض) نَقَضًا، توڑنا۔
ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جس چیز میں بھی تصویر پاتے اس کو چھوڑتے نہیں، بلکہ اس کو توڑ دیتے تھے۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ گھر میں جاندار کی تصویر رکھنا بہت غلط عمل ہے، لہذا آپؐ جس چیز میں کسی جاندار کی تصویر پاتے تو اس چیز ہی کو توڑ دیتے، تاکہ تصویر کی قباحت لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے اور لوگ گھروں میں نہ تصویریں رکھیں اور نہ ایسے سامان رکھیں جن میں تصویریں بنی ہوں۔

کلمات حدیث کی تشریح تصالیب الانقضہ آپؐ اپنے گھر میں ”صلیب“ کی صورت بنی ہوئی دیکھ لیتے تو اس کو توڑ دیتے تھے، صلیب اگرچہ غیر ذی روح کی تصویر ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ نصاریٰ کا شعار ہے، اور وہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، لہذا یہ مسلمانوں کے گھر میں نہ ہونا چاہئے، اور اگر ہو تو اس کو توڑ دینا چاہئے یا کاٹ دینا چاہئے، صلیب یعنی سولی کے بارے میں نصاریٰ کا یہ گمان ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا تھا، اسی بنا پر وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ اس میں حضرت عیسیٰؑ کی تصویر بھی بناتے ہیں۔ (الدر المنضود) بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلق جان دار کی تصاویر مراد ہیں۔ علامہ کرمانی کہتے ہیں کہ ای التصاویر کا صلیب تصالیب سے صلیب کے مانند تصویریں مراد ہیں۔ (کشف الباری)

حدیث ۱۳۴۶☆☆☆ عالمی حدیث ۴۴۹۲

﴿تصویر بنانے والوں پر قیامت کے دن عذاب﴾

وَعَنْهَا أَنَّهُ اشْتَرَتْ نُمْرَقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْبُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ إِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَأْسَ هَذِهِ النُّمْرَقَةُ قَالَتْ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَفْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ الَّذِي فِيهِ الصُّورَةُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ مُتَّفِقِينَ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۸۱ ج ۲، باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة، کتاب اللباس، حدیث ۵۹۶۱، مسلم،

ص ۲۰۱ ج ۲، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، کتاب اللباس، حدیث ۲۱۰۷

حل لغات: نمرقة چھوٹا مکئی (ج) لَمَارِقُ، اذنبت (الفعال) اذنب، گناہ کرنا، جرم کرنا، توسد (تفعل) سر کے نیچے کوئی چیز رکھنا، کسی چیز پر ٹیک لگانا، الو سادة، مکئی (ج) أَلْوِ سَادَاتُ۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عالیچہ خریدا، جس میں تصویریں بنی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر دروازے پر کھڑے رہے اور گھر کے اندر تشریف نہیں لائے، حضرت عائشہؓ نے آپؐ کے چہرہ مبارکہ پر ناگواری کے آثار پہچان لئے، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہوتی ہوں، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ عالیچہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس لئے خریدا ہے تاکہ آپؐ اس پر بیٹھیں اور اس پر ٹیک لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو تصویریں بنائی ہیں ان میں روح بھی ڈالی اور آپؐ نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ (بخاری مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جس پر جان دار کی تصویر بنی ہو گھر میں نہیں رکھنا چاہئے، جس کے گھر میں جان دار کی تصاویر ہوں اس کے گھر میں جانا بھی نہیں چاہئے، اور جو لوگ تصویر بناتے ہیں ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا، اور ان سے تو بیجا کہا جائے گا کہ ان تصویروں کو زندہ کرو اور چوں کہ وہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں گے، لہذا مسلسل عذاب میں مبتلا رہیں گے۔

کلمات حدیث کی تشریح اشترت نمرقة فیہا تصاویر حضرت عائشہؓ نے ایک عالیچہ خریدا، اس میں کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور غالباً اس کو کمرہ کے دروازہ کے سامنے ہی رکھ دیا فلما راہا ابھی آپؐ نے حجرہ اقدس میں قدم رکھا بھی نہیں تھا کہ آپؐ کو وہ تصویروں والا عالیچہ نظر آ گیا، فلم یدخل آپؐ غصہ کی بنا پر گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ جس گھر میں تصاویر ہوں حضرات حنفیہ کے نزدیک اس میں داخل ہونا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ شافعیہ کے نزدیک اس میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ لفقعد علیہا حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اس لئے خریدا ہے تاکہ آپؐ اس پر بیٹھیں۔ ایسی جگہ جہاں آدمی بیٹھتا، چلتا یا بیٹھتا ہے، تحقیر کی جگہ ہوتی ہے، اس بنا پر ایسی جگہوں پر تصویر ہونے پر حرمت کی بات نہیں ہے۔ ان اصحاب ہذہ الصور حضرت عائشہؓ نے جب یہ کہا کہ یہ میں نے آپؐ کے بیٹھنے کے لئے خریدا ہے، تو آپؐ تصویر کے مسئلہ سے بنانے کے مسئلہ کی طرف منتقل ہو گئے، اس لئے کہ اگر اس موقع پر آپؐ خاموشی اختیار کرتے تو کسی کو وہم ہو سکتا تھا جب یہ تصاویر جائز ہیں تو تصاویر بنانا بھی جائز ہے، لہذا اس وہم کے ازالہ کے لئے آپؐ نے تنبیہ فرمائی کہ تحقیر و تذلیل کی جگہوں پر تصاویر اگرچہ جائز ہیں؛ لیکن تصویر بنانا قطعاً کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپؐ نے اس موقع پر اولاً تصویر کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تصویر بنانے والوں کے بارے میں وعید بیان فرمائی اور حدیث کے اخیر میں تصویر کی مذمت کرتے ہوئے ایک حکم بیان کر دیا، لیکن اس میں ذلت و تحقیر والی صورت داخل نہیں ہے۔ (فیض الباری، ص ۲۸۳، ج ۴) لا تدخل الملائکۃ اس جزئی وضاحت عالمی حدیث ۴۴۸۹ کے تحت گذر چکی ہے دیکھ لیں۔

حدیث ۱۴۴۷ تصویر والا پردہ لٹکانا جائز نہیں ہے عالمی حدیث ۴۴۹۳

وَعَنْهَا أَنَّهُ كَانَتْ قَدِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا بَسْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَهَتَّكُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرَقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۳۳۷ ج ۱، باب هل تكسر الدنان، كتاب المظالم، حدیث ۲۴۷۹، مسلم، ص ۲۰۱

ج ۲، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، كتاب اللباس، حدیث ۲۱۰۷

حل لغات: سہوۃ سامان کی الماری، یا چمان (ج) سیہاء، تماثیل جمع ہے واحد تمثال، تصویر جو کاغذ یا کپڑا وغیرہ پر بنی ہو، مجسمہ۔
ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک الماری پر پردہ لٹکایا، پردہ پر کچھ تصویریں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردہ کو پھاڑ دیا، تو میں نے اس کے دو تکیے بنائے، وہ دونوں تکیے گھر میں رکھے رہتے تھے، جن پر آپؐ بیٹھتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ محض زیب و زینت کی خاطر پردہ لٹکانا ہی ممنوع ہے، پھر اگر اس میں تصاویر ہوں تو یہ بالکل بھی جائز نہیں، حضرت عائشہؓ نے ایسا ہی پردہ لٹکایا تو آپؐ نے پھاڑ دیا۔ آپؐ کے پھاڑنے سے وہ تصویریں بھی کٹ پٹ گئیں، چنانچہ حضرت عائشہؓ نے اس کپڑے کے تکیے بنائے تو آپؐ اس پر ٹیک لگا کر بیٹھے، اس لئے کہ اب قباحت ختم ہو گئی، ایک تو تصاویر کٹ پٹ گئیں، پھر ٹیک لگا کر بیٹھنا تصویروں کی تحقیر و تذلیل ہے، لہذا اس کی گنجائش بھی ہے، گزشتہ حدیث میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

سہوۃ چوتھے، راہ داری، یا گھر کے اسٹور کو کہتے ہیں، مولانا انور شاہ کشمیری نے اس کا ترجمہ طاق سے کیا ہے۔ (کشف الباری بحوالہ فیض الباری) یہ جلس علیہا چون کہ تکیہ روندنا جاتا ہے اور فیک لگا کر استعمال کیا جاتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ تصویروں کو اس طرح پامال کیا جاسکتا ہے۔ (حوالہ بالا) اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی چیز جس پر تصویر ہے اس کو فیک لگانے یا روندنے کی حالت میں استعمال کیا جائے تو جائز ہے۔

حدیث ۱۳۴۸ (زیب وزینت کے لئے پردہ لٹکانے کی ممانعت) عالمی حدیث ۴۹۴؛

وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي غَزَاةٍ فَأَخَذَتْ نَمَطًا فَسَتَرَتْهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ قَرَأَى النَّمَطَ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۸۰ ج ۲، باب ما وطنی من التصاویب، کتاب اللباس، حدیث ۵۹۵۴، مسلم،

ص ۲۰۰ ج ۲، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، کتاب اللباس، حدیث ۲۱۰۷

حل لغات: نمط بستر کے اوپر والا کپڑا، ہودہ پر ڈالا جانے والا جھاردار رنگین اونٹنی کپڑا، جذبہ (ض) جذبنا الشیء کھینچنا، اپنی جگہ سے ہٹانا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے لئے نکلے، میں نے ایک کپڑا حاصل کیا اور میں نے پردہ کے طور پر اس کو دروازہ پر لٹکا دیا، آپ نے اس کپڑے کو دیکھا تو اس کو کھینچا اور اس کو پھاٹہ دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتھروں اور مٹی کو لباس پہنانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ محض زیب وزینت کی غرض سے گھروں پر پردہ لٹکانا درست نہیں ہے، کیوں کہ اس میں خواہ مخواہ کا تکلف ہے۔ البتہ ممانعت کا تعلق کراہت تنزیہی سے ہے، حرام نہیں ہے، کیوں کہ حدیث کا مقتضی یہ ہے کہ گھروں پر پردہ لٹکانے کو اللہ نے واجب نہیں کیا ہے اور نہ مستحب قرار دیا ہے، یہ اسلوب حرمت کا تقاضا نہیں کرتا ہے، اور کوئی ضرورت ہو، مثلاً پردہ اس لئے لٹکایا تاکہ بے پردگی نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ محض زیب وزینت کی غرض سے گھروں پر پردہ لٹکانا درست نہیں ہے، کیوں کہ اس میں خواہ مخواہ کا تکلف ہے۔ البتہ ممانعت کا تعلق کراہت تنزیہی سے ہے، حرام نہیں ہے، کیوں کہ حدیث کا مقتضی یہ ہے کہ گھروں پر پردہ لٹکانے کو اللہ نے واجب نہیں کیا ہے اور نہ مستحب قرار دیا ہے، یہ اسلوب حرمت کا تقاضا نہیں کرتا ہے، اور کوئی ضرورت ہو، مثلاً پردہ اس لئے لٹکایا تاکہ بے پردگی نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

فأخذت نمطاً "نمط" ایک عمدہ قسم کے فرش یا بچھونے کو کہتے ہیں جس کے کنارے باریک اور ملائم تانے کے ہوتے ہیں، اس کو ہودج پر بھی ڈالتے ہیں اور اس کا پردہ بھی بتاتے ہیں، احتمال ہے کہ یہ لفظ نمط نمد کا معرب ہو۔ حضرت عائشہؓ نے غالباً اس کپڑے کو دروازے پر آرائش کی خاطر لٹکایا ہوگا، ورنہ اگر پردے کے مقصد سے دروازے پر ڈالتیں تو اس پر عتاب ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس کپڑے پر گھوڑے کی تصویریں تھیں، اس لئے آپ نے اس کو ضائع کر دیا اور گویا ان تصویروں کو مٹا ڈالا، لیکن یہ قول حدیث کے سیاق کے خلاف معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ حدیث کا ربط مضمون یہ واضح کرتا ہے کہ آپ کا اس کپڑے کو پھاڑنا اور گویا اس کو دروازے پر لٹکانے سے منع کرنا تصویر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ درود یوار کو کپڑے سے ڈھانپنے کی کراہت کی بنا پر تھا جیسا کہ آپ کے ارشاد سے ثابت ہوتا ہے۔

یہی کہتے ہیں کہ درود یوار کو کپڑے سے ڈھانپنے کی ممانعت نہی تنزیہی ہے کیوں کہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ہونا ممانعت پر دلالت نہیں کرتا، یہی بات کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے پر اس قدر ناگواری کا اظہار کیوں کیا کہ اس کو پھاڑ بھی ڈالا تو اس کی وجہ محض یہ تھی کہ یہ چیز آپ کے نزدیک اہل بیت کی شان اور ان کے ورع و تقویٰ کے خلاف تھی، تاہم یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گھر کی دیواروں وغیرہ کو کپڑے سے ڈھانپنے سے منع کیا جائے، نیز یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر کوئی بری

چیز دیکھی جائے تو اس کو اپنے ہاتھ سے خراب و برباد کر دیا جائے اور اس کے خلاف اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا جائے۔ (مظاہر حق، مرتقات)

حدیث ۱۲۴۹: تصویر بنانے والا سخت ترین عذاب سے دوچار ہوگا، عالمی حدیث: ۴۴۹۵

وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَاهِنُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۸۸۰ ج ۲، باب ما وطئ من التصاویب، کتاب اللباس، حدیث ۴۹۵۴، مسلم،

ص ۲۰۱ ج ۲، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، کتاب اللباس، حدیث ۲۱۰۷

حل لغات: يضاھون (مفاعلت) مشابہ ہونا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت

عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ (بخاری مسلم)

ہر چیز کے خالق و مالک اللہ ہیں، جو شخص تصویر بناتا ہے وہ مخلوق پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، چوں کہ یہ جرم عظیم ہے، لہذا اس عمل کا ارتکاب کرنے والا سخت ترین عذاب سے دوچار ہوگا۔

خلاصہ حدیث

اشد الناس عذابا تصوير بنانے والا بسا اوقات تصوير بنا کر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیز کی مماثلت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ تصوير سازی کے ذریعہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا اس کو

کلمات حدیث کی تشریح

سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔

سوال: کیا سب سے سخت عذاب تصوير بنانے والے کو ہوگا؟

جواب: سخت ترین عذاب کئی لوگوں کو ہوگا۔ قرآن کریم میں آل فرعون کے بارے میں ادخلوا آل فرعون اشد العذاب امام

طحاوی نے ابن مسعود سے مرفوع روایت نقل کی ہے، ان اشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا او قتله نبي و امام

ضلالة و ممثل من الممثلين (قیامت کے دن سخت عذاب اس شخص کو ہوگا، جس نے نبی کو قتل کیا یا نبی نے اس کو قتل کیا، اور گمراہی کی

قیادت کرنے اور تصوير بنانے والے کو ہوگا۔ حضرت عائشہؓ کی ایک روایت امام طحاوی نے موصولاً نقل کی ہے اشد الناس عذاباً يوم

القيامة رجل هجا رجلا فهجا القبيلة باسرها (قیامت کے دن سخت عذاب اس آدمی کو ہوگا، جس نے ایک آدمی کو گالی دی اور

اس کے جواب میں اس نے پورے قبیلہ کو گالی دی) امام طحاوی فرماتے ہیں کہ شدت عذاب میں یہ سب لوگ مشترک ہیں۔ (فتح الباری،

ص ۳۶۹، ج ۱۰) علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ اشدیت تمام لوگوں کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ آدمی کو جس گناہ کی وجہ سے عذاب دیا

جائے گا، اس گناہ کے عذاب میں مبتلا دوسرے لوگوں کے اعتبار سے یہ اشدیت بیان کی گئی ہے، چنانچہ جن لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا

ہے، ان میں فرعون کا عذاب سخت ہوگا، جس نے کفار کی قیادت کی اس کا عذاب اس شخص کے عذاب کے مقابلہ میں سخت ہوگا جس نے

فاسقوں کی قیادت کی۔ اسی طرح جس نے جاندار کی تصویریں عبادت کے لئے بنائیں، اس کا عذاب سخت ہوگا اس شخص کے مقابلہ جس

نے عبادت کے لئے جاندار کی تصویریں نہیں بنائیں۔ (کشف الباری بحوالہ عمدة القاری)

حدیث ۱۳۵۰: تصوير بنانے والا بہت بڑا ظالم ہے، عالمی حدیث: ۴۴۹۶

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ

ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذُرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۸۸۰ ج ۲، باب نقض الصور، کتاب اللباس، حدیث ۵۹۵۳، مسلم، ص ۲۰۲ ج ۲،

باب تحريم تصوير صورة الحيوان، كتاب اللباس، حديث ۲۱۱۱

حَل لَفَات: ذرۃ کسی بھی عنصر کا سب سے چھوٹا جزء، ریزہ خاک کا ذرہ (ج) ذَرَاتُ الدَّر چھوٹی چھوٹیاں، واحد ذرۃ، حبة خَب کا مفرد ہے، ایک دانہ، ایک عدد، شعیرۃ شعیب کا مفرد ہے، ہو، اناج کی ایک قسم۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس جیسی صورت بنانے لگے جیسی میں بناتا ہوں، وہ ذرا ایک ذرہ تو پیدا کر کے دکھائے، یا ایک دانہ، یا ایک جوہی پیدا کر کے دکھائے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جان دار کی تصویر بنانے والا اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کی طرح مخلوق بنانے پر قادر ہے، حالاں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک دانہ گیہوں اور ایک دانہ جو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، جب اتنی معمولی اور بے جان چیزیں پیدا کرنا اس کے بس میں نہیں تو جان دار کو پیدا کرنے کا تو تصور بھی محال ہے، لہذا اس کو ایسے عمل سے بچنا چاہئے جس سے اس بات کا شبہ بھی پیدا ہو کہ وہ اللہ کی مخلوق کی طرح مخلوق پیدا کرنے کا مدعی ہے۔ اور تصویر سازی چون کہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ مذکورہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے، لہذا اس عمل سے گریز کرنا چاہئے۔

(مخلص بکلمہ فتح الملہم، ۱۷۶-۱۷۸، ج ۴)

کلمات حدیث کی تشریح و من اظلم تصویر بنانے والوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو تصویر بنا کر یہ گمان کرے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ صورتیں بناتا ہے اسی طرح میں بھی بناتا ہوں یعنی کسی درجہ میں وہ اپنے کو خالق گمان کرے۔ فلیخلقوا ذرۃ ایک ذرہ پیدا کر کے دکھائے، یہ انسان کی حیثیت بیان کرنے کے لئے کہ تم اتنے عاجز ہو کہ ایک ذرہ بھی نہیں پیدا کر سکتے۔

حدیث ۱۲۵۱ ﴿مصوروں کے لئے عذاب کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۴۹۷

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ الْمَصُورُونَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۸۰ ج ۲، باب عذاب المصورین يوم القيامة، كتاب اللباس، حديث ۵۹۵۰، مسلم،

ص ۲۰۱ ج ۲، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، كتاب اللباس، حديث ۲۱۰۹

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جان دار کی تصویر بنانا بہت بڑا جرم ہے، لہذا جن لوگوں کو سخت ترین عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا ان میں مصوروں کا بھی طبقہ ہوگا، ایک طرف یہ تصویر بنا کر اللہ کی تخلیق کی مماثلت کرتے ہیں۔ دوسری طرف بہت سی تصویریں پوجی جاتی ہیں تو یہ کفر و شرک کے ذریعہ ہیں، لہذا عذاب شدید میں مبتلا ہوں گے۔

کلمات حدیث کی تشریح اشد الناس عذاباً جن مصوروں کے بارے میں وعید ہے ان سے وہ مصور مراد ہیں جو جان دار چیزوں کی تصویر بناتے ہیں، غیر جان دار چیزوں کی تصویر بنانے والے کو مصور نہیں نقاش کہیں گے۔ اس کے حق میں یہ وعید نہیں ہے۔ یہ سخت ترین عذاب ان مصوروں کو ہوگا جنہوں نے عبادت کے لئے جان دار کی تصویریں بنائی ہوں گی۔

یا اللہ کی تخلیق میں مماثلت کے مدعی ہو کر کفر میں مبتلا ہوئے ہوں گے۔ مزید کے لئے گزشتہ حدیث اور عالمی حدیث ۳۳۹۵ دیکھیں۔

حدیث ۱۲۵۲ ﴿ہو جان دار کی تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا﴾ عالمی حدیث: ۴۴۹۸

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ لِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَيُعَذَّبُ فِي جَهَنَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَأَعْلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۲۹۶ ج ۱، باب بیع التصاویر، کتاب البیوع، حدیث ۲۲۲۵، مسلم، ص ۲۰۲ ج ۲،

باب تحریم تصویر صورة الحیوان، کتاب اللباس، حدیث ۲۱۱۰

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا، ہر اس تصویر کے عوض جو اس نے بنائی ہوگی ایک جان دار پیدا کیا جائے گا، جو تصویر بنانے والے کو عذاب دے گا۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگر تم تصویر بنانا ہی چاہتے ہو تو درخت کی یا غیر جان دار چیزوں کی تصویر بنا لو۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث بخاری شریف میں یہ حدیث طویل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ابن عباسؓ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں ایک ایسا انسان ہوں کہ میری معیشت میرے ہاتھ سے وابستہ ہے، میں تصویر بنا کر فروخت کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ میں آپ کو وہی بات بتاؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی ہے، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کوئی تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، یہاں تک کہ وہ شخص اس میں روح پھونکے اور وہ کبھی روح نہیں پھونک سکے گا، اس شخص نے جب یہ سنا تو اس کی سانس زور سے پھولنے لگی، اور چہرہ پیلا پڑ گیا، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اگر تم انکار کرتے ہو یعنی اگر تم کو تصویر بنانا ہی ہے تو درخت وغیرہ کی تصویر بنا لیا کرو، اور وہ چیز جس میں روح نہیں اس کی تصویر بنا لیا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسی اشیاء جن کے اندر روح نہیں ہے اگر ان کی تصاویر بنائی جائیں تو ان کے بنانے اور بیچنے میں مضائقہ نہیں، البتہ جان دار چیزوں کی تصویر بنانا اور ان کا بیچنا سب حرام ہے۔ (انعام المبارک)

کلمات حدیث کی تشریح کل مصور، ہر مصور یعنی ہر جان دار کی تصویر بنانے والے جہنم میں جائیں گے، بعض علماء نے لڑکیوں کے لئے گڑیا بنانے کی اجازت دی ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک اباحت منسوخ ہے۔ یہ جعل لہ جنسی تصویریں بنائے گئے اور اللہ مصور کو ان کے ذریعہ سے عذاب میں مبتلا کرے گا۔

حدیث ۱۲۵۳ ﴿تصویر بنانے والے سے تصویر میں روح پھونکنے کا مطالبہ﴾ عالمی حدیث: ۴۴۹۹

وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كَلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شِعْرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صَبَّ فِي أُذُنِهِ الْأَنْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةَ عَدْبٍ وَكَلِّفَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

حوالہ: بخاری، ص ۱۰۴۲ ج ۲، باب من كذب في حلمه، كتاب التعبير، حدیث ۷۰۴۲

حل لغات: تحلم (مفعول) خواب گھر کر بیان کرنا، الحلم بحالت نیند نظر آنے والی چیز، خواب (ج) آخلام، صب (ض) صبیبا، الماء پانی ڈالنا، انڈیلنا، الانك سیر، بنفخ (ن) نَفَخًا منہ سے پھونک مارنا، نافیخ (ج) نَافِخُونَ پھونکنے والا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ایسے خواب کو دیکھنے کا دعویٰ

کرے جو اس نے دیکھا نہ ہو تو اس کو مکلف کیا جائے گا کہ وہ جو کے دونوں کے درمیان گرہ لگائے اور یہ کام ہرگز نہ کر سکے گا، اور جو کان لگا کر ایسے لوگوں کی بات سنے گا جو اس کو ناپسند کرتے ہوں، یا اس سے بھاگتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے دونوں کانوں میں سیسہ ڈالا جائے گا، اور جو کوئی تصویر بنائے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا اور اس کو مکلف کیا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں روح پھونکے، اور وہ روح نہیں پھونک سکے گا۔ (بخاری)

اس حدیث میں تین بدترین جرموں اور ان کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ (۱) جھوٹا خواب بیان کرنا جرم ہے، چوں کہ ایک بے بنیاد بات کو خواب کے ساتھ جوڑ کر سچ ثابت کرنے کی کوشش کی، لہذا بطور سزا کے اس سے کہا جائے گا کہ اب تم دو بچوں کو جوڑ کر دکھاؤ اور یہ کام نہیں کر پائے گا۔ (۲) فتنہ فساد پھیلانے اور چغلی کرنے کی غرض دوسروں کی بات پر کان لگانا جرم ہے، اس کی سزا میں کان کے اندر پگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔ (۳) تصویر سازی حرام ہے، جو بنائے گا اس سے زجر و توبیخ کے طور پر کہا جائے گا کہ اب اس میں روح ڈالو، اس کے لئے ممکن نہ ہوگا، چنانچہ اور سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

خلاصہ حدیث

من حللم بحلم لم یوہ خواب میں جو چیز نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کیا، تو اب اس کی سزا یہ ہوگی کہ دو جوڑوں میں گرہ لگا کر ان کو جوڑو، ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے بس میں نہ ہوگا، لہذا کر نہ سکے گا، جس چیز کو نہ کر سکے اس کے مکلف بنائے جانے کا مقصد عذاب میں مبالغہ ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

اشکال: جھوٹا خواب بیان کرنا بھی ایک جھوٹ ہے، تو اس جھوٹ کی اتنی سخت سزا کیوں ہے؟

جواب: (۱) سچا خواب اجزاء نبوت میں سے ایک جز ہے، لہذا خواب کے ذریعہ جھوٹ بولنے والا اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ (۲) یہ وعید اس کے لئے ہے جو یہ کہے کہ خواب میں مجھے اللہ نے نبی بتایا ہے، یا اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے، یا اس کے علاوہ خواب کے ذریعہ اللہ اور اس کے رسول میں سے کسی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے، ظاہر بات ہے کہ یہ ایسا جرم ہے جو عام جھوٹ سے بڑھ کر ہے، لہذا اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ من استمع بری غرض سے سن رہا ہے تو وعید ہے، اور اگر اچھی غرض سے سن رہا ہے مثلاً وہ لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو ان کے شر سے اپنے کو یا دوسروں کو محفوظ رکھنے کی غرض سے سن رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ و من صور صورة اس جز کی ما قبل کی احادیث میں وضاحت ہو چکی ہے۔

حدیث ۱۳۵۴ نرد شیر کھیل کی حرمت کا ذکر عالمی حدیث: ۴۵۰۰

وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنُّرْدِ شِيرٍ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خنزِيرٍ وَذَمِيهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۲۴۰ ج ۲، باب تحريم اللعاب، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵،

کے نزدیک حرام ہے۔ (الدرالمختصر)

من لعب بالنرد چوسر اور شطرنج کے طرز کا ایک کھیل ہے، اس کھیل کی وجہ سے کھیلنے والا اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے، اور نفس کھیل میں اتنا لگن ہو جاتا ہے کہ کسی کام کا ہوش نہیں رہتا۔ لہذا صبح یسہ اس بات سے کنایہ ہے کہ جس طرح سور کا گوشت کھانا اور تذکیہ کی خاطر ذبح کرنا حرام ہے، اسی طرح یہ کھیل بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانے کی صورت میں ہاتھ گوشت سے ملوث ہوتے ہیں اور ذبح کرنے میں خون سے آلودہ ہوتے ہیں۔ (مکمل فتح الملہم، ص ۴۳۳، ج ۴)

کلمات حدیث کی تشریح

الفصل الثانی

حدیث ۱۳۵۵ ﴿بجھونے پر تصویر کی گنجائش ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۵۰۱

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فِي جَبْرَيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ آتَيْتَكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ يَسْتُرُ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمَرُّ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ الَّذِي عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَيَقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمَرُّ بِالْبَيْتِ فَيَقْطَعُ فَيُجْعَلُ مَنبُودَتَيْنِ تَوْطَانٍ وَمَرُّ بِالْكَلْبِ فَيُخْرِجُ فَيَقْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۸ ج ۲، باب ما جاء ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، كتاب الادب،

حدیث ۶، ۲۸، ابوداؤد، ص ۵۷۳ ج ۲، باب فی الصور، کتاب اللباس، حدیث: ۴۱۵۸

حل لغات: قِرَامٌ: منقش پردہ، مختلف رنگوں کا موٹا ادنیٰ کپڑا جس کا پردہ بنایا جاتا ہے اور ہودج میں بچھایا جاتا ہے، (ج) قُرْمٌ، مَنبُودَتَيْنِ: متشبیہ واحد مَنبُودَةٌ (ج) منابذ پڑا ہوا، لَبْدٌ (ض) لَبْدًا الشیءُ ذالنا یجینکنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ میں گزشتہ رات حاضر ہوا تھا، مجھے اندر داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، مگر دروازے پر تصویریں تھیں اور گھر کے اندر باریک پردہ تھا، جس میں تصویریں تھیں، اور گھر میں ایک کتاب تھا، دروازہ کی تصویروں کے سر کاٹنے کا حکم فرمائیے تاکہ وہ درخت کی طرح رہ جائیں، پردہ کو کاٹنے کا حکم فرمائیے کہ اس کے دو تکیہ بنائے جائیں جو پھٹکتے رہیں اور روندے جائیں اور کتے کو نکال دینے کا حکم فرمائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ (ترمذی، ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ جس گھر میں کتاب یا جاندار کی تصویر ہوتی ہے، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، لہذا گھر میں کتاب پالنا منع ہے، اسی طرح جان دار کی تصویر گھر میں رکھنا منع ہے، آپ کے گھر میں یہ دونوں چیزیں ممانعت سے پہلے تھیں، جبریل کے مشورہ پر آپ نے عمل کرتے ہوئے ان چیزوں سے چھٹکارا پایا۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

آتیتک الباریحہ مسلم شریف کے حوالے سے یہ حدیث ۴۳۹۰ گزر چکی ہے کہ جبریل نے آپ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن گھر میں کتاب تھا اس لئے نہیں آئے تھے، آپ نے کتے کو نکلا دیا تو آگئے تھے۔ فمر برأس الشمال دروازوں کی تصویروں کے کاٹنے کا حکم کیجئے تاکہ وہ درخت کی طرح رہ جائیں، غیر جاندار کے مانند تصویر ہو جائے گی تو ممانعت نہیں رہے گی، کیوں کہ ممانعت جان دار تصویر کی ہے۔ و مر بالستر پردہ کو کاٹ کر تکیہ بنا لو، تو اب یہ تصویریں میں پامالی کی جگہ پر ہوں گی، اور پامالی کی جگہ پر تصویر کی گنجائش ہے۔ و مر بالکلب اور کتے کو باہر نکالنے کا حکم کیجئے، بلا ضرورت کتاب رکھنا منع

ہے، ضرورت کے وقت اجازت ہے۔ حدیث ۴۳۹۰ گزری اس میں آپ بڑے باغ کے کتے چھوڑ دیتے تھے، کیوں کہ وہاں رکھوالی کی ضرورت تھی، لہذا ضرورت کے وقت کتے رکھنے کی اجازت ہے، البتہ گھر کے باہر رکھا جائے تو بہتر ہے۔

حدیث ۱۲۵۶ ﴿مصور کے لئے مخصوص عذاب کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۰۲

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ عُقُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تَبْصُرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ إِنِّي وَكَلْتُ بِثَلَاثَةِ بَكَلٍ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَكُلٌّ مِنْ دَعَامِعِ اللَّهِ إِلَهِهَا آخِرٌ وَبِالْمُصَوِّرِينَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حوالہ: ترمذی، ص ۸۵ ج ۲، باب ما جاء في صفة النار، کتاب صفة جہنم، حدیث ۲۵۷۴

حل لغات: وکلت (تفعلیل) ذمہ دار بنانا، کوئی کام کسی کے سپرد کرنا، جبار سرکش زبردست (ج) جبّاروۃ، عنید نافرمان ضدی ہٹ دھرم، جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے والا (ج) عُقْد۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جہنم سے ایک گردن نکلے گی، جس کی دو آنکھیں ہوں گی دیکھنے والی، اور دو سننے والے کان ہوں گے، اور ایک بولنے والی زبان ہوگی، وہ گردن کہے گی کہ مجھے تین مخصوص پر مقرر فرمایا گیا ہے، ہر اس شخص پر جو سرکش اور ظالم ہو، ہر اس شخص پر جو خدا کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرے اور تصویریں بنانے والے پر۔ (ترمذی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مذکورہ تین لوگ بہت بڑے مجرم ہیں، لہذا انہیں مخصوص عذاب سے دوچار کیا جائے گا، جہنم سے نکلنے والی یہ گردن ان تین مخصوص پر اس لئے مسلط کی جائے گی کہ وہ ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، یا اس لئے مسلط کی جائے گی کہ وہ ان تینوں مخصوص کو میدان قیامت میں رسوا کرے۔ (تحفۃ اللمعی)

کلمات حدیث کی تشریح عنق من النار جہنم سے ایک گردن نکلے گی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گردن کے مانند آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ وکلت اللہ نے مجھے یہ کام سونپا ہے کہ میں تین طرح کے لوگوں کو جہنم میں داخل کروں اور انہیں سرعام رسوا کروں، جبار عنید، ظالم سرکش، وہ شخص جس پر حق ظاہر ہو چکا ہو، لیکن طبعی عناد کی وجہ سے قبول نہ کرے، اور جان بوجھ کر حق سے انحراف کرے۔ وکل من دعا وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے۔ یہ شرک ہے۔ اور سب سے بڑا ظالم ہے۔ المصورین تصویر سازی بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ گزشتہ احادیث میں اس سے متعلق تفصیلات گزر چکی ہیں۔

حدیث ۱۲۵۷ ﴿شراب و جوا کی حرمت کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۰۳

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكَؤُوبَةَ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَبْلَ الْكَؤُوبَةِ الطَّبْلُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۲۸۲، ج ۴، باب فی حفظ اللسان، حدیث: ۵۱۱۶

حل لغات: المیسر جوا، تیروں سے کھیلا جانے والا جوا (ج) میاسر، الکوبۃ سارنگی جیسا ایک آگے موسیقی (ج) الکوب۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا، اور ڈھول کو حرام قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، کہا گیا ہے کہ ”کسوبۃ“ طبلے کو کہتے ہیں۔ بیہقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ شراب اور جوئے کی حرمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ارشاد رب ہے: **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** (شراب، اور جوا، اور بت اور پانے سب گندے کام ہیں شیطان کے، سو ان سے بچتے رہو، تاکہ تم نجات پاؤ۔) اور کھیل تماشے والے طلبے کی حرمت آپ کی زبان اقدس سے ہوئی ہے۔ لہذا یہ تینوں چیزیں حرام ہیں ان سے دور رہنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح

الخمير شراب نوشی کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حرمت کے باوجود شراب پینا بہت بڑا جرم ہے، آپ کا فرمان ہے **مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ان مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى كَعَابِدِ وُثْنٍ** "شراب کا عادی اگر شرابی ہونے کی حالت میں مر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا جیسے بت کی پوجا کرنے والا ہو۔" (ابن ماجہ) "خمر" کہتے ہیں "ما خمر العقل" کو، یعنی شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ لہذا جو مشروبات بھی عقل کو زائل کرنے والے ہیں وہ شرعی اعتبار سے خمر کے حکم میں ہیں۔ المیسر قمار اور جوئے کو کہتے ہیں۔ یہ مصدر ہے، اس کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں، یا ستر تقسیم کرنے والے کو کہا جاتا ہے، جاہلیت عرب میں مختلف قسم کے جوئے رائج تھے۔ جن میں ایک قسم یہ بھی تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کرنے میں جو اکیلا جاتا تھا، بعض کو ایک حصہ، بعض کو زیادہ حصے ملتے، جب کہ بعض محروم رہ جاتے، محروم رہنے والوں کو پورے اونٹ کی قیمت ادا کرنا پڑتی تھی، گوشت سب فقراء میں تقسیم کیا جاتا، اس کو خود استعمال نہیں کرتے تھے۔ (معارف القرآن) چونکہ جوئے کی اس شکل میں تقسیم کا عمل ہوتا ہے اور یہ عرب میں رائج تھا، لہذا جوئے کو میسر کہا جانے لگا، لیکن جو اسی صورت میں حاصل نہیں ہے، بلکہ "میسر" میں تمام جوئے کی تمام صورتیں داخل ہیں اور سب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ الکوبہ "کوبہ" کے سلسلے میں علماء کے تین قول ہیں (۱) نزد (۲) بربط (۳) طبل، یہی، معنی مصنف نے حدیث کے کسی راوی سے نقل کئے ہیں، ڈھولک کی طرح طبل بھی ایک دور خابا جا ہوتا ہے، حدیث میں وہ طبل مراد ہے جو محض اہو ولعب کے لئے ہونہ کہ غازیان اسلام کا طبل۔ (مظاہر حق) کمل مسکو حرام ہر نشہ آور چیز حرام ہے، مشروب کا تو ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے، شراب کے علاوہ کوئی دوسرا نشہ آور مشروب اتنی مقدار میں پینا جو نشہ لانے والا ہو حرام ہے، لیکن جس چیز کی زیادہ مقدار مثلاً نبیذ نشہ آور ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی نہ پینا چاہئے، اس لئے کہ یہ اگرچہ نشہ آور نہ ہونے کی وجہ سے حرام نہیں ہے، لیکن تھوڑی مقدار کا پینا ہی زیادہ پینے کا سبب بنتا ہے، لہذا احتیاط ضروری ہے۔ شراب سے متعلق پورا باب گذر چکا ہے۔ "باب بیان الخمر و وعید شاربھا" عالمی حدیث: ۳۶۳۳ تا ۳۶۶۰ تمام تفصیلات وہاں دیکھ لی جائیں۔

حدیث ۱۲۵۸ ﴿کچھ حرام چیزوں کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۰۴

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرِ وَالْغُبَيْرِاءِ شَرَابٍ تَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ مِنَ الدَّرَّةِ يُقَالُ لَهُ السُّكْرُكَةُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۱۹ ج ۲، باب فی النهی عن المسکو، کتاب الاشریة، حدیث ۳۶۸۵

حل لغات: الغبیرا مکئی کی شراب، ایک قسم کا پودا، الدرّة، مکئی کا ایک دانہ، السکرکة مکئی کی شراب۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، جوئے، طبلہ اور غمبیر سے منع فرمایا ہے، غمبیر ایک شراب ہے جس کو حبشی لوگ جوار سے بناتے ہیں۔ اس کو "سکرکہ" کہا جاتا ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ شراب جوا، اور کھیل تماشے کی اسلام میں ممانعت ہے، لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہئے۔

خلاصہ حدیث

یقال له السكر کہ مکئی سے تیار کی جانے والی شراب کو سکر کہتے ہیں، یہ وضاحت عبداللہ بن عمر کے علاوہ کسی راوی کی ہے۔ مزید کلمات کی تشریح گزشتہ حدیث میں گذر چکی ہے دیکھ لی جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۲۵۹ ﴿نرد کھیل کی ممانعت﴾ عالمی حدیث: ۴۵۰۵

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَمَوْلَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: احمد، ص ۳۴۵، ج ۴، ابوداؤد، ص ۶۷۵ ج ۲، باب النهی عن اللعب بالنرد، کتاب الادب،

حدیث: ۴۹۳۸

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نرد کھیل سے کھلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ (ابوداؤد، احمد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نرد کھیل میں حقیقتاً یا صورتاً جو اشغال رہتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اس کھیل کی ممانعت ہے، اب ممانعت کے باوجود اگر کوئی کھیلتا ہے، تو کھلے طور پر وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔

خلاصہ حدیث

من لعب بالنرد نرد کھیل مطلقاً حرام ہے، خواہ اس میں جو اشغال ہو یا نہ ہو، جو اشغال ہوگا تو دودھرا جرم ہوگا۔ مزید کے لئے عالمی حدیث ۳۵۰۰ دیکھیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۳۶۰ ﴿کبوتر بازی کی حرمت کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۰۶

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَتَّبِعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتَّبِعُ شَيْطَانَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: احمد، ص ۳۴۵، ج ۲، ابوداؤد، ص ۵۷۵ ج ۲، باب فی اللعب بالحمام، کتاب الادب، حدیث

۴۹۴۰، ابن ماجہ، ص ۲۶۷ باب اللعب بالحمام، کتاب الادب، حدیث ۳۷۶۵، بیہقی فی شعب الایمان،

ص ۲۴۴، ج ۵

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک کبوتر کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شیطان ہے جو ایک شیطان کے پیچھے لگا ہے۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، بیہقی فی شعب الایمان)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کھیل تماشے کی نیت سے کبوتر پالنا حرام ہے، یہ شیطانی عمل ہے، جو خرافات کے سوا کچھ نہیں ہے۔

خلاصہ حدیث

یتبع حمامہ جیسے بہت سے لوگ کبوتر بازی کے چکر میں کبوتر پالتے ہیں، اور ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ایسے ہی کبوتر بازی میں آپ نے ایک شخص کو مشغول دیکھا۔ شیطان آپ نے اس شخص کو

کلمات حدیث کی تشریح

شیطان اس لئے قرار دیا کہ وہ ذکر اللہ سے غافل ہو کر ایک لائینی اور شیطانی کام میں مشغول ہوا۔ شیطانہ آپ نے کبوتر کو شیطان اس لئے فرمایا کہ وہی اس لائینی کام کا ذریعہ اور سبب بنا، اسی کی وجہ سے ایسے کام میں لگا جس میں دنیا و آخرت دونوں کا نقصان ہے۔

الفصل الثالث

حدیث ۱۳۶۱ ﴿تصویر کی کمانی ناجائز ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۵۰۷

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صُنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أَحَدُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفَخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِعٍ فِيهَا أَبَدًا فَرَبَّنَا الرَّجُلُ رَبْوَةٌ شَدِيدَةٌ وَاضْفَرُّ وَجْهَهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ آيَةَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

حوالہ: بخاری، ص ۲۹۶ ج ۱، باب بیع التصاویر، کتاب البیوع، حدیث ۲۲۲۵

حل لغات: رَبَّنَا (ن) رَبُّوا الجرح زخم کا پھول جانا، سانس گھٹنے کی بیماری میں مبتلا ہونا، دے کا مرئیض ہونا۔

ترجمہ: حضرت سعید بن ابوالحسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کے پاس تھا کہ ایک آدمی نے آکر عرض کیا اے ابن عباسؓ میں ہاتھ سے کام کرنے والا آدمی ہوں، میں یہ تصویریں بناتا ہوں، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ کا فرمان ہے جو شخص تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، یہاں تک کہ وہ اس میں روح پھونکے، اور وہ کبھی بھی اس میں روح نہ پھونک سکے گا، تو اس شخص نے ایک گہری سانس لی اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے، اور اگر تم کو قبول نہیں ہے اور تم تصویر ہی بنانا چاہتے ہو تو تم درخت، اور غیر جان دار چیزوں کی تصویریں بناؤ۔ (بخاری)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تصویر بنانا، اس کا بیچنا، اور اس سے کمانی کرنا سب کچھ حرام ہے، جو اس پیشہ کو اپنانے کا وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، اور اگر کوئی شخص مجبوری میں اس پیشہ کو اپنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ غیر جان دار چیزوں کی تصویریں بنائے اس کی گنجائش ہے۔

دبوة شديدة، سانس پھولنے لگی، فعليكَ بهذا الشجر اس سے پتہ چلا کہ ایسی اشیا جن کے اندر روح نہیں ہے، اگر ان کی تصاویر بنائی جائیں اور بیچی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جاندار اشیاء کی تصاویر کی خرید و فروخت حرام ہے۔

سوال: اخبار، رسائل اور وادوں کے ڈبے کی تصاویر کا کیا حکم ہے؟

جواب: حرمت اس صورت میں ہے جب تصویر کی بیع مقصود ہو، اور اگر مقصود کوئی اور شئی ہے لیکن ضمناً اور جہاً تصویر بھی آگئی ہے، تو پھر وہ حرام نہیں ہے، جیسے اخبار اور رسائل وغیرہ کہ ان میں تصویر ہوتی ہے، لیکن بیچنے یا خریدنے کا مقصد تصویر نہیں ہوتا، بلکہ مضمون ہوتا ہے، تصویر ضمناً آتی ہے۔ (مفصل انعام الباری) بقیہ کلمات کی تحقیق گزشتہ احادیث کے تحت گذر چکی ہے۔

حدیث ۱۳۶۲ ﴿تصویریں بنانے والے بدترین لوگ﴾ عالمی حدیث: ۴۵۰۸

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَيْسِيَةَ يَقَالُ لَهَا مَا رِيَةٌ وَكَانَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ إِنَّمَا أَرْضُ الْحَبَشَةِ لَدَا كَرْتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَرَقَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَيَّ قَبْرَهُ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ الصُّورَ أَوْلَيْكَ شِرَارُ

خَلَقَ اللّٰهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۵۴۷ ج ۱، باب ہجرۃ الحبشۃ، کتاب مناقب الانصار، حدیث: ۳۸۷۳

حل لغات: کنسۃ یہود و نصاریٰ کا عبادت خانہ (ج) کَنَالِيسُ۔

ترجمہ: حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بیویوں میں سے کسی نے ”کنسہ“ کا ذکر کیا، جس کو ”ماریہ“ کہا جاتا ہے، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ حبشہ ہو کر آئی تھیں؛ لہذا انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس کی تصویروں کا ذکر کیا، آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے، تو اس کی قبر پر مسجد بنالیتے ہیں، پھر اس میں یہ تصویریں بنا لیتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حبشہ کے جو لوگ قبروں پر عبادت گاہ بنا کر اور اس کی تصویریں اور مورتیاں رکھ کر کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بدترین مخلوق ہیں، ان کے طرز عمل کو اختیار کرنے والے بھی برے لوگ ہیں، لہذا ان کا طریقہ برا ہے، اس کو اچھے انداز میں ذکر بھی نہ کرنا چاہئے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

ذکر بعض نسالہ کنسۃ یقال لہا ماریہ و کانت ام سلمۃ و ام حبیبۃ اتنا رارض
الحبشۃ حضرت ام حبیبہ نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جمح کے ہمراہ اور حضرت ام سلمہ نے اپنے شوہر حضرت ابوسلمہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، عبداللہ بن جمح کا حبشہ ہی میں انتقال ہو گیا، تو عدت کے بعد نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کا مہر ادا کر کے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور آپ کو اس کی اطلاع دے دی، آپ نے قبول فرمایا، حضرت ام سلمہ کے شوہر ابوسلمہ کا مدینہ طیبہ میں واپسی کے بعد انتقال ہوا، پھر آپ نے ان سے نکاح کر لیا، غرض یہ کہ دونوں ازواج مطہرات حبشہ رہ آئی تھیں، انہوں نے مرض الوفا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشہ کے ایک گرجا گھر کا تذکرہ کیا۔ روایت میں آیا ہے کہ اس گرجا گھر کا نام ماریہ تھا، انہوں نے بتلایا کہ اس گرجا میں تصویریں رکھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اصل یہ ہے کہ ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی مرد صالح وفات پا جاتا تو اس کی قبر پر یہ لوگ مجسمہ قائم کر دیا کرتے تھے، شاید ابتدائی طور پر مقصد یہ رہا ہو کہ متوفی کے متعلقین اور عقیدت مندوں کو اس کو دیکھ کر تسکین حاصل ہو اور وہ اس کے طریق کار پر عمل پیرا رہیں، پھر یہ ہوا کہ مجسمے قائم کرنے والوں کا مقصد بعد میں آنے والے لوگوں کی نگاہوں سے اوچھل ہو گیا، اور شیطان کو رہزنی کا موقع مل گیا، اس نے دھوکہ دیا کہ یہ مجسمے تمہارے باب دادا نے پوجا کے لئے بنائے تھے، چنانچہ ان کی پرستش شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن بدترین مخلوق ہوں گے، کہ انہوں نے ایک رسم بد قائم کی، مرض الوفا میں آپ کی جانب سے اس ہدایت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے بعد آپ کے مزار کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، چنانچہ الحمد للہ آپ کی امت اس پر قائم ہے۔ روایت میں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے، تصویریں بنانے مجسمے قائم کرنے کی نہایت تاکید کے ساتھ ممانعت آگئی، اور چون کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام کا ہے، اس لئے کسی بھی ذی روح کی تصویر کھینچنا یا مجسمے بنانا قطعاً حرام ہے۔ رہا یہ کہ صالحین کے مزار کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو علامہ عینی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی صالح انسان کی قبر کے قریب مسجد اس طرح تعمیر کر لی جائے کہ قبر مسجد سے بالکل باہر اور علاحدہ ہو، قرب سے مقصود صرف برکت کا حصول ہو، نماز میں صاحب قبر کی تعظیم یا ان کی جانب توجہ پیش نظر نہ ہو تو اس میں مضائقہ نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ کسی مرد صالح کی قبر کے قریب مندرجہ بالا تفصیل کے ساتھ مسجد تعمیر کرنا وعید میں شامل نہیں ہے۔ (ایضاح البخاری، ص ۱۶۸ تا ۱۷۰، ج ۳)

حدیث ۱۳۶۳ سخت ترین عذاب کا سامنا کرنے والوں کا ذکر، عالمی حدیث: ۴۵۰۹

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ أَوْ قَتَلَ أَحَدًا وَالِدَيْهِ وَالْمُصَوِّرُونَ وَعَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۱۹۷، ج ۶، باب فی ہر الوالدین، حدیث ۷۸۸۸

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو یا اس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو، یا وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کیا ہو، اور تصویر بنانے والے اور وہ عالم جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ (بیہقی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی نبی کا قتل کرنا یا نبی سے قتال کے نتیجہ میں خود قتل ہو جانا، اور والدین کا قتل کرنا، نیز تصویر بنانا، اسی طرح عالم کا اپنے علم پر عمل نہ کرنا بہت بڑے گناہ ہیں، لہذا ان کے جرم کے اعتبار سے قیامت کے دن ان کی سزا بھی بہت سخت ہوگی۔

خلاصہ حدیث

ان اشد الناس عذاباً سب سے زیادہ سخت عذاب کی نسبت احادیث میں بہت سے لوگوں کی طرف ہے، مختلف لوگوں کی طرف اشدیت کی نسبت مختلف اعتبار سے ہے۔ دیکھیں عالمی حدیث ۳۳۹۵ من قتل نبیا جس نے نبی کو قتل کیا وہ بدترین قاتل ہے، لہذا اس شخص کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ قتلہ نبی جس کو کسی نبی نے میدان جہاد میں قتل کیا وہ بدترین مقتول ہے، کیوں کہ وہ بھی درحقیقت نبی کے قتل کے درپے تھا، اگر کسی کو نبی نے قصاصاً یا بطور حد قتل کیا تو وہ اس وعید کا مصداق نہ ہوگا۔ و عالم لم ینتفع عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے تو ایسا ہے کہ وہ اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۳۶۴ شطرنج کھیلنا گناہ ہے، عالمی حدیث: ۴۵۱۰

وَعَنْ عَلِيٍّ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ الشُّطْرَنْجُ هُوَ مَيْسِرُ الْأَعَاجِمِ .

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۲۴۱، ج ۵، باب تحريم الملاعب والملاحی حدیث ۶۵۱۸

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ شطرنج عجمیوں کا جو ہے۔ (بیہقی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ شطرنج ایسا کھیل ہے جس میں عموماً جوا لگتا ہے، اور یہ کھیل عرب سے زیادہ عجم میں جوئے کے ساتھ متعارف ہے، لہذا اس کھیل سے گریز کرنا چاہئے، کبھی بغیر جوا کے بھی یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، لیکن اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، لہذا حقیقتاً جوا ہو یا صورتاً جوا ہو بہر صورت ممانعت ہے۔

خلاصہ حدیث

الشطرنج هو ميسر الاعاجم غیر مسلم تو میں شطرنج کے ذریعہ جوا کھیلتی ہیں، لہذا ان سے مشابہت نہ ہو، اس غرض سے شطرنج سے دور رہنا چاہئے، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک شطرنج بہر صورت ممنوع ہے، جب کہ امام شافعیؒ نے بعض شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے۔ مزید کے لئے اگلی حدیثیں دیکھیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۳۶۵ شطرنج کھیلنے والا گنہگار ہے، عالمی حدیث: ۴۵۱۱

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ لَا يَلْعَبُ بِالشُّطْرَنْجِ إِلَّا خَاطِئٌ .

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۲۴۱، ج ۵، باب تحريم الملاعب والملاحی

ترجمہ: حضرت ابن شہابؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؒ نے فرمایا کہ شطرنج گنہگار ہی کھیلتا ہے۔ (بیہقی)

اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ شطرنج کھیلنا گناہ ہے، لہذا اس کو وہی شخص کھیلتا ہے جو اپنے کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔

خلاصہ حدیث

الاعطاسی اس جز سے معلوم ہوتا ہے کہ شطرنج میں جو اہو یا نہ ہو وہ ممنوع ہے، جن لوگوں نے اجازت دی ہے انہوں نے تین شرطیں لگائی ہیں (۱) جو اہ شامل ہو (۲) نماز میں تاخیر کا سبب نہ بنے (۳) زیبائی فواحش کا ارتکاب نہ ہو۔ اولاً تو یہ کھیل ان خرافات سے محفوظ نہیں ہے اور اگر ابتدا میں ہوتا بھی ہے تو جوں ہی اس کھیل کا آؤکی غادی ہوتا ہے اور انہماک بڑھتا ہے تو یہ خرابیاں جگہ خود بنا لیتی ہیں۔ لہذا ابتدا ہی سے دور رہا جائے تو بہتر ہے۔ بعض لوگوں کا قول نقل ہوا ہے کہ امام شافعی بھی کراہت کے قائل تھے۔ گویا انہوں نے بھی اباحت سے رجوع کر لیا تھا۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۳۶۶ ﴿شطرنج کا کھیل باطل ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۵۱۲

وَعَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَعِبِ الشُّطْرَنْجِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا يُحِبُّ اللَّهُ الْبَاطِلَ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَخَادِيثُ الْأَرْبَعَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۲۴۱، ج ۹، باب تحویم الملاعب و الملامی

ترجمہ: حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ ان سے شطرنج کھیل کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ باطل میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ باطل کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ بیہقی نے چاروں حدیثیں شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ شطرنج کھیلنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں، جو شخص اس میں مشغول ہو گا وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ و محبوب نہ ہوگا۔

خلاصہ حدیث

اللہ سئل ابن شہاب یا حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ میں سے کسی ایک سے پوچھا گیا، ہی من الباطل شطرنج کھیل سراپا خرافات ہے، اس میں وقت کا بے حد ضیاع ہے، کھیلنے والا اس کھیل میں مشغولی کی بنا پر ذرا الہی سے پورے طور پر غافل ہو جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جنگی امور میں بصیرت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ صرف ایک خیال اور رائے ہے، نصوص میں اس کی صراحت مذمت ہے۔ لہذا اس رائے کی بنا پر اس کی قباحت میں کمی واقع نہ ہوگی۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۳۶۷ ﴿بلی پالنے کی ممانعت نہیں ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۵۱۳

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَذُوهُمْ دَارَ فَسَقٍ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَنَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوا إِنْ فِي دَارِهِمْ سِنُورًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّنُورُ سَبْعُ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ

حوالہ: دارقطنی، ص ۶۳، ج ۱، باب الاسار، کتاب الطہارۃ، حدیث ۵

حل لغات: سنور بلا (ج) سنائیر۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر تشریف لے جاتے تھے، ان کے گھر کے قریب ایک صاحب کا اور گھر تھا، ان پر یہ گراں گذرتا تھا، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ فلاں کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے غریب خانے پر تشریف نہیں لاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں کتا ہے، ان صاحب نے عرض کیا کہ ان کے گھر میں بلی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی در عمدہ ہے۔ (دارقطنی)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کتا پالنا منع ہے اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح نبی کے لئے بھی ایسے گھر میں جانا مناسب نہیں ہے، اس کے برعکس بلی پالنے کی ممانعت نہیں ہے۔ بلی بھی اگر چہ کتے کے مانند درندہ ہے، لیکن کتے میں جو شیطنیت ہے وہ بلی میں نہیں ہے، لہذا جس گھر میں بلی ہوتی ہے، اس میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے کے لئے کوئی سبب ممانعت نہیں ہوتا، اسی طرح نبی کے لئے بھی اس گھر میں جانے میں حرج نہیں ہوتا۔

کلمات حدیث کی تشریح

السنور سبع مقصد یہ ہے کہ بلی درندہ ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے، ابوداؤد کی ایک روایت میں صاف صراحت ہے کہ آپ نے فرمایا انہا لیست بنجس العماہی من الطوائفین علیکم بلی نجس جانور نہیں ہے بے شک اسکی تمہارے یہاں آمد و رفت رہتی ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رأیت رسول اللہ ﷺ يتوضا بفضلہا آپ کو میں نے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ (ابوداؤد، باب سور الہرة) جب کہ کتے کے بازے میں آپ کا فرمان ہے کہ اذا ولغ الکلب فی الاناء فاغسلوہ سبع مرات (مسلم، ص ۱۳۷، ج ۱) جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو سات مرتبہ دھو۔ جب برتن کا یہ حکم ہے تو اس پانی کی نجاست کا تو خود بخود علم ہو گیا، جس میں کتے نے منہ لگایا ہے کہ وہ بھی نجس ہو گیا۔ تو کتا نجس جانور ہے۔ اور ان کی صورتوں میں شیطان بھی رہتے ہیں اور فرشتے شیطان کی ضد ہیں اور انبیاء کرام بھی فرشتوں کے مانند پاکیزہ طبیعت کے حامل ہوتے ہیں۔ لہذا جن گھروں میں کتے ہوتے ہیں یہ داخل نہیں ہوتے ہیں۔ مزید کیلئے دیکھئے عالمی حدیث ۳۲۸۹

کتاب الطب والرقي

طب اور جھاڑ پھونک کا بیان

”طب“ ط کے تینوں حرکات کے ساتھ منقول ہے، بمعنی جسمانی یا روحانی علاج کرنا، آپ کی بعثت کا اصل مقصد طب روحانی ہے، لیکن آپ سے طب جسمانی کے متعلق بھی بہت سی احادیث مروی ہیں، تاکہ آپ کی شریعت اکمل الشریعہ ہو جائے۔ ”رقي“ رقیۃ کی جمع ہے بمعنی منتر، افسون، تعویز اور جھاڑ پھونک وغیرہ۔ قرآنی آیات ادعیہ ماثورہ اور اسمائے الہی وغیرہ کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرنا جہور کے نزدیک جائز ہے، کیوں کہ آپ سے اور صحابہؓ سے صحیح روایت سے یہ ثابت ہے، اور ایسے کلمات جو شریعت کے خلاف ہوں یا جس کے معنی معلوم نہ ہوں اس سے جھاڑ پھونک کرنا ناجائز ہے۔ (ایضاح مشکوٰۃ بحوالہ انوار محمود ص ۴۱۶ ج ۲)

اس باب میں صاحب کتاب نے (۵۹) روایت نقل فرمائی ہیں، جن میں بیماری کا علاج، دو صرف ظاہری ذریعہ ہے، کلونجی کی خاصیت، دلغنہ کا ذکر، شہد کی تاثیر، طب نبوی اور مروج طب میں فرق، قسط کے فوائد، بیماری عذرہ کا علاج، ذات الجنب کا علاج، بخار کا علاج، جھاڑ پھونک کی اجازت، نظر بد کا علاج، سرخ بادہ کا علاج، حرام چیزوں کے ذریعہ علاج کی ممانعت، زخم کا علاج، چوٹی کا منتر، بچھوکانے کا علاج، بحر کا علاج وغیرہ سے متعلق احادیث منقول ہیں۔

علاج بدن اس کے اقسام اور انواع کا بیان

علاج بدن کے قواعد تین ہیں

(۱) حفاظت صحت (۲) مرض سے تحفظ (۳) مواد فاسد کا استفرغ

چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا ان مقامات پر تذکرہ فرمایا۔ آیت روزہ میں

فرمایا ”لمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر“، اس آیت میں مریض کے لئے عذر مرض اور مسافر کے لئے

اپنی صحت اور قوت کی طلب کی خاطر افطار کرنے کی اجازت دے دی تاکہ روزہ سفر میں کثرت حرکت اور منوجبات تحلیل کی وجہ سے اور بدل مائتھیل کے معدوم ہونے کے باعث ضرر رساں نہ بن جائے۔

اور قوت و صحت کی حفاظت کی وجہ سے مسافر کو اجازت افطار مرحمت فرمائی ہے، حج کی آیت میں فرمایا "لمن کان منکم مریضا ار بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او لسک"

اس آیت میں مریض کو اور اسے جس کے سر میں جوئیں پڑ جائیں یا خارش ہو جائے یا کوئی اور تکلیف ہو جائے۔ اجازت دی کہ وہ حالت احرام میں سر منڈوالے تاکہ فاسد مادوں سے استفراغ حاصل ہو جائے جن کے بالوں کی جڑوں میں سرایت کرنے کی وجہ سے مرض پیدا ہوا ہے، جب سر منڈوئے گا تو مسام کھل جائیں گے، اور یہ فاسد مادے ان مسامات کے کھل جانے کی وجہ سے نکل جائیں گے، اسی استفراغ پر تمام ان استفراغات کو قیاس کیا جاسکتا ہے جن کے رک جانے کے باعث تکلیف و گزند پہنچتا ہے۔

رہا تحفظ مرض تو اللہ تعالیٰ نے وضو کی آیت میں فرمایا "وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتمموا صعبا طیباً" اس آیت میں مریض کو اجازت دی ہے کہ اپنے جسم کو امراض سے بچانے کے لئے پانی کی بجائے مٹی کے تیمم کی طرف منتقل ہو جائے، تمام داخلی یا خارجی مضرات سے تحفظ کے سلسلہ میں یہ آیت انتہاء کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو طب کے تین اصولوں پر آگاہی بخشی جو تمام قواعد (حفظان صحت) کے مرکزی اصول ہیں۔

اس سلسلہ ہم اب نبی اکرم ﷺ کی سنت طیبہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہم اس بات کی وضاحت کلائیں گے کہ اس معاملہ میں آپ ﷺ کی سنت طیبہ اکمل ہدایت ہے۔

رہی طب قلوب، تو یہ انبیاء و رسل کی جانب مسلم طور پر منسوب ہے اور ان کے بغیر اور ان کے دست کرم سے بے نیاز ہو کر اس کے حصول کا سرے سے امکان ہی نہیں۔

﴿علاج اور پرہیز سے متعلق معلومات ضروریہ اور نافعہ﴾

جب مریض کی خواہش ہو اور طبیعت کا میلان ہو، اس وقت اگر اس قدر کھانا کھالے، جس کو ہضم کرنے سے طبیعت عاجز نہ آجائے تو اس میں کوئی ضرر نہ ہوگا بلکہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوگا، کیوں کہ طبیعت اور معدہ اس قدر خوراک کو خواہش سے قبول کرتے ہیں، اس لئے ضرر سے تحفظ ہو جاتا ہے اور گاہے گاہے باوجود طبیعت کی کراہت کے غذا کا کھانا نافع ہوتا ہے، اسی باعث سے نبی اکرم ﷺ نے حضرت صہیبؓ کو تھوڑی سی کھجوریں کھالینے سے منع نہیں فرمایا، کیوں کہ آپ ﷺ جانتے تھے کہ قلیل مقدار میں کوئی مضرت نہیں۔

اسی طرح حضرت علیؓ کے متعلق مروی ہے کہ نبی اقدس ﷺ کے پاس حضرت علیؓ آئے انہیں آشوب چشم تھا اور نبی اکرم ﷺ کے سامنے کھجوریں تھیں، جنہیں آپ کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا اے علی کھاؤ گے، یہ کہہ کر ایک کھجور ان کی طرف پھینکی، پھر دوسری اس طرح سات کھجوریں مرحمت فرمائیں، پھر فرمایا اے علی اسی قدر کافی ہیں۔ نیز اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت عمرؓ کی حدیث منقول ہے جو انہیں حضرت ابن عباسؓ سے ملی کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک آدمی کی عیادت فرمائی اور اس سے دریافت فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا میں گندم کی روٹی چاہتا ہوں، ایک روایت کے لفظ یہ ہیں، کہ میں پراٹھا چاہتا ہوں، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس کے پاس گندم کی روٹی ہو اسے چاہئے کہ اپنے بھائی کے پاس بیٹھے، پھر فرمایا جب مریض کسی چیز کی خواہش کرے تو اسے کھلا دو۔

اس حدیث میں ایک لطیف طبی راز ہے، کیوں کہ مریض طبی اور طبی بھوک کے ساتھ جو چیز بھی کھائے گا اس کا ضرر بھی نفع میں

بدل جائیگا، اور اگر بغیر اشتہا کے کھائے گا تو اسکا نفع بھی ضرر بن جائیگا، کیونکہ جوع صادق کی وجہ سے طبیعت ضرر کو از خود دور کر دیتی ہے۔
رقیہ کے متعلق تفصیلات احادیث باب کے تحت منقول ہیں۔

﴿ مفرد اور مرکب ادویہ کے استعمال کے فوائد پر ایک نظر ﴾

علاج بدن کی دو اقسام ہیں

اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات ناطقہ و بہائم کو انہی دو میں منقسم فرمایا ہے۔ ایک قسم ایسی ہے جس کے علاج کے لئے کسی طبیب کی ضرورت نہیں، جیسے بھوک پیاس، سردی تھکاوٹ وغیرہ کا علاج، دوسرے وہ جس میں تامل اور غور فکر کی ضرورت ہو، جیسے وہ امراض جو مزاج اصل کے اعتدال سے خارج ہو جانے کے باعث پیدا ہو جاتے ہیں، حرارت یا برودت یا رطوبت یا کسی دو کے مرکب ہونے کی صورت میں (بدن) غیر معتدل صورت اختیار کر لیتا ہے۔
ان کے دو انواع ہیں یا مادی ہوتے ہیں یا کیفی، یعنی یا تو کسی مادہ کے انصباب کے باعث یہ امراض پیدا ہوتے ہیں، یا کسی کیفیت کی وجہ سے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی نصرت سے جناب رسالت مآب ﷺ کی سنت طیبہ میں ان تمام امراض کا شافی اور مکمل علاج ملتا ہے۔

حضور اقدس کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال اور صحابہ کا معالجہ فرمایا کرتے، لیکن آپ کی سنت طیبہ یہ نہیں کہ مرکب ادویہ کا استعمال فرماتے، بلکہ آپ کی زیادہ تر ادویہ مفردات پر مشتمل تھیں اور گا ہے گا ہے مفرد ادویہ کے ساتھ کسی معادن یا مصلح دوا کا اضافہ فرمادیتے۔ اور یہ معاملہ عربوں ترکوں اور تمام اہل دیہات غرض مختلف اقوام میں مختلف ہوتا ہے اور تجربہ کار اطباء جو کثرت کے ساتھ مفردات سے معالجہ کرتے ہیں، وہ اسے خوب سمجھتے ہیں اور ان دونوں طبوں میں فرق بھی ہے، اس کی تحقیق یہ ہے کہ ادویہ بھی غذا کی جنس سے ہوتی ہیں تو ایسی قوم یا جماعت جن کی اغذیہ مفردات پر مشتمل ہوں، ان کے امراض بھی کم ہوتے ہیں اور ان کا معالجہ بھی مفردات سے ہی درست ہوگا، اور شہر والوں پر مرکب غذاؤں کا غلبہ ہوتا ہے، اسی لئے وہ لوگ مرکب دواؤں کے محتاج ہوتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اہل شہر کے امراض زیادہ تر مرکب ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں مرکب دوائیں زیادہ نفع دیتی ہیں، اور اہل دیہات اور صحرائی لوگوں کی اغذیہ مفرد ہوتی ہیں، اس لئے انہیں مفرد دوائیں مفید ہوتی ہیں۔

اس علاج کی نسبت نبی اکرم کی جانب اسی طرح ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کے پاس دیگر علوم بذریعہ وحی آتے ہیں، بلکہ یہاں تو وہ ادویہ ملتی ہیں کہ جن کی شفا دہی کی تاثیرات کی جانب بڑے بڑے حکماء کا ذہن نہ جاسکا، اور ان کے علوم و تجارب کی رسائی بھی نہ ہو سکی، ادویہ قلبیہ اور روحانیہ میں قوت قلب، اعتماد علی اللہ توکل علی اللہ اس کی طرف رجوع و انابت اس کے سامنے عجز و نیاز اور تذلل و انکساری، صدقہ، دعا، توبہ و استغفار، مخلوق پر احسان اور مصائب زدہ کی مدد اور نصرت یہ تمام ادویہ ایسی ہیں کہ مختلف ادیان کے حامیوں نے بھی انہیں بارہا آزمایا اور شفاء کاملہ حاصل کی، جس کی طرف ان کے بڑے بڑے دانشوروں کا ذہن نہ جاسکا اور نہ ان کے تجربات اور قیاسات نے ان کی رہنمائی کی، ہم نے انہیں بارہا آزمایا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے وہ کام سرانجام پاسکتے ہیں کہ مادی ادویہ سے کبھی اس قدر زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔

﴿ پرہیز اور احتیاط ﴾

پرہیز کے اقسام اور ان کے اثرات و نتائج، علاج دراصل پرہیز اور حفظ صحت کا نام ہے۔
اور جب کسی طرح کی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو مناسب استفرغ کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، ایسے ہی قواعد پر تمام طب کا مدار ہے۔

پرہیز کے دو اقسام ہیں ایک مرض پیدا کرنے والی بات سے پرہیز، اور دوسرے اس بات سے پرہیز جو مرض میں اضافہ کا سبب بن سکتی ہے۔

پہلا پرہیز تندرست لوگوں کے لئے ہے، اور دوسرا مریضوں کے لئے، چنانچہ مریض جب پرہیز شروع کر دیتا ہے، تو اس کا مرض زیادہ بڑھنے سے رک جاتا ہے اور دفع مرض میں طبیعت کو قوت حاصل ہو جاتی ہے، اور پرہیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ "وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعبا طیباً" یعنی اور اگر تم مریض یا سفر پر ہو یا آئے تم میں سے کوئی پاخانہ سے یا چھو اتم نے عورتوں کو اور نہ پاؤ پانی تو تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے۔ اس میں مریض کے لئے پانی کے استعمال سے پرہیز کا حکم ہے، کیوں کہ اس بھالت میں پانی اسے ضرور دے گا۔

اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ام منذر بنت قیس انصاریہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی اقدس کے پاس ایک شخص حاضر ہوا ان کے ساتھ حضرت علیؓ بھی تھے اور مرض کی وجہ سے حضرت علیؓ کمزور ہو چکے تھے، ہمارے یہاں دو ال سیاہ انگوٹھ لٹک رہے تھے، چنانچہ جناب رسول اللہ ﷺ اٹھ کر اس میں سے کھانے لگے اور حضرت علیؓ بھی اٹھے وہ بھی کھانے لگے۔

نبی اقدس نے حضرت علیؓ سے فرمایا تم کمزور ہو انھوں نے ہاتھ روک لیا، فرماتی ہیں کہ میں نے جو اور شہد کو آمیز کیا میں اسے لے کر حاضر ہوئی، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا یہ زیادہ درست ہے، کیوں کہ یہ تمہارے لئے نافع ہوگا۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ یہ زیادہ درست ہے یہ تمہارے لئے زیادہ موافق ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت صہیب سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور کھجور تھی، آپ نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں نے کھجور لی اور کھانے لگا، آپ نے فرمایا تم کھجور کھاتے ہو حالانکہ تمہیں آشوب (چشم) ہے، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں دوسری جانب سے کھا رہا ہوں، جناب رسول اللہ ﷺ نے تبسم فرمایا۔ (یہ مباحث زاد المعاد سے منقول ہیں)

الفصل الاول

حدیث ۱۲۶۸ دھر مرض کا علاج ہے عالمی حدیث ۴۵۱۴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۴۸ ج ۲، باب ما انزل الله داء الا دواء، کتاب الطب، حدیث ۵۶۷۸

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرض بھی اتارا ہے اس کا علاج بھی ضرور اتارا ہے۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کوئی مرض لا علاج نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ بسا اوقات بعض امراض کا علاج منگوم نہیں ہو پاتا ہے، لہذا اس مرض کو لا علاج سمجھا جاتا ہے، اگر کسی کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا لکھی ہوئی ہے تو اس کے مرض کا صحیح علاج ہو جاتا ہے اور اگر موت لکھی ہوتی ہے تو کوئی سبب ایسا پیش آ جاتا ہے جس کی بنا پر علاج نہیں ہو پاتا ہے یا علاج سے شفا نہیں ملتی ہے۔ موت اور بوڑھا پانا ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لہذا یہ حدیث عموم پر نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح مسانزل اللہ داء الا النزل له شفاء اللہ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے تو اس کے لئے شفا بھی پیدا کی ہے، ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے علمہ من علمہ و جہلہ من جہلہ اس دوا کو جو جاتا ہے، جانتا ہے اور جو نہیں جانتا نہیں جانتا، یعنی کوئی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس حدیث میں علاج کی

ترغیب دی گئی ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں تو صراحتاً آپؐ نے فرمایا کہ یا عباد اللہ تداروا اے اللہ کے بندو! علاج کراؤ۔
سوال: قرآن و حدیث میں توکل یعنی اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس حدیث میں علاج کا حکم دیا گیا ہے، بظاہر دونوں باتیں متعارض ہیں، اس کا حل کیا ہے؟

جواب: جب یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے تو صحت کے اسباب اختیار کرنا اور مرض کے اسباب سے بچنا ضروری ہے، ورنہ اسباب بے فائدہ ہوں گے، البتہ اسباب تین قسم کے ہیں (۱) ظاہری (۲) خفی (۳) اخفی۔ سبب ظاہر وہ ہے جس کا سبب ہونا ہر شخص جانتا ہے، اور سبب خفی، سبب ظنی کا نام ہے اور سبب اخفی وہ سبب ہے جس کا سبب ہونا عام طور پر لوگ نہیں جانتے، جیسے روٹی سے آدی شکم سیر ہوتا ہے اور پانی سے سیراب اور دوا سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ یہ اسباب ظاہرہ ہیں اور جھاڑ پھونک سے بھی فائدہ ہوتا ہے، مگر یہ سبب خفی ہے، اور علویات (ستاروں) کے سفلیات یعنی انسانی حوادث پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ سبب اخفی ہے۔ اس کا ادراک نجومیوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، اور نجومیوں کی باتیں انکل پچھوتی ہیں، اس لئے شریعت نے سبب اخفی کی قطعاً ممانعت کر دی اور اسباب خفیہ کی ممانعت تو نہیں کی مگر ترک اولیٰ ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بے حساب اور بے عذاب جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپؐ نے فرمایا کہ ہم اللین لا یوقون ولا یسترقون ولا یتطیرون و علی رہم یتوکلون یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑتے ہیں اور نہ چھڑواتے ہیں اور نہ بد شگونئی لیتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اسباب ظاہری کو اختیار کرنا مہر بہ ہے، آپؐ نے اس کا حکم دیا ہے۔ مگر سبب ظاہری اختیار کرنے کی حالت میں بھی بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہئے، کیوں کہ اسباب محض اسباب ہیں، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہیں۔ (مخلص تحفۃ الامم)

حدیث ۱۳۶۹: بیمار کو شفا حکم خدا سے ملتی ہے عالمی حدیث: ۴۵۱۵

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الْدَاءِ بَرَاءٌ بِإِذْنِ اللَّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۲۲۵ ج ۲، باب لكل داء دواء، کتاب السلام، حدیث ۲۲۰۴

ترجمہ: حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کے لئے دوا ہے، جب دوا بیماری تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو خدا کی مشیت سے مریض کو شفا ملتی ہے، تجربہ اور مشاہدہ گواہ ہے کہ ہر خطے اور طبقے کے انسانوں میں جس طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اسی خطے میں اس کی دوائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، لیکن اطباء کے معالجات کی جتنی صورتیں ہیں، سب کا تعلق ظلیات سے ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اطباء امراض کو نہیں پہچانتے ہیں، چنانچہ ہزار علاج کے بعد بھی شفا نہیں ملتی ہے، اگر مرض پہچاننے کے بعد علاج کیا جائے تو بحکم خدا شفا ضرور ملے گی، طب نبوی کا ماخذ وحی ہے، اس لئے وہ متیقن ہے۔ (ایضاح المشکوٰۃ)

کلمات حدیث کی تشریح براء باذن اللہ مریض کو شفاء اللہ کے حکم سے ملتی ہے، یہ قید اس لئے لگائی تاکہ علاج و معالجہ کو مستقل بالذات موثر نہ سمجھا جائے، بلکہ دوا اس وقت اثر کرتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔

دوا کا استعمال توکل کے منافی نہیں: بعض غالی صوفیاء علاج و معالجہ کے منکر ہیں، اور کہتے ہیں کہ مرض وغیرہ بھی تضا و قدر کے زیر اثر ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے علاج کرنا، لا حاصل اور توکل و عبدیت کے منافی ہے۔ جب کہ صحابہ کرام اور

جمہور علماء فرماتے ہیں کہ علاج و معالجہ کرنا مستحب ہے۔ اس حدیث سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ علاج توکل کے خلاف نہیں ہے، جس طرح کھانے کے ذریعہ بھوک کو دور کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سید التوکلین تھے، اس کے باوجود آپ علاج بھی کراتے تھے اور بیماری کو دور کرنے کے ذرائع بھی اختیار فرماتے تھے، بلکہ شارع کا یہ حکم ہے کہ کسی بیمار کے پاس اگر کوئی ایسی دوا تدبیر موجود ہے جس کے استعمال سے اس کی جان یقینی طور پر بچ سکتی ہے تو اس کا استعمال کرنا ضروری ہے۔

(مرقات، ص ۲۳۹، ج ۸، ایضاح المشکوٰۃ)

حدیث ۱۲۷۰ ﴿شفاء تین چیزوں میں ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۵۱۶

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي شِرْطَةٍ مَحْجَمٍ أَوْ شُرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيْفِ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكُمَى رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

حوالہ: بخاری، ص ۸۴۸ ج ۲، باب الشفاء فی ثلاث، کتاب الطب، حدیث ۵۶۸۰

حل لغات: شِرْطَةٌ شَرَطَ الْجِلْدُ وَنَحْوَهُ (ن، ض) شَرَطًا كَهَالِ كَوَهْلِكَ سَاحِرًا، نَشْرًا لَكَانًا، مَحْجَمٌ سَيْكَلٌ، كَيْفِ لَكَانِ كَالِ الْبَحْرِ (ج) مَحْجَمٌ، حَجَمَ (ن) حَجَمًا الْمَرِيضَ يَجْحَمُ لَكَانًا، شُرْبَةُ شَرَبَ (س) شَرَبًا، بِنَارٍ، كَيْفِ لَكَانِ كَالِ الْبَحْرِ (ج) مَحْجَمٌ، عَسَلٌ شَهْدٌ (ج) أَعْسَانٌ وَغُسُولٌ، كَيْفِ دَاغٌ كَوَا (ض) كَيْفًا وَكَيْفَةٌ لَوْهَا تَبَا كَهَالِ كَوَدَاغٍ دِينَ، آگِ يَالُوهُ سَ مِنْ جَلَانًا، حَسْمَهُ حَسَمَ (ض) حَسْمًا الدَّاءُ دَوَا سَ بِيَارِي دَوَّرَ كَرْنَا، دَفَعَ كَرْنَا، الْعَرُوقُ رُكٌّ كَوَاثِ كَرُخُونِ رُو كُنَّ لَعْنَةُ دَاغٍ دِينَ، مَشَقَصٌ جُوذُ لَعْنَةُ كَانِيَزَهَ (ج) مَشَاقِصٌ۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاء تین چیزوں میں ہے (۱) پچھنا لگانے والے کے نشتر میں (۲) شہد کے گھونٹ میں (۳) آگ سے داغنے میں لیکن میں اپنی امت کو آگ سے داغنے کے علاج سے منع کرتا ہوں۔ (بخاری)

اس حدیث میں تمام جسمانی امراض کے علاج کی طرف رہنمائی ہے، کیوں کہ جسمانی امراض دُموی یا صفراوی یا بلغمی یا سوادی ہوتے ہیں، دُموی امراض کا علاج استرے کے ذریعہ پچھنا لگانا کہ فاسد خون کو جسم سے نکال دینے میں ہے، اور باقی تینوں کا بہترین علاج اسہال ہوتا ہے، اس کے لئے شہد بہترین اور معتدل دوا کا کام دیتا ہے، اگر اطباء کسی علاج سے عاجز آجائیں تو اس کی شفا کا ذریعہ آگ سے داغنا ہوتا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے اس علاج کو نہ اپنایا جائے تو بہتر ہے، چون کہ اس میں تکلیف شدید ہے، نیز اس میں آگ کا استعمال ہے، اور آگ سے عذاب دینا منع ہے، لہذا جب کوئی اور طریقہ علاج کارگر نہ ہو تب ہی اس کو اپنایا جائے۔

وَاللَّهِ اَمْتِي عَنِ الْكُمَى فِي شِرْطَةٍ مَحْجَمٍ أَوْ شُرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيْفِ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكُمَى رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

تعارض: اس حدیث میں آپ نے داغنے کو علاج یعنی شفا بھی قرار دیا ہے اور پھر منع بھی فرمایا، اور خود آپ نے صراحتاً اجازت بھی دی ہے، آگے حدیث آرہی ہے "لَمْ اَكُوَاهُ النَّبِيُّ" ان سب باتوں میں تو تعارض ہے۔

جواب: (۱) ال عرب داغنے کو موثر حقیقی سمجھتے تھے اور یوں وہ شرک میں مبتلا ہوتے تھے، اس سے بچانے کے لئے آپ نے منع فرمادیا (۲) حدیث نبی بلا ضرورت پر محمول ہے، اور احادیث اجازت ضرورت شدیدہ پر محمول ہیں (۳) حدیث نبی کی فاحش پر محمول ہے اور احادیث اجازت غیر فاحش پر محمول ہیں۔ (مرقات، ص ۲۸۸، ج ۸، مظاہر حق)

حدیث ۱۲۷۱ ﴿داغنے کے ذریعے علاج کا ثبوت﴾ عالمی حدیث: ۴۵۱۷

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم، ص ۲۲۵ ج ۲، باب الشفاء فی ثلاث، کتاب الطب، حدیث ۲۲۰۷

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت ابی کی رگ پر غزوۂ احزاب کے موقع پر تیر مارا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں داغ دیا۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ زخم کو داغ کر علاج کرنا آپ سے ثابت ہے، لہذا ضرورت شدیدہ کے وقت اس **خلاصہ حدیث** علاج کو اپنانا درست ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح فکواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون بند کرنے کے لئے آپ نے خود داغایا داغنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے داغنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، جب کہ گزشتہ حدیث میں داغنے کے علاج سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ بظاہر تعارض ہے، اس کا جواب گزشتہ حدیث کے تحت نقل ہو چکا ہے۔

حدیث ۱۲۷۲ ﴿آپ نے داغ کر علاج فرمایا﴾ عالمی حدیث: ۴۵۱۸

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم، ص ۲۲۵ ج ۲، باب لكل داء دواء، کتاب السلام، حدیث ۲۲۰۷

حل لغات: فحسمه حسم فلان (ض) حسماء العرق رگ کو کاٹ کر خون روکنے کے لئے داغ دینا۔ مشقص لمبا چوڑا پھل، چوڑے پھل کا نیزہ (ج) مشاقص۔

ترجمہ: حضرت سعد بن معاذ کے رگ میں تیر مارا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نیزہ کے پھل کے ذریعہ داغ دیا، پھر وہ سوچ گیا تو آپ نے دوبارہ داغ دیا۔ (مسلم)

اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ داغنے کے ذریعہ علاج کرنا جائز ہے، جہاں تک داغنے کے ذریعہ علاج کے نفس جواز کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں ہے، اگرچہ اولیٰ اور بہتر نہیں ہے، چنانچہ جن روایات میں آپ نے صحابہ کرام کو اس طریقہ علاج سے منع فرمایا ہے، وہ مشورتاً اور ارشاداً ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح فحسمه، آپ نے داغ کر علاج فرمایا، ممکن ہے کہ دوسرے علاجوں سے فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے بدرجہ مجبوری آپ نے اس طریقہ علاج کو اپنایا ہو، کیوں کہ حتی الامکان اس طریقہ علاج سے گریزی بہتر ہے، کیوں کہ اس میں تکلیف شدید یقینی اور شفا موہوم ہے، ہمارے زمانہ میں آپریشن کے ذریعہ علاج بھی داغ کر علاج کرنے کے حکم میں ہے، لہذا اس کو بوقت مجبوری اور ضرورت شدیدہ ہی پر اپنانا چاہئے۔ (الکوکب الدرر، درس ترمذی) مزید کے لئے عالمی حدیث ۳۵۱۶ دیکھیں۔

حدیث ۱۲۷۳ ﴿داغ کر علاج کرنا﴾ عالمی حدیث: ۴۵۱۹

وَعَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ طَبِيًّا فَنَقَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَّاهُ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم، ص ۲۲۵ ج ۲، باب لكل داء دواء کتاب الطب۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعبؓ کی طرف ایک طبیب کو بھیجا، تو اس نے ان کی ایک رگ کاٹی اور اس پر داغ دیا۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ داغ کرنا علاج کرنا درست ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح ثم كسواہ آپ کے بھیجے حکیم نے داغ کرنا کیا۔ داغنے کے سلسلہ میں چار طرح کی احادیث منقول ہیں (۱) بعض احادیث اس کے جواز پر دلالت کرتی ہیں جیسے حدیث باب (۲) بعض نبی کو ثابت کرتی ہیں (۳) بعض احادیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں داغنے کو پسند نہیں کرتا (۴) بعض احادیث میں داغنے کو اختیار نہ کرنے پر مدح و تعریف کی گئی ہے، ان احادیث کے باہمی تعارض کو دور کرنے کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ جن احادیث میں آپ کا یہ فعل منقول ہے کہ آپ نے داغنا، تو یہ اصولی طور پر داغنے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں اور جن احادیث میں آپ کی عدم پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، وہ اس کے جواز کے منافی نہیں ہے، کیوں کہ عدم پسندیدگی عدم جواز پر دلالت نہیں کرتی، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن دوسروں کے لئے اس کی ممانعت بھی نہیں فرماتے تھے، اس طرح جن احادیث میں داغنے کو اختیار نہ کرنے پر مدح و تعریف منقول ہے وہ بھی عدم جواز پر دلالت نہیں کرتیں، کیوں کہ مدح و تعریف کا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ داغنے کو اختیار نہ کرنا اولیٰ و افضل ہے، البتہ جن احادیث میں داغنے کی ممانعت صراحتاً منقول ہے تو وہ ممانعت دراصل اس صورت پر محمول ہے جب کہ مرض کے دفعیہ کے لئے اس کی واقعی حاجت نہ ہو، بلکہ وہ مرض دوسرے علاج معالجہ سے دفع ہو سکتا ہو۔ (عون الترمذی)

حدیث ۱۳۷۴ ﴿کلونجی کی افادیت کا تذکرہ﴾ عالمی حدیث: ۴۵۲۰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَبَّةِ السُّودَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّمَّ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ السَّمُّ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السُّودَاءُ الشُّونِيزُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۸۴۹ ج ۲، باب الحبة السوداء، کتاب الطب، حدیث ۵۶۸۸، مسلم، ص ۲۲۷

ج ۲، باب التداوی بالحبة السوداء، کتاب السلام، حدیث ۲۲۱۵

حل لغات: السام زہریلا، زہر آلود (ج) سوام، یہاں موت مراد ہے۔ الشونیز کلونجی۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سیاہ دانے میں موت کے سواہر بیماری کی شفا ہے، ابن شہابؓ کہتے ہیں کہ ”سام“ سے موت مراد ہے، اور سیاہ دانے سے کلونجی مراد ہے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کلونجی نہایت مفید دوا ہے، اس سے تمام امراض میں شفا ملتی ہے، اکابر و مشائخ کی ایک جماعت کا معمول تھا کہ وہ اپنے تمام امراض میں کلونجی کو بطور دوا استعمال کرتے تھے، اسی طرح بعض حضرات اپنے تمام امراض میں شہدا استعمال کرتے تھے اور ان کے حسن اعتقاد کی برکت سے ان کے امراض دور ہو جایا کرتے تھے۔

(عون الترمذی)

کلمات حدیث کی تشریح الحبة السوداء شفاء من كل داء کلونجی میں موت کے سواہر بیماری کی شفا ہے۔ کلونجی پیاز کے بیج کے مشابہ سیاہ رنگ کے بیج ہوتے ہیں جن کا مزہ تلخ ہوتا ہے، ان کا مزاج گرم خشک ہے، مسالوں اچاروں اور دواؤں میں عام طور پر مستعمل ہے، کلونجی کثیر المنافع دوا ہے، کبھی اس کو مفرد استعمال کرتے ہیں اور کبھی اس کو دوسری دواؤں کے ساتھ مرکب کر کے استعمال کرتے ہیں، پھر کبھی اس کا سفوف بنا کر کھلاتے ہیں اور کبھی جو شامہ بنا کر پلاتے ہیں اور اس کا

روغن بھی نکالتے ہیں، نیز سردی زکام میں اس کو سوکھاتے بھی ہیں اور دھونی بھی دیتے ہیں۔ کلونچی میں ہر بیماری سے شفا ہے۔

سوال: یہ حدیث عام ہے یا خاص ہے؟

جواب: آپس اختلاف ہے، خطابی کی رائے یہ ہے کہ یہ ارشاد بظاہر عام مگر خاص ہے، کیونکہ کوئی جزی بوٹی ایسی نہیں جو ہر بیماری کا علاج ہو، کلونچی بھی صرف بارود اور مرطوب بیماریوں کا علاج ہے۔ اس لئے کہ اس کا مزاج گرم اور خشک ہے اور یہ ارشاد ایسا ہی ہے جیسا حدیث میں ہے کہ اگر کسی چیز میں موت کا علاج ہوتا تو وہ سنائیں ہوتا، ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ کثیر المنافع دوائیں ہیں اور دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ارشاد عام ہے، کلونچی ہر بیماری کی دوا ہے، مگر اس کے استعمال کے طریقے مختلف ہیں، کبھی مفرد استعمال کی جاتی ہے اور کبھی دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر استعمال کی جاتی ہے، نیز مرض کی رعایت اور قواعد طب کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ اس طرح وہ ہر بیماری کی دوا بن جاتی ہے، ان حضرات کا استدلال یہ ہے کہ "الا السام" استثناء ہے، لہذا ایک بیماری کو مستثنیٰ کر کے کلونچی ہر بیماری کی دوا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسو الا اللین آمنوا الخ کا حال ہے۔ مگر صحیح رائے پہلی معلوم ہوتی ہے کہ کلونچی کثیر المنافع دوا ہے، کیوں کہ جب اس کا مزاج گرم خشک ہے تو وہ بارود مرطوب بیماریوں کا ہی علاج ہو سکتی ہے۔ ہر بیماری کا علاج کیسے ہو سکتی ہے، اور جب دوسری دوائیں اس کے ساتھ ملا کر استعمال کریں گے تو سارا فائدہ کلونچی کا کہاں رہا، اس میں دوسری دوائیں بھی شریک ہو گئیں اور آیت کریمہ سے استدلال اس لئے درست نہیں کہ طب نبوی کی روایات تبلیغ رسالت کی قسم سے نہیں ہے، اور جب ان حضرات نے یہ فرمایا کہ مرض کی رعایت اور قواعد طب کا لحاظ بھی ضروری ہے تو انہوں نے حدیث کو خود ہی خاص کر دیا، کیوں کہ اس قید کا مطلب یہ ہے کہ کلونچی صرف ان ہی امراض میں استعمال کی جاسکتی ہے جو بارود اور مرطوب ہیں کیوں کہ کلونچی کا مزاج حار خشک ہے، لہذا صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث اگرچہ ظاہر عام ہے، مگر حقیقت میں خاص ہے۔ واللہ اعلم (تحفۃ الامعی) ابن شہاب یہ ابن شہاب زہری مشہور محدث ہیں۔

حدیث ۱۲۷۵ ﴿شہد میں شفا ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۵۲۱

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخِي اسْتَطَلَّقَ بَطْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتَطَلَّقَا فَقَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اِسْقِهِ عَسَلًا فَقَالَ لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتَطَلَّقَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ فَسَقَاهُ فَبَرءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۴۸ ج ۲، باب الدواء بالعسل، کتاب الطب، حدیث ۵۶۸۴، مسلم، ص ۲۲۷ ج ۲،

باب التداوی بسقی العسل، کتاب السلام، حدیث ۲۲۱۷

حل لغات: استطلق بطنہ، پیٹ چلنا، دست آنا، برأ (تفعیل) بیمار کو صحت یاب بنانا۔ (س) صحت یاب ہونا۔

استطلق (استفعال) بطنہ پیٹ چلنا، دست آنا۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، یعنی اس کو دست پر دست آرہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ، انہوں نے مریض کو شہد پلایا، پھر وہ صاحب آئے اور عرض کیا کہ میں نے شہد پلایا لیکن دست میں اضافہ ہو گیا، آپ نے تین مرتبہ شہد پلانے کی بات فرمائی، پھر وہ صاحب چوتھی مرتبہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض گزار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ شہد پلاؤ، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے شہد پلایا لیکن دست اور زیادہ آنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے اور تمہارے

بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، پھر انہوں نے شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گئے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

معدے کے اندر تو لیے جیسے روئیں ہوتے ہیں، وہی کھانا ہضم کرتے ہیں، اس میں کبھی سدے بھر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس حدیث میں ایک صاحب کا ذکر ہے جنہیں دست آرہے تھے، انہیں شہد پلایا گیا اور وہ ہضم نہ ہوا تو دست مزید آنے لگے، پھر پلایا تو دست میں اضافہ ہو گیا، پھر پلایا تو اور بڑھ گئے، اس طرح معدہ اندر سے صاف ہو گیا اور اس کی ہضم کی قوت لوٹ آئی، چنانچہ وہ شفا پا گئے، علامہ ابن القیم نے تحریر فرمایا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر دوا کا ایک کورس ہے، جب وہ کورس پورا ہوتا ہے، تب ہی فائدہ ہوتا ہے، دوا کی تھوڑی مقدار استعمال کرنے سے اگر فائدہ ظاہر نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ ماہر حکیم کی رائے کے مطابق دوا کا استعمال جاری رکھنا چاہئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہر کون ہو سکتا ہے، ان صاحب نے علاج جاری رکھا تو اخیر میں با مراد ہوئے۔ (تحفۃ الاعمی)

کلمات حدیث کی تشریح

اسقہ عسلادست کے مریض کو آپ نے شہد پلانے کا حکم دیا۔

اعتراض: یہاں بعض طہدین نے اعتراض کیا ہے کہ شہد دست لانے والا ہے، لہذا دست روکنے کے لئے شہد پلانے کا یہ حکم بظاہر اصول اطباء کے خلاف ہے۔

جواب: (۱) یہ اعتراض سراسر جہالت پر مبنی ہے، اطباء اس پر متفق ہیں کہ عمر عادت غذا زمانہ اور قوت طبعیہ کے تفاوت سے ایک ہی مرض کا علاج مختلف ہوا کرتا ہے، لہذا اگر فی الحال اصول طب کے خلاف ہو جائے تب بھی کوئی مضائقہ نہیں (۲) شہد پلانے کا حکم اصول طب کے خلاف نہیں بالکل موافق ہے۔ دست آنے کے مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں اور اس کی انواع بھی الگ الگ ہیں، پس ہر نوع کا طریقہ علاج بھی ایک دوسرے سے جدا ہے، چنانچہ قدیم و جدید اطباء اس پر متفق ہیں کہ جو دست بد ہضمی اور معدہ کی خرابی کی وجہ سے آیا کرتا ہے، اس میں شہد مفید ہے۔ لہذا جو دست معدہ میں جمع ہونے والے فاسد مادہ کی وجہ سے آتے ہیں ان کو بند کرنا اور اس مادہ کو باہر نکالنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا بہترین علاج شہد ہے۔ خصوصاً شہد کو گرم پانی میں ملا کر پلانا بہت مفید ہے کہ وہ فاسد مادہ اور جراثیم کو دفع بھی کرتا ہے، اور خارج بھی کر دیتا ہے، پس وہ شخص جو بد ہضمی کا شکار تھا اور اس کے معدہ میں فاسد مادہ بھی جمع ہو گیا تھا، اس کے لئے بہترین علاج یہی تھا، کہ شہد پلا کر اس کے معدہ میں جمع ہونے والا فاسد مادہ نکالا جائے، چنانچہ آپ اس کو شہد پلانے کا حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ اس کا معدہ فاسد مادہ سے بالکل صاف ہو گیا، تو وہ اچھا ہو گیا۔ (۳) بعض حضرات نے کہا ہے کہ آپ کو بذریعہ وحی معلوم ہوا تھا کہ شہد پینے میں اس مخصوص شخص کا علاج ہے، بنا بریں اس کا حکم فرمایا۔ (۴) شہد پینے سے شفا حاصل ہونا یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کی دعا کی برکت اور آپ کے اعجاز سے شہد اس شخص کے حق میں شفا یابی کا ذریعہ بن گیا۔ فلم یزدہ الا استطلاقاً آپ کا اس کو بار بار شہد پلانے کا حکم کرنا یہ علاج ہی کا جز تھا۔ اس شخص نے سمجھا کہ مرض اور بڑھ گیا، پس پریشان ہوا، لیکن آپ ان کو ہر مرتبہ شہد پلانے کا حکم کرتے رہے، چون کہ آپ کو علم تھا کہ فاسد مادہ نکل کر بالآخر وہ اچھا ہو جائے گا۔ صدق اللہ ان الفاظ کے ذریعہ آپ نے آیت کریمہ لیسہ شفاء للناس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس واقعہ پر بھی صادق آئے گا، لیکن یہ آیت لیسہ شفاء للناس اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ شہد ہر مرض کے لئے شفا ہے، چون کہ ”شفاء“ مگرہ ہے، آیت کا حاصل یہ ہے کہ بہت سے امراض کے لئے شفا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعہ بتا دیا تھا کہ اگر وہ مریض شہد پئے گا تو اس کے پیٹ کو آرام ہو جائے گا اور دست بند ہو جائیں گے، اسی بات کو آپ نے اس ارشاد کے ذریعہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ شہد پینے سے اس کو فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات غیر صحیح نہیں ہو سکتی ہے، لہذا مریض کو شہد پلاتے جاؤ اور اس کو یقیناً فائدہ ہوگا۔

کذب بطن اخچک اس جملہ کے ذریعہ آپ نے صحت یابی میں تاخیر ہونے کی علت بیان فرمائی ہے کہ مرض کا باقی رہ جانا یہ دوا کا قصور نہیں، بلکہ تیرے بھائی کے پیٹ کا قصور ہے کہ پیٹ میں بہت مادہ فاسد جمع ہوئے ہیں، اس وجہ سے شہد کی دی ہوئی مقدار کارگر نہیں ہو رہی ہے، مرض کی شدت و مخفت کے اعتبار سے دوا کی مقدار میں بھی کم و بیش ہوا کرتا ہے، پس مرض اگر شدید ہو تو تکیل مدت میں دوا کا استعمال مفید نہیں ہوتا ہے، بار بار استعمال کی ضرورت پڑتی ہے، اسی وجہ سے آپ نے بار بار شہد پینے کا حکم فرمایا ہے۔

(عمون الترمذی، بحوالہ تحفۃ الاحوزی، کملہ، مظاہر حق)

حدیث ۱۲۷۶ بحری قسط کے فوائد عالمی حدیث: ۴۵۲۲

وَعَنْ أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْجِحَامَةُ وَالْقَسَطُ الْبَحْرِيُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۴۹ ج ۲، باب الدواء بالعسل، کتاب الطب، حدیث: ۵۶۸۴، مسلم، ص ۲۲

ج ۲، باب التداوی بسقی العسل، کتاب السلام، حدیث ۲۲۱۷

حل لغات: القسط ہندوستان میں پیدا ہونے والی ایک خوشبودار لکڑی جو بطور دوا اور بطور بخور استعمال کی جاتی ہے۔

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے تم لوگ علاج کرتے ہو ان سے میں پچھنا لگوانا اور قسط بحری بے مثل علاج ہیں۔ (بخاری، مسلم)

اس حدیث میں پچھنا لگوانے اور قسط بحری کے ذریعہ علاج کو بہترین علاج بتایا گیا ہے، پچھنا لگوانے سے مخصوص رگوں سے فاسد خون نکل جاتا ہے۔ یہ کام ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے بلکہ اس کے لئے ماہر اور تجربہ کار آدمی کی ضرورت ہے۔ قسط بحری ایک جڑی بوٹی ہے، یہ بھی کثیر المنافع ہے، قسط دو طرح کی ہوتی ہے (۱) قسط بحری اس کا رنگ سفید ہوتا ہے (۲) قسط ہندی، اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، دونوں کی خاصیت گرم و خشک ہے، لیکن بحری قسط، ہندی قسط سے بہتر ہوتی ہے، کیوں کہ اس میں گرمی کم ہوتی ہے۔ (مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح ان امثل مطلب یہ ہے کہ یہ علاج افضل اور بہترین ہے۔ الحجامة سنگی کی یہ اہمیت و فضیلت اس بنا پر ہے کہ فساد خون کی وجہ سے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں، جن کو امراض دموی کہتے ہیں، امراض دموی کا سب سے بڑا علاج خون نکلوانا ہے، نیز خون نکلوانے کے دوسرے طریقوں کی بہ نسبت سنگی کو زیادہ پسند اس لئے کیا گیا کہ جاز کا ملک گرم ہے اور گرم ملک کے باشندوں کے لئے سنگی زیادہ مناسب ہے۔ والقسط البحری یہ ایک لکڑی اور بوٹی ہے جو نبات قسط کی جڑ ہے، اور یہ نبات برصغیر ہند میں پیدا ہوتی ہے، خصوصاً کشمیر میں پائی جاتی ہے، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک کارنگ سفید ہوتا ہے اور دوسرے کارنگ سیاہ ہوتا ہے، قدیم زمانہ میں تاجر لوگ ان کو بحری راستے سے جزیرۃ العرب لے جاتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام القسط البحری پڑ گیا، جیسا کہ ہندوستان میں پائے جانے کی وجہ سے القسط الہندی، اور العود الہندی کہا جاتا ہے، کبھی سفید رنگ والے کو القسط البحری یا القسط العربی اور سیاہ رنگ والے کو القسط الہندی بولا جاتا ہے اس قسط اور عود کو اردو میں (کوٹ) کہتے ہیں، اطباء نے قسط بحری کے بہت فوائد لکھے ہیں، خصوصاً سینے کے امراض پانچی امراض اور ریاحی بیماریوں میں یہ بہت مفید ہے۔ (عمون الترمذی)

حدیث ۱۲۷۷ حلق کی تکلیف کا علاج عالمی حدیث: ۴۵۲۳

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْدَبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالغَمَزِ مِنَ الْعُدْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقَسَطِ

مُنْفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۴۹ ج ۲، باب الحجامة، کتاب الطب، حدیث ۵۶۹۶، مسلم، ص ۲۲ ج ۲، باب

حل اجرة الحجامة، کتاب المساقاة، حدیث ۱۵۷۷

حل لغات: الغمز، غَمَزَ (ض) غَمَزَا الكِبَشَ وغيره بيده وبني وغيره كوباتهم سے ٹول کر دیکھنا، دباننا العذرة؛ حلق کی تکلیف (ج) غَمَزَ.

الغمز دباننا، غَمَزَ (ض) غَمَزَا زِرَّ الجرسِ گھنٹی کا سوچنا ہاتھ سے دباننا، العذرة حلق کی تکلیف (ج) غَمَزَ.

توجہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی حلق دبا کر ان کو تکلیف مت دو، تم پر

قسط سے علاج کرنا لازم ہے۔ (بخاری و مسلم)

بچوں کے حلق اور تالو میں درم وغیرہ آجاتا ہے، تو بسا اوقات عورتیں بچوں کا تالو دباتیں ہیں، جس کی وجہ سے خون

خلاصہ حدیث

نکل آتا ہے، اس عمل سے بچوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ بچوں کو اس انداز سے تکلیف میں مبتلا

نہ کرو، بلکہ اس بیماری کا علاج عود ہندی سے کرو۔ مرض بغیر تکلیف کے دور ہو جائے گا۔

لا تعذبوا صبيانكم "عذرة" ایک بیماری ہے جو شیر خوار بچے کو ہو جایا کرتی ہے اور اس کا سبب

کلمات حدیث کی تشریح

خون کا بیجان ہوتا ہے، عام طور پر مائیں یا دایاں اس کو دفع کرنے کے لئے بچے کے حلق میں انگلی

ڈال کر اس کو دباتی ہیں جس میں سے سیاہ خون نکلتا ہے، اور بچے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

طریقہ علاج سے منع فرمایا ہے اور دفع مرض کے لئے قسط کو بطور دوا تجویز فرمایا، اس مرض میں قسط کو استعمال کرنے کی صورت یہ ہے کہ

اس کو پانی میں گھول کر کے ناک میں ڈکایا جائے، یہ محلول ناک کے ذریعہ عذرة پر پہنچ کر اس کو دور کرے گا، واضح رہے کہ عذرة کے علاج

کے لئے قسط کی تجویز بعض اطباء کے نزدیک حیرانی کا باعث ہے، کیوں کہ ان کے کہنے کے مطابق قسط چوں کہ گرم ہے اور عذرة بھی گرمی

کی وجہ سے ہوتا ہے، خاص طور پر حجاز میں کہ جہاں کی آب و ہوا گرم ہے، اس لئے اس بیماری کو قسط سے کیوں کر فائدہ ہوگا؟ اس کا جواب

یہ ہے کہ عذرة کا مادہ اصل میں وہ خون ہوتا ہے جس پر بلغم کا غلبہ ہوتا ہے، گویا عذرة خون اور بلغم دونوں سے مل کر بنتا ہے، لیکن بلغم زیادہ ہوتا

ہے اور خون کم، لہذا بلغم کی رطوبت کو قسط کی گرمی جذب کر لیتی ہے، بسا اوقات دوا کا فائدہ بالخاصیت بھی ہوتا ہے، اس اعتبار سے عذرة

میں قسط کا استعمال باعث حیرت نہیں ہونا چاہئے، علاوہ ازیں ایک جواب یہ بھی ہے کہ عذرة کا علاج قسط کے ذریعہ کرنا اعجاز نبوی کا ایک

کرشمہ ہے، جس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۳۷۸ ذات الجنب بیماری کا علاج عالمی حدیث: ۴۵۴۴

رَعْنُ امِّ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ مَا تَدْعُرْنَ أَوْلَادَكُمْ بِهَذَا الْعَلَاقِ عَلَيْكُمْ

بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ لِأَنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلْدُّ مِنَ ذَاتِ الْجَنْبِ مُنْفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری، ص ۸۵۱ ج ۲، باب اللدود، کتاب الطب، حدیث ۵۷۱۳، مسلم، ص ۲۲۷ ج ۲، باب

اللدود بالعود، کتاب السلام، حدیث ۲۲۱۴

حل لغات: تدعون دَعَرَ (ض) دَعَرَا الْمَرْأَةَ الصَّبِيَّ عورت کا بچہ کے حلق میں تالو کو ابھارنے کے لئے انگلی ڈالنا، ایسا حلق

میں درد کی وجہ سے کیا جاتا ہے يسعط سَعَطَ (ف) سَعَطَا الدَّوَاءُ ناک میں دوا چڑھانا۔ يلد لَدَّهُ (ن) لَدَا الْمَرِيضِ بیمار کی

زبان ایک طرف کر کے دوسری طرف دوا ڈالنا۔ العلاق عَلِقَ (س) عَلاَقًا يَكْرَهُنَّ، چپکنا، العود ہر لکڑی، ایک خوشبودار لکڑی جس سے

دھونی دی جاتی ہے، (ج) اغواذ و عینا، ذات الجنب ورم، سینے کی جھلی میں سوزش کی بیماری، جس سے اکثر بخار اور سانس کی دشواری ہوتی ہے، العدرۃ حلق کی تکلیف (ج) عُدْرَہ، بلد لَدَّ (ن) باللُدُوْدِ کسی کے منہ میں زبان کے ایک جانب دواؤ النانہ۔

ترجمہ: حضرت ام قیس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے بچوں کے یہ گلے کیوں دباتی ہو؟ تم لوگ اس عود ہندی کو استعمال کرو، اس میں سات بیماریوں سے شفا ہے، ان میں سے ذات الجنب کی بیماری بھی ہے، حلق کی تکلیف میں یہ ناک میں ٹپکائی جائے، اور زبان کے ایک کنارے سے دواؤ الی جائے ذات الجنب بیماری میں۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث ذات الجنب بیماری میں مختلف پریشائیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ ریاح رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے پہلو میں درد پیدا ہوتا ہے، اس صورت میں عود ہندی بہت مفید دوا ہے۔ عود ہندی کیا ہے؟ اس کے لئے عالمی حدیث ۲۵۲۲ دیکھیں۔ حلق نہ دبانے کے حوالے سے گزشتہ حدیث دیکھیں۔

کلمات حدیث کی تشریح ما قد غون گزشتہ حدیث دیکھیں، العود الہندی گزشتہ سے پوستہ حدیث دیکھیں۔ ذات الجنب حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ ذات الجنب کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ورم کی شکل میں ہوتی ہے، انسان کی پسلیوں کے اندر دنی پٹھوں میں ورم آجاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض پانچ تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، بخار، کھانسی، جھنجھ، (دباؤ) سانس کی تنگی و تکلیف اور نبض منشاری، ذات الجنب کی یہ ایک خطرناک قسم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ما کان اللہ یسلطہا علی یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مجھ پر مسلط نہ فرمائے۔ ذات الجنب کی دوسری قسم اس درد کی صورت میں ہوتی ہے جو گیس کی وجہ سے آدی کے پہلو میں اٹھتا ہے، حدیث میں ذات الجنب سے یہی دوسری قسم مراد ہے، اس لئے کہ عود ہندی اسی دوسری قسم کے لئے مفید ہے، کیوں کہ وہ گیس کو دفع کرتا ہے، اور باطنی اعضاء کو تقویت دیتا ہے، البتہ اگر پہلی قسم بلغم کی وجہ سے پیدا ہو تو ایسی صورت میں بھی عود ہندی مفید ہے۔ (فتح الباری، کشف الباری) یسعط من العدرۃ دواناک میں ٹپکائی جائے حلق کی تکلیف کی وجہ سے۔ سوط کا کارگر طریقہ یہ ہے کہ مریض اپنی پیٹھ پر لیٹے، پھر اس کے دونوں شانوں کے درمیان کوئی چیز رکھی جائے، جس سے وہ اونچا ہو جائے اور اس کا سر نیچا ہو جائے، پھر اس کی ناک میں قطرہ قطرہ دوا یا تیل ڈالے تاکہ وہ دماغ تک پہنچ جائے اور چھینک کے ساتھ مرض دور ہو جائے۔ ویلدوہ دوا جو مریض کے منہ میں کسی ایک جانب سے ڈالی جاتی ہے۔ (فتح الباری، عون الترمذی)

حدیث ۱۲۷۹ ﴿بخار کے علاج کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۲۵

وَعَنْ عَائِشَةَ وَرَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِ دُوهَا بِالْمَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۴۶۲ ج ۱، باب صفة النار، کتاب بدء الخلق، حدیث ۳۲۶۳، مسلم، ص ۲۲۶ ج ۲،

باب لكل داء دواء، کتاب السلام، حدیث ۲۲۱۰

حل لغات: الحمى بخار حُمَّ حُمَامًا، بخار میں مبتلا ہوا، فیح گرمی، فَاخ (ض) فَيْحًا، الحمر گرمی کا تیز و سخت ہونا۔

ترجمہ: حضرت عائشہ اور حضرت رافع بن خدیج روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے، لہذا تم لوگ اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ (بخاری، مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنے کا حکم ہے، علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ یہ حکم اہل حجاز کے ساتھ خاص ہے، یعنی جو مالک گرم خشک ہیں، اور جہاں دھوپ لگتی ہے، وہاں بخار اتارنے کے لئے پانی میں نہانا

مفید ہے، اور یہ حدیث اگرچہ بظاہر عام ہے، مگر حقیقت میں خاص ہے، جیسے استنجا کرتے وقت آپ کا ارشاد شرفقوا او غروا حکم عام نہیں ہے، بلکہ مدینہ اور مدینہ کی جہت والوں کے لئے خاص ہے، اس طرح بخار میں نہانے کا حکم بھی خاص ہے۔ ہمارے ملک کے بعض ڈاکٹر بھی بعض بخاروں میں سر پر اور پاؤں پر برف رکھنے یا کپڑا بھگو کر رکھنے کا علاج بتاتے ہیں، لہذا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم سب بخاروں کے لئے نہیں ہے، خاص بخاروں کے لئے ہے۔ (مفصل تحفۃ اللمسی)

کلمات حدیث کی تشریح الحمی من فیح جہنم بخار جہنم کے جوش سے ہے، بعض علماء نے اس حدیث کو حقیقت پر محمول کیا ہے کہ بخار کی جلن اور بخار کی حرارت دراصل جہنم کی بھانپ کا اثر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اسباب مقصیہ کے ماتحت ظاہر فرماتے ہیں، تاکہ بندہ اس سے عبرت حاصل کرے، جیسے کہ فرحت و لذت جنت کی نعمت ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمایا تاکہ وہ آخرت کی بے انتہا نعمت پر دلالت کرے۔ بعض حضرات نے اس کو تشبیہ پر محمول کیا ہے کہ ارشاد گرامی کا مقصد بخار کی جلن اور بخار کی حرارت کو دوزخ کی آگ سے تشبیہ دینا ہے کہ بخار دوزخ کی آگ کی تپش کا نمونہ ہے۔ بخار ایک طرح سے گناہ کی سزا ہے، جس کے ذریعہ مومن کو دنیا کی زندگی میں بدلہ دے دیا جاتا ہے، تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے، پس اس اعتبار سے بخار جہنم کے عذاب کا ایک گلزا ہوا۔ حضرت عائشہؓ کی ایک حدیث سے اس تاویل کی تائید ہوتی ہے، الحمی حظ لكل مومن من النار (بخار جہنم سے مومن کا حصہ ہے) فاسر دوہا بالماء پانی سے اس کو ٹھنڈا کرو۔ ٹھنڈا کرنے کے لئے پانی استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً غوطہ لگانا، بدن پر پانی بہانا، پانی چھڑکنا وغیرہ۔ ان میں سے کسی ایک طریقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں فرمایا۔ یہ تجربات کے ذریعہ یا ڈاکٹروں سے مشورہ کے ذریعہ متعین کیا جائے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہئے کہ زمان، مکان، اور عمر کے اختلاف سے ایک ہی مرض کا علاج مختلف ہوا کرتا ہے، فرمان نبوی پانی بخار کے لئے مفید ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن واقعات جزئیہ میں ماہر طبیب کے پاس مراجعت کرنا چاہئے کیوں کہ زمان، مکان اور اشخاص و احوال کے اختلاف سے علاج و معالج مختلف ہوا کرتا ہے۔ اس حدیث کے بعض طرق میں آیا ہے کہ فاسر دوہا بماء زمزم (بخار کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو) پس بعض علماء نے اس مطلق روایت کو مقید روایت پر حمل کیا ہے اور بتایا ہے کہ بخار کا علاج ماء زمزم ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ حافظ نے کہا کہ جس حدیث میں ماء زمزم کی قید آئی ہے، وہ خطاب الہی کے ساتھ خاص ہے، چونکہ ان کے لئے ماء زمزم بہولت میسر ہو سکتا ہے، اور اس میں خاص برکت بھی ہے دوسرے پانی میں نہیں ہے۔ اور حدیث باب سب کے لئے عام ہے۔ (تکملہ فتح الملہم، عون الترمذی) صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ پانی کا استعمال جس طرح اشغال کو شامل ہے اسی طرح پینے کو بھی شامل ہے، اور جس طرح پودے بدن کو شامل ہے اسی طرح بدن کے کسی جزء کو بھی شامل ہے، لہذا کہا جاسکتا ہے کہ حدیث میں مراد پیشانی پر پانی ڈالنا مراد ہے۔

(مرقات، ص ۳۴۷، ج ۸)

حدیث ۱۲۸۰ ﴿جھاڑ پھونک کے ذریعہ علاج کی اجازت﴾ عالمی حدیث: ۴۵۲۶

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۲۲۳، ج ۲، باب استحباب الرقية، کتاب الطب، حدیث ۲۱۹۶

حل لغات: رخص (فعل) اجازت دینا، الرقية تعویذ جس سے بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، مؤثر کلام جسے پڑھ کر دم کیا جائے، متروغیرہ، (ج) رُقِي، وَرَقِي (ض) رُقِيًا وَرُقِيَةً المریض جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ گندہ سے علاج کرنا، الحمة بچھو وغیرہ کا ڈنک، ڈنک مارنے والے جانور کا زہر، النملة چیونٹی (ج) نَمَلٌ وَنِمَالٌ۔

ترجمہ: حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد، ڈنک لگنے، اور پھوڑے پھنسی کے بارے میں جھاڑ پھونک کے ذریعہ علاج کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ امراض میں جھاڑ پھونک کرانا توکل کے منافی نہیں ہے، لہذا جن امراض میں جھاڑ پھونک سے شفا ملتی ہے ان میں جھاڑ پھونک کرانا جائز ہے، لیکن جھاڑ پھونک پر بالکل اعتماد بھی نہ کرنا چاہئے کہ بڑی مہاسی کا بوجھ رو جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح
 دحض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوقیۃ آپ نے کفریہ شریک متروک کی ممانعت فرمائی تھی۔ پھر آپ نے قرآنی آیات اور منقول دعاؤں وغیرہ کے ذریعہ جھاڑ پھونک کی اجازت عطا کر دی۔ العین نظر بد ایک حقیقت ہے جس کو بعض حضرات نے زہر سے تعبیر کیا ہے، ان حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پھوڑے کے ڈنک اور سانپ کے منہ میں زہر رکھا ہے، اسی طرح بعض آدمیوں کی آنکھوں میں بھی زہر رکھا ہے، ان کی نظر جس چیز کو لگ جاتی ہے اس کو کھا جاتی ہے، چنانچہ نظر بد کے دفعیہ کے لئے دعا و تعویذ اور جھاڑ پھونک نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لئے مختلف دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ الحمۃ ڈنک سے مراد زہر یلہ ڈنک ہے جیسے پھوڑا ڈنک، سانپ کا ڈنکا بھی اس قسم میں ہے۔ اگر کسی شخص کو پھوڑا ڈنک مار دے یا سانپ ڈس لے تو اس کا زہر اتارنے کا بہترین ذریعہ جھاڑ پھونک ہے، اور اس سے مراد وہ جھاڑ پھونک ہے جس میں حصول شفا کے لئے منقول دعائیں اور قرآنی دعائیں پڑھی جاتی ہے۔ النملۃ ”نملہ“ اصل میں چیٹی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں وہ پھوڑا مراد ہے جو انسان کے پہلو میں ہو جایا کرتا ہے، کبھی یہ پھوڑا چھوٹی چھوٹی پھنسیوں کی صورت میں بھی بنتا ہے جو پٹلی کے اوپر نکلتی ہے، نملہ پھوڑے میں انسان کو ایسا محسوس ہوتا جیسے چیونٹیاں رینگ رہی ہوں اور غالباً اس میں وجہ مشابہت یہ ہوگی کہ وہ پھنسیاں چیونٹیوں کی طرح پھیلی اور بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ جھاڑ پھونک کے ذریعہ ہر مرض کا علاج کرنا جائز ہے اس حدیث میں خاص طور پر ان تین چیزوں کا ذکر محض اس لئے کیا گیا کہ دوسرے امراض کی بہ نسبت ان تینوں میں جھاڑ پھونک کا اثر زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ اس طرح جس روایت میں بطور حصر یہ فرمایا گیا ہے کہ جھاڑ پھونک صرف ان تین چیزوں میں جائز ہے اس کی تاویل بھی یہی ہوگی۔ علاوہ ازیں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب جن الفاظ و کلمات کے ذریعہ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے ان سے احتیاط کی خاطر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کو جھاڑ پھونک کرنے سے منع فرمادیا تھا۔ پھر ان تین چیزوں میں جھاڑ پھونک کی اہمیت اور لوگوں کو اس سے حاصل ہونے والے فوائد کی بنا پر آپ نے ان تینوں چیزوں میں جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دے دی، بشرطیکہ اس منتر میں شرکانہ الفاظ و کلمات استعمال نہ ہوں۔ یہاں تک کہ بعد میں اس اجازت کو عام کر دیا گیا کہ کسی بھی مرض میں منقول دعاؤں اور قرآنی آیات کے ذریعہ جھاڑ پھونک کی جاسکتی ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی روایت میں متحمل ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ بسم اللہ اوقبک من کل داء یؤذیک۔ (مظاہر حق، نملہ)

حدیث ۱۲۸۱ ﴿نظر بد کا علاج﴾ عالمی حدیث: ۴۵۲۷

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَرِيَّ مِنَ الْعَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۸۵۴ ج ۲، باب رقیۃ العین، کتاب الطب، حدیث: ۵۷۳۸، مسلم، ص ۲۲۳ ج ۲، باب

استحباب الرقیۃ، کتاب السلام، حدیث ۲۱۹۵

حل لغات: نسترقی (استفعال) استرقی فلانا کسی سے تعویذ لینا، دم کرنے کو کہنا، العین بد نظری (ج) أعین و عیون۔
ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نظر بد لگ جانے پر دم کر لیا کریں۔ (بخاری و مسلم)
خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نظر بد ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، لہذا اس کا علاج دم اور جھاڑ پھونک کے ذریعہ کیا جائے، بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ام سلمہؓ کے یہاں ایک لڑکی تھی جس کا رنگ زرد تھا، آپؐ نے فرمایا کہ اس کو دم کراؤ، کیوں کہ اس کو نظر بد لگی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: نسترقی من العین. نظر بد کا لگ جانا ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، بخاری میں روایت ہے کہ العین حق (نظر لگنا برحق ہے) یہ زمانہ جاہلیت کے دوسرے باطل اوہام و نظریات کی طرح کوئی باطل چیز نہیں، بلکہ حق اور ثابت ہے، جس شخص کو نظر لگ جاتی ہے اس کو معیون اور نظر لگانے والے کو عاین کہتے ہیں۔ دیکھنے والا کسی چیز کو پسند کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بسا اوقات یہ نگاہ معیون کے حق میں مضرت ثابت ہوتی ہے اور اس کے لئے مرض کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس میں عموماً دیکھنے والے کا کوئی قصد و اختیار نہیں ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ والدین کی بھی اپنے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے۔

سوال: نظر کی وجہ سے فساد اور مرض کیوں پیدا ہوتا ہے؟

جواب: دیکھنے والے کی نگاہ سے زہریلی شعائیں نکلتی ہیں وہ جا کر معیون کے جسم میں داخل ہوتی ہیں اور فساد و تخریب کا ذریعہ بنتی ہیں، یہ زہریلی شعائیں بعض میں کم اور بعض میں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ ایک سبب ہے، جس طرح تخریب و فساد اور بگاڑ و خرابی کے دوسرے بہت سارے اسباب ہیں، یہ بھی ان اسباب کی طرح ایک سبب ہے۔

سوال: نظر لگنے پر آپؐ نے دم کرانے کا حکم دیا ہے، وہ دم کیا ہے؟

جواب: سورہ قلم کی آیت فاجتنبہ ربہ فجعلہ من الصالحین و ان یکاد الذین کفروا لیلذلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون۔ نظر بد کے لئے بطور دم کے مفید اور مشہور ہے۔ اس کے علاوہ نظر کرنے والا اگر ماشاء اللہ لاحول و لا قوۃ الا باللہ پڑھ لے تو اس کی وجہ سے بھی نظر بد کی تاثیر جاتی رہتی ہے۔ (فتح الباری، کشف الباری)

حدیث ۱۲۸۲ ﴿جھاڑ پھونک کرانے کی تاکید﴾ عالمی حدیث: ۴۵۲۸

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ تَعْنِي صُفْرَةً فَقَالَ اسْتَرْقُوا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۸۵۴ ج ۲، باب رقية العين، کتاب الطب، حدیث ۵۷۳۹، مسلم، ص ۲۲۳ ج ۲، باب

استحباب الرقية من العين، کتاب السلام، حدیث ۲۱۹۷

حل لغات: سفعة زردی سفیع (من) سفعا و سفعة سرخی مائل سیاہ ہونا۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا، جس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، آپؐ نے فرمایا کہ اس کو دم کراؤ، اس لئے کہ اس کو نظر لگی ہے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل بھی یہ ہے کہ نظر بد لگنا ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، اس کے علاج کے لئے دم اور جھاڑ پھونک کرنا درست ہے۔ البتہ جھاڑ پھونک میں یہ خیال رہے کہ ایسے لوگوں سے کرایا جائے جو قرآن و حدیث یا اللہ کے نام و صفات سے جھاڑ پھونک کرتے ہوں۔

کلمات حدیث کی تشریح

جاریہ اس لڑکی کا کیا نام تھا؟ حافظ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، سفعد زردی اور سیاہی کو کہتے ہیں، آدمی جب کمزور ہو جاتا ہے تو کبھی اس کا رنگ زرد اور کبھی سیاہ ہو جاتا ہے، اصل رنگ باقی نہیں رہتا ہے، اصل رنگ میں واضح ہونیوالی اس زردی یا سیاہ تبدیلی کو سفعد کہتے ہیں۔ (فتح الباری، ص ۲۳۸، ج ۱۰) نظر بددور کرنا ایک طریقہ حدیث میں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جسکی نظر لگی ہو وہ اپنے جسم کے بعض حصوں کو دھولے اور اس پانی کو معیون یعنی جس کے نظر لگی ہو اس پر ڈالا جائے، تو نظر بدکا اثر جاتا رہتا ہے، حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ کان یؤمر العاین فیتوضأ ثم یغتسل منه المعین، حضرت ہبل بن خنیفہ کو حضرت عامر بن ربیعہؓ کی نظر لگ گئی تھی، اور وہ بیمار ہو گئے تھے۔ حضور اکرم ﷺ کو معلوم ہوا تو انہیں غسل کرنا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ ہاتھ، کہنیاں، گھٹنے، پاؤں کے اطراف اور ازار کا اندر کا حصہ ایک لب میں دھویا اور وہ پانی حضرت ہبل پر ڈالا گیا تو وہ ٹھیک ہو گئے، (کشف الباری)

حدیث ۱۳۸۳ ﴿بجھو کاٹنے پر دم کرنے کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۲۹

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقِيِّ فَبَجَاءَ آلُ عَمْرٍو بِنِ حَزْمٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقِيَّةٌ نَرُقِي بِهَا مِنَ الْعُقْرَبِ وَأَنْتَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقِيِّ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرَى بِهَا بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۲۲۴ ج ۲، باب استحباب الرقية من العين، کتاب السلام، حدیث ۲۱۹۹

حل لغات: العقرب بچھو (ج) عقارب۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع فرمایا، تو آل عمرو بن حزم آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمارے پاس دم کرنے کے الفاظ ہیں، جن کے ذریعہ ہم بچھو کے کاٹنے پر دم کرتے ہیں، جب کہ آپ نے دم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے آپ کے سامنے وہ الفاظ پیش کئے تو آپ نے فرمایا کہ میں ان میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، جو شخص تم میں سے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو وہ فائدہ پہنچائے۔ (احمد، ترمذی)

خلاصہ حدیث: زمانہ جاہلیت میں لوگ کفریہ شریکیت کلمات کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرتے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمادیا تھا، لیکن آپ کے سامنے ایسے کلمات پیش کئے گئے جن کے ذریعہ جھاڑ پھونک کیا جاتا تھا، اور وہ کفریہ کلمات کی آمیزش سے پاک تھے تو آپ نے جھاڑ پھونک کی اجازت دے دی۔ معلوم ہوا کہ پہلے ممانعت تھی پھر اجازت مل گئی۔

کلمات حدیث کی تشریح: انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرقي پہلے آپ نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا پھر اجازت دی۔ دم اور جھاڑ پھونک جائز ہے۔ البتہ اس کے جواز کے لئے دو شرطیں ہیں (۱) دم کے الفاظ میں شریک یا ہم شرک، یا مجہول المعنی کوئی لفظ نہ ہو۔ (۲) دم کو موثر بالذات اور سبب حقیقی نہ سمجھا جائے۔ جہاں آپ نے دم سے منع فرمایا ہے وہاں ان ہی دونوں میں سے کوئی خرابی رہی ہے، یا تو اس دم کے الفاظ شریک رہے ہیں، یا لوگ دم کو موثر حقیقی سمجھتے رہے ہیں۔

تعویذ کا حکم: دم اور جھاڑ پھونک تو ذکر کردہ شرائط کے ساتھ بالاتفاق جائز ہے، البتہ تعویذ کے سلسلے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ جائز نہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقي و التسمائم و التسولة شرک تمام تمیز کی جمع ہے تعویذ کو کہتے ہیں۔ جسے اس حدیث میں شرک کہا ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک تعویذ لکھنا اور باندھنا جائز ہے، بشرطیکہ وہ شریک، موہم شرک اور مہمل غیر معلوم المعنی الفاظ پر مشتمل نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث میں رقی اور تمام کو جو شرک کہا ہے اس سے وہی دم اور تعویذ مراد ہیں جو الفاظ شریک پر مشتمل ہوں اور یا اس کو کوئی موثر حقیقی سمجھتا ہو۔ صحابہ کرام میں سے حضرت

عبداللہ بن عمرؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے تعویذ کا ثبوت ملتا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے عمرو بن شیبہ کے طریق سے حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت نقل کی ہے کہ جو شخص خواب میں ڈرتا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ وہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے۔ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه، و سوء عقابه و من شر عبادہ و من شر الشیاطین و ان یحضرین۔ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے، لیکن جو بچے سیکھنے کے قابل نہ ہوتے تو یہ کلمات لکھ کر ان کے گلے میں لٹکادیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ وہ دروزہ میں بتلا عورت کے لئے ان کلمات کو مفید سمجھتے تھے۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین کانہم یوم یرونہم لم یلبثوا الا عشیة او ضلھا کانہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من لہار بلاغ فهل یهلك الا القوم الفاسقون۔ آگے کی روایت میں ہے کہ ان کلمات کو ہنگی سیاہ روشنائی سے لکھ کر عورت کو پلایا جائے یا وہ دم کردہ پانی ”ماتحت السره“ چھڑکا جائے یا تعویذ بنا کر عورت کی ران پر باندھ لیا جائے۔ راوی علی بن الحسن فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے بڑھ کر نافع چیز نہیں ملی۔ تابعین میں سے مجاہد، محمد بن یزید، عبداللہ بن عمر، ضحاک اور حضرت سعید بن المسیب رحمہم اللہ سے تعویذات کا جواز منقول ہے، علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنے فتاویٰ میں تعویذات کے جواز کی تصریح فرمائی ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ، ص ۱۴، ج ۱۹)

عملیات کا حکم: دم، جنتر اور تعویذات ذکر کردہ شرائط کے ساتھ جائز ہیں۔ یہی حکم عام عملیات کا ہے، مختلف کلمات، مختلف وظائف کو لوگ بعض مخصوص تعداد اور مخصوص پابندیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، شرعاً ایسے عملیات کا حکم یہی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شریک اور ہم لفظ نہ ہو تو جائز ہے۔ اصل میں لوگوں کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، کسی نے خاص غرض کے لئے کوئی کلمہ ایک لاکھ مرتبہ رات کے وقت پڑھ لیا اور اس کا کام ہو گیا، اس نے پھر تجربہ کیا اور کامیاب رہا، اس طرح وہ شخص اس کو باقاعدہ ایک وظیفے اور ایک عمل کی شکل دے دیتا ہے، اسے کوئی شرعی حکم نہ سمجھنا چاہئے، یہ ٹھیک ہے، اسی طرح ہے کہ جس طرح مختلف جڑی بوٹیوں کی تاثیر لوگوں نے تجربات کر کے معلوم کی ہیں اور مختلف امراض میں ان کا انفرادی اثر کیا مفید رہتا ہے، یہی صورت جائز غیر ماثر عملیات کی ہے کہ وہ لوگوں کے اپنے تجربات کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ عملیات سے کوئی قطعی حکم ثابت نہیں ہوتا مثلاً بعض لوگ چور معلوم کرنے کے لئے عمل کرتے ہیں، تو صرف اس عمل کی وجہ سے کسی شخص کو واقعاً چور سمجھ لینا اور اس پر چوری کے احکام لاگو کرنا جائز نہیں۔ (کشف الباری)

حدیث ۱۳۸۴: آپ نے منتر سن کر اس کے پڑھنے کی اجازت دی، عالمی حدیث: ۴۵۴۰

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نُرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم، ص ۲۲۴ ج ۲، باب استحباب الرقية من العين، کتاب الطب، حدیث ۲۱۹۹

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک اشجعیؓ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہم دم کیا کرتے تھے، ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے دم کے الفاظ میرے سامنے پیش کرو، اس دم کے الفاظ میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ ان کلمات سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے جو شرک نہ ہوں۔

کلمات حدیث کی تشریح: لرقی فی الجاہلیة ہم لوگ زمانہ جاہلیت یعنی کفر کی زندگی میں خوب منتر پڑھ کر جھاڑ پھونک کرتے تھے، اب اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو کیا اسلام میں اس عمل کی گنجائش ہے؟ اعرضوا

علی اپنے منتر مجھ پر پیش کرو، میں اس کو سن کر اور سمجھ کر فیصلہ کروں گا کہ اس کی گنجائش ہے کہ نہیں۔ لا باس بالرقي مالم یکن فیہ شریک مردست تو ضابطہ یہ ہے کہ جس منتر میں شریک کلمات نہ ہوں اس میں کوئی حرج نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ منتر جن میں شیاطین سے استعانت ہو وہ حرام ہیں اور جن میں اللہ تعالیٰ کے نام سے یا آیات قرآنیہ سے استعانت ہو وہ جائز ہیں۔ (مزید کے لئے گزشتہ حدیث دیکھیں)

حدیث ۱۲۸۵ ﴿نظر بد کا اثر ہوتا ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۵۲۱

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ سَبَقَهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِمْتُمْ فَأَغْسِلُوا رِوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم، ص ۲۲۴ ج ۲، باب الطب والمرض والرقي، کتاب السلام، حدیث: ۲۱۸۸

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگانا حقیقت ہے، اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی، اور جب تم سے اعضاء دھونے کے لئے کہا جائے تو تم دھولیا کرو۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نظر بد کا اثر ایک زندہ جاوید حقیقت ہے، اور یہ نہایت موثر چیز ہے، اس کے علاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کو نظر لگی ہے وہ اپنے بدن کو ایک برتن میں دھولے پھر وہ پانی مریض پر ڈالا جائے تو اس کو شفا ہوگی۔ بعض لوگ اپنی بدنامی کے ڈر سے بدن دھونے میں شرم محسوس کرتے تھے لہذا آپؐ نے حکم دیا کہ نہانے کے لئے کہا جائے تو نہالو۔

کلمات حدیث کی تشریح العین حق نظر بد کا اثر ہے، نظر بد کا اثر ایک مسلم حقیقت ہے، جو تقدیر الہی سے متعلق ہے، حق تعالیٰ نے سحر و جادو کی طرح بعضوں کی نظر میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جس چیز کو لگ جاتی ہے اس کی ہلاکت و تباہی اور نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے، جمہور علماء اہل حق کا مسلک یہی ہے، معتزلہ اس کے منکر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جس چیز کا وقوع پذیر ہونا مقدر میں لکھ دیا گیا ہو، اس میں اور کسی چیز کا دخل نہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ تقدیر کے لکھے کو کوئی چیز متغیر نہیں کر سکتی، لیکن وہ لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ تقدیر عالم اسباب کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتی چنانچہ نظر میں تاثیر اور سبب اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس طرح کی خاصیت رکھ دی ہے کہ وہ ہلاکت و نقصان کا سبب بن جائے، علاوہ ازیں علماء اہل حق کی دلیل یہ ارشاد گرامی العین حق ہے، جب شارع نے واضح کر دیا کہ نظر کی تاثیر حق ہے، تو اس کا اعتقاد رکھنا واجب اور ضروری ہے۔

لو كان شيء سابق القدر مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا مرکز اور منبع تقدیر الہی ہے کوئی چیز بھی تقدیر کے دائرے سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھتی، اگر بالفرض کوئی چیز ایسی طاقت رکھ سکتی کہ وہ تقدیر کے دائرے کو توڑ کر نکل جائے تو وہ نظر بد ہوتی کہ وہ تقدیر کو پلٹ دیتی ہے اور اس پر غالب آ جاتی ہے، گویا یہ بات نظر بد کی تاثیر اور اس کے سرعت نفوذ کو مبالغہ کے طور پر بیان کرنے کے لئے فرمائی گئی ہے۔

اذا استغسلتم فاغسلوا اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ جس شخص کو نظر بد لگتی اس کے ہاتھ پاؤں اور زیر ناف کے حصے کو دھو کر وہ پانی اس شخص پر ڈالتے تھے جس کو نظر لگتی تھی، اور اس چیز کو شفاء کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس کا سب سے ادنیٰ فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے ذریعہ سے مریض وہم دور ہو جاتا تھا، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی کو لگ جائے اور تم سے تمہارے اعضاء دھو کر مریض پر ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو منظور کر لو۔

علامہ نوویؒ لکھتے ہیں کہ علماء کے نزدیک ایک نظر زدہ کے لئے نظر لگانے والے کے وضو کی صورت یہ ہے کہ جس شخص کے

بارے میں یہ تحقیق ہو کہ اس نے نظر لگائی ہے اس کے سامنے کسی برتن وغیرہ میں پانی لایا جائے اور اس برتن کو زمین پر نہ رکھا جائے پھر نظر لگانے والا اس برتن میں سے ایک چلو پانی لے کر کلی کرے اور اس کلی کو اسی برتن میں ڈال دے، پھر اس میں سے پانی لے کر اپنا منہ دھوئے پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں کہنی اور دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں کہنی دھوئے اور ہتھیلی اور کہنی کے درمیان جو جگہ ہے اس کو نہ دھوئے پھر داہنا پیر اور پھر اس کے بعد بائیاں پیر دھوئے پھر اسی طرح پہلے داہنا گھٹنا اور بعد میں بائیاں گھٹنا دھوئے اور پھر آخر میں تہبند کے اندر زیر ناف جسم کو دھوئے اور ان سب اعضاء کو اسی برتن میں دھویا جائے ان سب کو دھونے کے بعد اس پانی کو نظر زدہ کے اوپر اس کی پشت کی طرف سے سر پر ڈال کر بہا دے۔

واضح ہو کہ اس طرح کا علاج اسرار و حکم سے تعلق رکھتا ہے، جو عقل و سمجھ کی رسائی سے باہر کی چیز ہے، لہذا اس بارے میں عقلی بحث کرنا نا حاصل ہے۔ ابن قیمؒ نے کہا کہ اس طریقہ کے بارے میں جس کو شک ہو یا جو اس کا مذاق اڑائے اس کے لئے یہ طریقہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ماذرئیؒ نے کہا کہ مذکورہ اعضاء جسم کو دھونے کا حکم وجوب کے طور پر ہے، لہذا نظر لگانے والے کو اس بات پر مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ نظر زدہ کے لئے مذکورہ وضو کرے، نیز انہوں نے کہا کہ اس حکم کی خلاف ورزی کرنا انسانیت سے بعید ہے خاص طور سے اس صورت میں جب کہ نظر زدہ کے ہلاک ہونے کا خوف ہو، قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں جو شخص نظر لگانے کے بارے میں مشہور و معروف ہو جائے تو اس سے اجتناب کرنا اور اس کے سامنے آنے میں احتیاط کرنا لازم ہے اور امام کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو لوگوں میں آنے جانے سے روک دے اور اس پر پابندی عائد کر دے کہ وہ اپنے گھر ہی میں رہا کرے اور اگر وہ شخص محتاج ہو تو بیت المال سے اس کے لئے بقدر کفایت و توفیق مقرر کر دے، تاکہ وہ گذراوقات کر سکے۔ (تحفۃ الاحوذی، مظاہر حق)

علامہ ابن قیمؒ نے کہا کہ نظر زدہ کے لئے ہاتھ منہ کا دھونا عقل سلیم کے منافی نہیں ہے، چوں کہ بد نظری ایک آگ ہے، پس آگ کو بجھانے کے لئے غسل مناسب علاج ہے، انہوں نے فرمایا کہ بد نظری میں غسل اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب کہ بد نظری مستحکم ہو جائے ورنہ اول وہلہ میں کسی کو کوئی چیز پسند آجانے پر ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ کہہ دینے سے نظر بد نہیں لگتی۔

علامہ قرطبیؒ نے کہا کہ اگر نظر لگانے والا کسی چیز کو نظر بد کے ذریعہ ہلاک کر دے تو اس پر ضمان واجب ہے، اور اگر نظر بد سے کسی شخص کو قتل کر دے تو اس پر قصاص یا دیت واجب ہے، جب کہ ایسا کرنا اس شخص کی عادت بن جائے۔ حافظ ابن حجرؒ نے کہا کہ شوائف قصاص لینے سے منع کرتے ہیں۔ نوویؒ نے کہا اس صورت میں دیت یا کفارہ کوئی چیز واجب نہیں ہوگی اور یہی قول صحیح ہے، کیوں کہ عین سے کوئی فعل جنایت صادر نہیں ہوا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے حسد کیا اور زوال نعمت کی تمنا کی، علاوہ ازیں بعض وقت بغیر حسد کے صرف اعجاب و پسندیدگی کے ذریعہ بھی نظر بد لگ جاتی ہے اگرچہ مخلص دوست یا دیندار صالح شخص کی طرف سے ہو، پس اس میں جنایت کا قصد بھی تحقق نہیں ہوا جس پر عقوبات مترتب ہوں۔ واللہ اعلم۔ (تکلمہ، فتح الملہم۔ عون الترمذی)

الفصل الثانی

حدیث ۱۳۸۶ ﴿بیماری کا علاج کرانے کا حکم﴾ عالمی حدیث: ۴۵۲۲

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْتَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاجِدِ الْهَرَمَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: احمد، ص ۲۷۸، ج ۴، ترمذی ص ۲، باب ماجاء فی الدواء کتاب الطب حدیث ۲۰۳۸،

ابوداؤد ص ۲، باب فی الرجل يتداوى، کتاب الطب، حدیث ۳۸۵۵

حل لغات: الہرم انتہائی بوڑھا جو عمر کی آخری منزل کو پہنچ گیا ہو، ہریم (س) ہر ما، الرجل بڑھاپے کی آخری منزل کو پہنچنا۔
ترجمہ: حضرت اسامہ بن شریک کا بیان ہے کہ لوگ عرض گزار ہوئے اے اللہ کے رسول! کیا ہم علاج کروایا کریں؟ فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو! علاج کروایا کرو۔ اس لئے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں رکھی مگر اس کی شفا بھی مقرر فرمائی ہے۔ سوائے بڑھاپے کی بیماری کے۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

خلاصہ حدیث
 دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سبب بنایا ہے، پس بیماری کے لئے بھی اسباب پیدا کئے ہیں، اور شفاء کے لئے بھی اسباب بنائے ہیں۔ پھر جو اسباب ظاہری ہیں ان کو اختیار کرنا امور بہ ہے، لہذا بیماری کا علاج کرنا بھی مسنون ہے اور یہ توکل کے معنی نہیں۔ (تحفۃ الالمی)

کلمات حدیث کی تشریح
 تداووا آپ نے علاج و معالجہ کی تاکید فرمائی، معلوم ہوا کہ مرض کا علاج مسنون ہے، جمہور سلف کا یہی مسلک ہے، بعض عالی صوفیاء علاج کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ حدیث ان کے نظریہ کی تردید کرتی ہے۔ الہسرم یہاں بڑھاپے سے موت مراد ہے۔ بڑھا پاموت کی تمہید ہے، اور موت وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ (مزید تفصیل کے لئے عالمی حدیث ۳۵۱۳-۳۵۱۵ دیکھیں)

حدیث ۱۳۸۷ ﴿مريض كوز بردستی كهلانے كى ممانعت﴾ عالمی حدیث: ۴۵۳۳

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْرَهُ مَرَضًاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

حوالہ: ترمذی، ص ۲۴ ج ۲، باب ما جاء لا تکرہوا مرضاکم، کتاب الطب، حدیث: ۲۰۴۰، ابن ماجہ، ص ۲۴۶ باب لا تکرہوا مرضاکم، کتاب الطب، حدیث ۳۴۴۴

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کو کھانے پر مجبور مت کیا کرو، اس لئے کہ ان کو اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ) امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

خلاصہ حدیث
 مریض کو اللہ تعالیٰ وہ قوت عطا کر دیتا ہے کہ بغیر کھانے کے اس کا گذر ہو سکتا ہے، لہذا اس کو زبردستی نہ کھلانا چاہئے، اور انہیں نہ کھلانے سے ضعف لاحق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کا مدد ادا کر دیتے ہیں اور اگر شدید ناگواری کی حالت میں زبردستی کھلایا جائے تو اس کی طبیعت کھانے کے نظم و انتظام کی طرف متوجہ ہوگی اور وہ مرض کا دفاع اور مقابلہ نہ کر سکے گا۔ مگر دو کیفیتوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ (۱) مریض کو بھوک تو ہے، مگر کھانے کو جی نہیں چاہتا اس حالت میں اس کو حریرہ دینا چاہئے (۲) مریض بالکل کھانا ہی نہیں چاہتا، کیوں کہ اس کو بھوک ہی نہیں، ایسی حالت میں زبردستی نہیں کھلانا چاہئے۔ (تحفۃ الالمی، مرقات)

کلمات حدیث کی تشریح
 لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام مریض کو زبردستی نہ کھلاؤ، کیوں کہ یہ فائدہ کے بجائے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ ان اللہ یطعمہم و یسقیہم اللہ تعالیٰ مریض کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ یعنی ایسی چیز سے ان کی مدد فرماتے ہیں جو کھانے پینے کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اور بغیر کھائے پئے بھی ان میں زندگی کی حرارت باقی رہتی ہے کیوں کہ زندگی کا انحصار کھانے پینے پر نہیں بلکہ قدرت الہی پر موقوف ہے۔ (مرقات)

حدیث ۱۳۸۸ ﴿سوخ پهنسیوں کا علاج﴾ عالمی حدیث: ۴۵۳۴

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدَ بْنَ زُرَّارَةَ مِنَ الشُّوْكِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا

حدیث غریب .

حوالہ: ترمذی، ص ۲۵ ج ۲، باب ما جاء فی الرخصة فی ذلك، کتاب الطب، حدیث ۲۰۵۰

حل لغات: الشوكة منه اور بدن پر لگنے والی تکلیف دہ سرخ پھنسی، (ج) أشواک -

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسعد بن زرارہ کو سرخ پھنسی والی بیماری کی وجہ سے داغا۔ (ترمذی) ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضرت اسعدؓ کے جسم کے کسی حصہ کو پھنسی کی مخصوص بیماری کی وجہ سے داغا گیا، معلوم ہوا کہ داغنے کی اگرچہ ممانعت ہے، لیکن مخصوص حالت میں داغنے کی اجازت ہے۔ اگر داغنے کے علاوہ کوئی علاج میسر نہ ہو تو داغنے میں کوئی حرج نہیں۔

من الشوكة بدن پر تکلیف دہ سرخ پھنسیاں ہو گئی تھیں، اردو میں اس کو سرخ بادہ کہتے ہیں، اس مرض کا علاج داغنا ہی تھا، لہذا آپؐ نے خود داغایا کسی کو داغنے کا حکم دیا۔ داغنے کا علاج خطرناک ہے۔ لیکن جب کوئی علاج نہ ہو تو اس کو اختیار کیا جائے۔ داغنے کے حوالے سے دیکھیں عالمی حدیث: ۳۵۱۶ تا ۳۵۱۹

حدیث ۱۲۸۹ ﴿زیتون سے علاج کرنے کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۳۵

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَدَاوِيَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

حوالہ: ترمذی، ص ۲۸ ج ۲، باب ما جاء فی دواء ذات الجنب، کتاب الطب، حدیث ۲۰۷۹

ترجمہ: حضرت زید بن ارقمؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ”ذات الجنب“ بیماری کا علاج قسط بحری اور زیتون سے کریں۔ (ترمذی)

اس حدیث میں ذات الجنب بیماری اور اس کے علاج کا ذکر ہے۔ ذات الجنب بیماری میں بسا اوقات سینے پر دم آجاتا ہے اور کبھی پہلو وغیرہ میں ریاحی تکلیف ہو جاتی ہے، اس کے لئے قسط بحری جو کہ ایک جڑی بوٹی ہے اور زیتون مشہور تیل کا استعمال مفید اور شفا بخش ہے۔

امرنا آپؐ نے دوا علاج کی تاکید کی۔ معلوم ہوا کہ علاج کرانا مسنون ہے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ مزید کے لئے دیکھیں ۳۵۱۵ ذات الجنب یہ نمونیا بیماری کہلاتی ہے، اس میں پھیپھڑے کی جھلی میں دم آجاتا ہے، پھر جھلی اور پھیپھڑے کے درمیان پانی کا ترشح ہونے لگتا ہے، یہ بھی ذات الجنب ہے اور یہی دق ہے پھر پھیپھڑے پر زخم ہو جاتا ہے یہ سل ہے، جس کوئی بی کہتے ہیں، ذات الجنب خطرناک بیماری ہے، اس میں پہلو میں سخت درد ہوتا ہے اس لئے اس بیماری میں دوا بھی کھلائی جاتی ہے، اور لپ بھی کیا جاتا ہے۔ (تحفة الاحسنی) مزید کے لئے دیکھیں عالمی حدیث: ۳۵۲۲

حدیث ۱۲۹۰ ﴿ورس سے علاج کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۳۶

وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَثُ الزَّيْتِ وَالْوَرَسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حوالہ: ترمذی، ص ۲۸ ج ۲، باب ما جاء فی دواء ذات الجنب، کتاب الطب، حدیث ۲۰۷۸

ترجمہ: حضرت زید بن ارقمؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الجنب بیماری کے علاج کے لئے زیتون اور ورس کی

تعریف فرماتے تھے۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ورس جو کہ ایک قسم کی گھاس ہے، اور زیتون کے تیل دونوں کو ملا کر نمونیا کی بیماری میں مبتلا شخص کے منہ میں ڈالا جائے تو اسکو شفا ملے گی، کیونکہ آپ نے تعریف کی ہے۔ لہذا شفا کی امید یقینی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح الوردس، ایک قسم کا پودا ہے، عموماً رنگائی کے کام آتا ہے، خضاب میں مہندی کیساتھ اسکے پتے بھی ملائے جاتے ہیں، ورس کے پتے زیتون کے تیل کیساتھ پیس لئے جائیں، پھر وہ دوا گوشہ نم میں ڈالی جائے، اور اس جانب سے ڈالی جائے جس طرف درد ہے۔ حضرت گنگوہی کی رائے کے مطابق لیپ کرنا مفید ہے۔ (تلخیص تحفۃ اللمسی)

حدیث ۱۲۹۱ ﴿جلاب لینے کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۳۷

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا بِمَ تَسْتَمِشِينَ قَالَتْ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارٌّ حَارٌّ قَالَتْ ثُمَّ اسْتَمَشَيْتُ بِالسَّنَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ الشِّفَاءُ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَاءِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

حوالہ: ترمذی، ص ۲۸ ج ۲، باب ما جاء في السناء، کتاب الطب، حدیث ۸۱، ابن ماجہ، ص ۲۴۷ باب دراء المشی، کتاب الطب، حدیث ۳۴۶۱

حل لغات: تستمشین (استفعال) استمشی فلان مسہل و دست آور دوا چینا، جلاب لینا، الشبروم ایک گھاس جو کہ دست آور ہوتی ہے، السنا ایک بوٹی، یہ حجاز میں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔

ترجمہ: حضرت اسماء بنت عمیس سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز سے جلاب لیتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ شبروم سے۔ آپ نے فرمایا کہ گرم ہے گرم ہے، انہوں نے عرض کیا میں سناء سے جلاب لیتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی تو وہ سنا بوٹی میں ہوتی۔ (ترمذی، ابن ماجہ) ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ دست لانے کے لئے سناء بہترین دوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس میں بہت فوائد ہیں۔ شبروم بوٹی بھی دست آور ہے، لیکن یہ نہایت گرم ہونے کی وجہ سے ضرر رساں ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ سناء دوا کا استعمال کیا جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح بما تستمشین کس چیز سے جلاب لیتی ہو؟ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی جلاب لیتے رہتا چاہئے، یہ صحت کے لئے مفید ہے۔ دیکھیں عالمی حدیث: ۴۵۱۶، الشبروم چنے کی طرح کا ایک دانہ ہے اس کا مزاج نہایت گرم ہوتا ہے، اس کے نہایت گرم ہونے اور اسہال کے لئے غیر مفید ہونے کو بیان کرنے کے لئے آپ نے تکرار کے ساتھ "حار" کا ذکر کیا۔ السناء ایک جڑی بوٹی ہے اس کے پتے مہندی کے پتوں کی طرح اور پھول جنگلی تیل کے مانند ہوتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم خشک ہے، یہ اسہال کے لئے بہت مفید دوا ہے۔ لو ان شینا کان فیہ الشفاء من الموت اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جس میں موت کا علاج ہوتا تو وہ سنا ہی میں ہوتا، مقصد یہ ہے کہ سناء میں بہت فوائد ہیں۔ موت کا علاج کسی چیز میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو اسی میں ہوتا۔ اس میں سنا کی آپ نے تعریف فرمائی ہے۔ (تحفۃ الاحوذی، مرقات)

حدیث ۱۲۹۲ ﴿حرام چیزوں سے علاج نہ کرنے کا حکم﴾ عالمی حدیث: ۴۵۳۸

وَعَنْ أَبِي التَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ

دَاءِ دَوَاءٍ فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ زَوَّاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابو داود، ص ۵۴۱ ج ۲، باب فی الادویۃ المکروہۃ، کتاب الطب، حدیث ۳۸۷۰

ترجمہ: حضرت ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بیماری اور علاج دونوں کو نازل فرمایا ہے، اور ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، لہذا تم لوگ علاج کیا کرو، لیکن حرام چیزوں کے ساتھ علاج مت کرو۔ (ابو داؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جتنے بھی امراض ہیں سب کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جب مرض کے مطابق علاج ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا بھی مقدر ہوتی ہے تو شفا مل جاتی ہے، اور اگر شفا مقدر نہیں ہوتی تو یا تو علاج نہیں ہو پاتا یا علاج سے شفا نہیں مل پاتی ہے۔ انسان کو امراض کا علاج کرنا چاہئے یہی مسنون طریقہ ہے، البتہ حرام چیزوں مثلاً شراب، یا خنزیر کے گوشت وغیرہ سے علاج نہ کرنا چاہئے۔

ان اللہ انزل الداء و الدواء اللہ تعالیٰ نے مرض کے ساتھ دوا بھی اتاری ہے۔ اس میں دوا علاج کرنے کی ترغیب ہے، کیوں کہ یہ ایک نعمت ہے، لہذا اس سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ مزید کے لئے عالمی حدیث ۲۵۱۳-۲۵۱۵ دیکھیں۔ و لا تدواوا بحرام نجس اور حرام چیزوں سے علاج کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ بخاری میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے جنہیں تم پر حرام کیا ہے۔

شراب دوا نہیں مرض ہے: صحیح مسلم میں طارق بن سوید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق دریافت کیا۔ تو انہوں نے اس سے منع فرمایا، یا اس کے بنانے پر کراہت ظاہر فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا میں تو دوا کے لئے بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ دوا نہیں بلکہ مرض ہے۔ اور سنن میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوائیں ڈالنے کے لئے شراب کے متعلق دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ مرض ہے۔ علاج نہیں۔ یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اور سنن نسائی میں منقول ہے کہ ایک طبیب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوا کے لئے مینڈھک کا ذکر کیا۔ تو آپ نے اسے ہلاک کرنے سے منع فرمایا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے شراب سے علاج کیا اسے اللہ شفا نہ دے۔ محرمات سے علاج کرنا عقل شرع ہر لحاظ سے قبیح فعل ہے۔ شریعت کا خیال تو ہم نے احادیث وغیرہ میں ذکر کر دیا ہے۔ اور عقل کے لحاظ سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ خدائے بزرگ و برتر نے خبث کے باعث انہیں حرام کیا ہے، کیوں کہ اس امت پر سزا کے طور پر کوئی طیب چیز حرام نہیں کی گئی جیسے کہ بنی اسرائیل پر حرام کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَبِطْلَسْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِم طَيِّبَاتٍ احلنا لهم یعنی ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کر دیں ان پر پاک (چیزیں) جو حلال کی گئیں ان کے لئے۔

جو چیزیں حرام ہیں ان کی بنیاد خبث ہے: اس وقت امت (مسلمہ) پر جو چیز بھی حرام ہے وہ خبث کی وجہ سے حرام ہوئی تاکہ اس کے خبث سے پرہیز کر کے (مرض) سے بچاؤ حاصل کیا جائے، اس لئے امراض سے شفا نہیں مل سکتی اور اگر قوت (تیزی) کے اثر سے مرض کا ازالہ بھی کر دے پھر بھی خبث کے باعث قلب میں اس سے بھی زیادہ خطرناک مرض پیدا کرے گی اور ام النجاسات (یعنی شراب) میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذرہ بھر بھی شفا نہیں رکھتی کیوں کہ یہ دماغ کے لئے شدید ترین ضرر رکھتا ہے، جو اطباء فقہاء اور متکلمین سب کے نزدیک عقل و دانش کا مرکز ہے۔

شراب کے بارے میں بقراط کی رائے: بقراط نے امراض حادہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شراب دماغ کے لئے سخت ترین نقصان دہ ہے۔ کیوں کہ یہ تیزی کے ساتھ اوپری جانب چڑھ جاتی ہے اور اس کے ارتقاع کے ساتھ ساتھ بدلی

(فاسد) اخلاط بھی چڑھ جاتی ہے۔ اس طرح وہ ذہن کے لئے بھی مضر ہے اور صاحب کامل نے لکھا ہے کہ شراب کی خاصیت دماغ اور اعصاب کو ضرور دیتا ہے۔

نوٹ: حرام چیزوں سے کوئی شبہ نہیں احتیاط کامل اور مکمل پرہیز لازم ہے اور ان سے پرہیز و اجتناب ایمان کی علامت ہے، اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہئے کہ اس طرح کے احکام و مسائل سے دو طرح کے اشخاص کو سابقہ پڑتا ہے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو صاحب عزیمت ہیں، یہ اتنے باعزم اور باحوصلہ ہوتے ہیں کہ ماتھے پر شکن لائے بغیر احکام و اوامر الہی کی تعمیل ہر حالت میں کرتے ہیں، خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے، خواہ کیسے ہی مصائب کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو صاحب رخصت ہوتے ہیں یعنی ان کا عزم و حوصلہ کمزور ہوتا ہے، لہذا انہیں صاحب عزیمت لوگوں کے مقابلے میں سہولت و آسانی حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً مردار کا کھانا شراب کی طرح حرام ہے، لیکن اگر کئی فاقوں کے بعد آدمی جان بچانے کے لئے کھالے تو جائز ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ لِعِنِّي جَوْفُفٌ سَرَّحْنِي أَدْرَأُ عَنْكَ الْفِتْنَةَ الْكُبْرَىٰ وَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا لَعِبَابًا لَّيُفْرَقُ بَيْنَكُمْ وَأَنتُمْ مُصْتَفَوْنَ (سورہ بقرہ: ۲۱۷) یعنی جو شخص سرکشی اور بغاوت کے مرتکب ہوئے بغیر جان بچانے کے لئے ایسا کر گزرے تو اس پر گناہ نہیں یہی صورت شراب کی ہے۔ یعنی جان بچانے کی غرض سے استعمال کرنے میں گناہ نہیں ہے۔ (زاد المعاد)

حدیث ۱۳۹۲ ﴿ناپاک دوا کی ممانعت﴾ عالمی حدیث: ۴۵۳۹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ النَخِيثِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

حوالہ: احمد، ص ۳۰۵، ج ۲، ابوداؤد، ص ۵۴۱، ج ۲، باب فی الادویۃ المکروہۃ، کتاب الطب، حدیث:

۳۸۷۰، ترمذی، ص ۲۴، ج ۲، باب ما جاء فی کراهیۃ الدواوی بالمسکر، کتاب الطب، حدیث: ۲۰۴۵،

ابن ماجہ، ص ۲۴۷، باب النهی عن الدواء النخبیث، کتاب الطب، حدیث ۳۴۵۹

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک دوا کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔

(احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جس دوا میں ناپاک و نجس چیز ملی ہو اس کو استعمال کرنا منع ہے، کیوں کہ نجاست سے شفا نہیں بیماری پیدا ہوتی ہے۔

خلاصہ حدیث

الدواء النخبیث آپ نے ناپاک و نجس دوا سے منع فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس دوا میں شراب یا نشہ آور چیزیں ملی ہوں وہ دوا استعمال کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر شدید مجبوری ہو تو اس دوا کا استعمال کرنا جائز ہے۔ (مزید کیلئے گزشتہ حدیث دیکھیں)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۳۹۴ ﴿سر کے درد کا علاج﴾ عالمی حدیث: ۴۵۴۰

وَعَنْ سَلْمَى خَادِمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ اِحْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ اخْتَضِبْهُمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۴۰، ج ۲، باب فی الحجامة، کتاب الطب، حدیث ۳۸۵۸

ترجمہ: حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ حضرت سلمیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے سر درد کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ پچھنا لگواؤ، اور پیروں میں درد کی جب بھی کسی نے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ ان پر لپ

کرد۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث آپ کے زمانہ میں زیادہ تر درد سر غلبہ دم کی وجہ سے ہوتا تھا، لہذا آپ علاج کے لئے پچھنا لگانے کی تاکید فرماتے تھے، کیوں کہ غلبہ دم کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری کا بہترین علاج پچھنا لگانا ہے، اور گرمی کی وجہ سے پیروں میں درد ہوتا تھا، لہذا آپ مہندی کا لپ لگانے کا حکم فرماتے تھے، اس سے بہت راحت ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ مرض کی بنا پر پیروں کے تلووں میں مردوں کو مہندی لگانے کی رخصت ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح ماسکان احد یشتکی سر میں درد مختلف وجوہات سے ہوتا ہے، لہذا اس کا علاج بھی مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، یہاں جو علاج ہے وہ غلبہ دم کی وجہ سے پیدا ہونے والے سرد درد کا ہے، جب حرارت کی زیادتی کی وجہ سے درد ہو تو سر میں مہندی لگانا فائدہ مند ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آپ گلو جب بھی درد سر ہوتا تو آپ مہندی لگاتے اور فرماتے کہ اللہ کے حکم سے یہ درد سر میں مفید ہے، لیکن یہ بھی ایک جزوی علاج ہے، کلی نہیں، بلکہ صرف ایک نوع کے لئے مفید ہے۔ مزید کے لئے زاد المعاد جلد سوم دیکھیں، حجامت پچھنا لگانے کی تفصیلات کے لئے عالمی حدیث ۳۵۱۶ دیکھیں۔

حدیث ۱۳۹۵ ﴿زخم کے علاج کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۴۱

وَعَنْهَا قَالَتْ مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ إِلَّا أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَّ عَلَيْهَا
الْحِنَّاءَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

حوالہ: ترمذی، ص ۲۵ ج ۲، باب ما جاء في التداوي بالحناء، كتاب الطب، حدیث ۲۰۵۴

حل لغات: قرحة پھوڑا یا پھنسی جس میں مواد پیدا ہو گیا ہو، (ج) قرح و قرح، نكبة خراش، مصیبت، (ج) نكبات، نكب (ن) نكوبًا الحجارة ر جلہ پیر کو پتھروں کا زخمی کرنا۔

ترجمہ: حضرت سلمیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم آتا یا کوئی خراش وغیرہ لگتی تو آپ مجھ کو اس پر مہندی رکھنے کا حکم فرماتے۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ زخم اور سوزش کی جگہ پر مہندی کا لپ لگانا چاہئے، کیوں کہ مہندی کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اس سے زخم کی گرمی اور سوزش ختم ہو جائے گی۔ آپ بھی مہندی کو زخم کی جگہ پر لگاتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح قرحة ولا نكبة آپ نہ زخم اور پھوڑے پھنسی میں مہندی لگواتے تھے، کیوں کہ اس سے سوجن ختم ہوتی ہے اور زخم کی سوزش زائل ہوتی ہے۔ مہندی سرد اور آگ سے جلنے میں بھی نافع ہے۔ بچوں کو اگر چیک ظاہر ہو تو اس کو پاؤں کے تلووں میں لگانا بہت فائدہ مند ہے۔ (زاد المعاد)

حدیث ۱۳۹۶ ﴿پچھنا لگانے کے مقام کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۴۲

وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَسْمَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْتَجِمُ عَلَيَّ هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُولُ مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلَا يَبْضُرُهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لَشَىءٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۴۰ ج ۲، باب فی مواضع الحجامة، کتاب الطب، حدیث ۳۸۵۹، ابن ماجہ،

ص ۲۴۹ باب موضع الحجامة، کتاب الطب، حدیث ۳۸۸۴

حل لغات: هامة سر کا بالائی حصہ، اهرق (انعال) بہانا، الدماء دم کی جمع ہے، خون۔

ترجمہ: حضرت ابو کوفہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک اور اپنے دونوں کاندموں کے درمیان پھینا لگواتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے ان دونوں جگہوں کا خون بہایا تو اس کو یہ بات نقصان نہیں دے گی کہ کسی بیماری کا کوئی علاج نہ کروائے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث حجامت یعنی پھینا لگوانا بہترین علاج ہے، اس کی احادیث میں تعریف آئی ہے۔ حدیث المعراج میں آتا ہے کہ آپ کا جس آسمان پر بھی گذر ہوا، وہاں کے فرشتوں نے آپ سے عرض کیا کہ مراعتک بالحجامة اپنی امت کو پھینا لگوانے کی تلقین کیجئے۔ آپ خود بھی بوقت ضرورت پھینا لگواتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح کان یحتجم علی هامته و بین کتفیه آپ بھی سر مبارک پر پھینا لگواتے ہوں گے، اور کبھی دونوں موٹڑوں کے درمیان اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ ایک ساتھ دونوں جگہوں پر پھینا لگواتے ہوں گے۔ من اھراق من ھذہ الدما ان خونوں میں سے کچھ نکال دیا کرے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ خون سے مراد مذکورہ دونوں عضو کا خون ہے، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ مطلق فاسد خون مراد ہو، یعنی جسم کے جس حصہ میں بھی فاسد خون جمع ہو گیا ہو اس کو نکلوادینا چاہئے۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۳۹۷ ﴿کولہے پر پھینا لگوانے کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۴۳

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ عَلَيَّ وَرَكَبَهُ مِنْ وَثَاءِ تَمَانَ بِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۴۰ ج ۲، باب متى تستحب الحجامة، کتاب الطب، حدیث: ۳۸۶۳

حل لغات: ورك انسان کی ران کے اوپر کا حصہ (ج) اور الك، و ثاء موج و لفت و ثاء (س) يذ الرجل ہاتھ میں موج آنا۔
ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کولے پر پھینا لگوایا، اس موج کی وجہ سے جو آپ کو ہو گئی تھی۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ موج آجائے اور خون جم جائے تو پھینا لگانا بھی مفید علاج ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح وركة ران کے اوپر کمر کے نیچے آپ نے کے وقت ضرورت پھینا لگوایا۔ و ثاء آپ کے موج آگئی تھی، یعنی ہڈی ٹوٹے بغیر درد پیدا ہو گیا تھا۔

حدیث ۱۳۹۸ ﴿پھینا لگوانے کی تاکید﴾ عالمی حدیث: ۴۵۴۴

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِي بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُرْ عَلَيَّ مَلَأٍ مِنَ الْمَلَابِكَةِ إِلَّا أَمْرُوهُ مَرُّ أَمْتِكَ بِالْحِجَامَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

حوالہ: ترمذی، ص ۲۵ ج ۲، باب ما جاء في الحجامة، کتاب الطب، حدیث: ۲۰۵۲، ابن ماجہ، ص ۲۴۸ باب الحجامة، کتاب الطب، حدیث: ۳۴۷۹

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس رات آپ کو معراج کروائی گئی، تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گذرے انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اپنی امت کو پھینا لگوانے کا حکم کیجئے۔ (ترمذی، ابن ماجہ) ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

خلاصہ حدیث پچھنا لگانے سے جسم سے فاسد خون نکل جاتا ہے، اور انسان کو بڑی راحت نصیب ہوتی ہے۔ یہ بہترین طریقہ علاج ہے، اگرچہ آج کل انگریزی طرز کے علاج رائج ہونے کی وجہ سے اس کا چلن کم ہو گیا ہے، لیکن چون کہ یہ نفع بخش علاج ہے، اور فرشتے انسانوں کی ہمدرد مخلوق ہے، لہذا انہوں نے موقع ملنے پر آپ کے ذریعہ سے امت کو اس طریقہ علاج سے نفع اٹھانے کا مشورہ دیا۔

کلمات حدیث کی تشریح مروا منک بالحجامۃ اپنی امت کو پچھنا لگانے کا حکم کیجئے، امت سے مراد وہ اہل عرب ہیں، جو آپ کے زمانے میں موجود تھے۔ یا آپ کی قوم و وطن کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہاں امت سے عام مفہوم مراد ہے یعنی آپ کی پوری امت میں سے ہر وہ شخص مراد ہے جس کو خون نکلوانے کی ضرورت لاحق ہو۔ پچھنا لگانے کی اتنی اہمیت اس لئے ہے کہ امراض دموی کا یہ بہترین علاج ہے، فساد خون کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جب فاسد خون نکلوا دیا جائے گا تو بہت سی بیماریاں پیدا ہی نہیں ہوں گی۔ (عمون الترمذی)

حدیث ۱۳۹۹ ﴿دوا میں مینڈک ڈالنے کا حکم﴾ عالمی حدیث: ۴۵۴۵

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا رَوَاهُ أَبُو ذَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد ص ۵۴۱ ج ۲ باب فی الادویۃ المکرؤہۃ، کتاب الطیب حدیث ۳۸۷۱

حل لغات: ضفدع مینڈک (ج) ضفادع۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عثمان سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوا میں مینڈک ڈالنے کے بارے میں دریافت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مینڈک کے قتل سے منع فرمایا۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ نے مینڈک کے قتل سے منع فرمایا، اس سے صاف معلوم ہوا کہ دوا میں مینڈک نہ ڈالا جائے، ممانعت کی وجہ یا تو نجاست ہے یا مینڈک کا گھناؤنا ہونا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح فنہاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قتلہا طبیب نے دوا میں مینڈک ڈالنے کے بارے میں معلوم کیا تھا، اور آپ نے جواب میں مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ دوا میں مینڈک نہ ڈالو۔ یہیں سے حرام چیزوں کو بطور دوا استعمال کرنے کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے۔ جس کی تفصیلات نقل کی جاتی ہیں۔

تداوی بالمحرم کا مسئلہ

تداوی بالمحرم یعنی کسی حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں تفصیل ہے یہاں پانچ درجے ہیں۔

(۱) ضرورت و اضطرار (۲) حاجت (۳) منفعت (۴) زینت (۵) فضول۔

(۱) ضرورت و اضطرار: کی تعریف یہ ہے کہ اگر ممنوع چیز کو استعمال نہ کرے تو یہ شخص ہلاک یا قریب الموت ہو جائے گا۔ اس حالت میں حرام و ممنوع چیز کا استعمال چند شرائط کے ساتھ باتفاق امت جائز ہے۔ وہ شرائط یہ ہیں (الف) جان بچانے کے لئے کوئی جائز صورت نہ رہے (ب) جان کا خطرہ کوئی موہوم نہ ہو بلکہ کسی معتمد حکیم کے کہنے کی بنا پر عادی یعنی ہو (ج) حرام کے استعمال سے جان بچ جانا بھی کسی معتمد حکیم یا ڈاکٹر کی تجویز سے عادی یعنی ہو۔ یہ مسئلہ خود آیت قرآنی فمن اضطر فی مخصصہ غیر متجانف

لازم فان الله غفور رحوم سے ثابت ہے۔

(۲) حاجت: کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ ممنوع چیز کو استعمال نہ کرے تو ہلاک نہیں ہوگا مگر مشقت و تکلیف شدید ہوگی۔ یہ صورت اضطرار کی نہیں ہے۔ یعنی جان کا خطرہ نہ ہو بلکہ مرض کو دور کرنے کے لئے تداوی بالبحر مات کی ضرورت ہو۔ قرآن کریم نے اضطراری حالت میں تداوی بالبحر م کی جو اجازت دی ہے اس کے تحت میں یہ صورت نہیں آتی اور روایات حدیث سے اس معاملہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہوتا اس لئے فقہاء امت کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

بیان مذاہب: مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس صورت میں تداوی بالبحر م مطلقاً ناجائز ہے، شوافع کے نزدیک تداوی بالبحر م جائز ہے، البتہ تداوی بالمسکر جائز نہیں۔ حنفیہ میں سے امام ابوحنیفہ اور محمد بھی مطلقاً عدم جواز کے قائل ہیں۔ جب کہ امام طحاوی کا مسلک یہ ہے کہ خر کے علاوہ باقی تمام محرمات سے تداوی جائز ہے۔ امام ابو یوسف کا یہ مذہب ہے کہ اگر کوئی طبیب حاذق یہ فیصلہ کرے کہ تداوی بالبحر م کے بغیر چھٹکارا ممکن نہیں، تو اس صورت میں تداوی بالبحر م جائز ہوگا۔ اور اکثر مشائخ احناف نے امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔

دلائل من حرم التداوی بالمحرمات مطلقاً

(۱) عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ انزل الداء و الدواء و جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام۔ رواہ ابو داؤد فی الطب (۲) عن عبدالرحمان بن عثمان ان طیباً سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ضفدع یجعلها دواء فنهاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قتلها۔ رواہ ابو داؤد فی الطب (۳) عن ابی ہریرۃ قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث۔ رواہ ابو داؤد (۴) عن وائل بن حجر ذکر طارق بن سوید او مرید بن طارق سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر، فنهاہ ثم سئل فنهاہ فقال لہ یا نبی اللہ! انہا دواء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ولكنها داء۔ ابو داؤد، ابن ماجہ (۵) عن ام سلمة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم یجعل شفاکم فی حرام۔ اخرجه ابن حبان فی صحیحہ (۶) اخرج الطحاوی قول عبداللہ بن مسعود ما کان اللہ لیجعل فی رجس او فیہا حرم شفاء، و فی روایة اخرى قال ان اللہ لم یجعل شفاکم فیما حرم علیکم، هذا الاثر قد ذکرہ البخاری تعليقاً فی الاشریة۔ باب شراب الحلو و العسل۔ (۷) اخرج الطحاوی ایضاً عن عطاء قال قالت عائشة اللهم لا تشف من استشفی بالخمر۔

دلائل من اجاز التداوی بالمحرم عند الحاجة

(۱) جن فقہاء نے عند الحاجة تداوی بالبحر م کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے واقعہ اہل عرینہ سے استدلال کیا ہے، مگر اس واقعہ میں احتمال متعدد ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی حالت اضطرار کی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشاب کی اجازت خارجی استعمال کے لئے ہو پینے کا معاملہ نہ ہو۔ ان احتمالات کے ہوتے ہوئے اس روایت سے کوئی قطعی فیصلہ جواز کا نہیں نکالا جاسکتا ہے مگر ایک احتمال ضرور ہے۔

(۲) دوسرا استدلال اس واقعہ سے جو عرفیہ بن اسعد صحابی کو کوفہ اور بصرہ کے درمیان جنگ کلاب میں پیش آیا تھا کہ ان کی ناک کٹ گئی تھی تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کر لگائی، مگر اس میں بدبو پیدا ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونے کی ناک بنوا کر لگانے کا حکم دیا کیوں کہ سونا سڑتا نہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں روایت کی گئی ہے اور فقہاء محدثین نے اس کو معتبر تسلیم کیا ہے۔ اس میں سونے کی ناک لگانے کا حکم ہے۔ حالانکہ مردوں کے لئے سونے کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا۔ حضرت عرفیہ کے واقعہ میں ان کے لئے سونے کی ناک لگانے کی اجازت ظاہر ہے کہ علاج و دوا کے درجہ میں ہے اور یہ بھی

ظاہر ہے کہ یہاں کوئی اضطراری حالت نہیں تھی جس میں جان کا خطرہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اضطراری حالت میں بھی جب تکلیف شدید ہو تو بعض ناجائز چیزوں کے استعمال کی گنجائش ہے، جب کہ اس کے سوا کوئی اور صورت نہ ہو۔ اس حدیث کی بنا پر اکثر مشائخ احناف کا مسلک یہی ہے کہ عند الحاجة چند شرائط کے ساتھ تدویٰ بالمحرّمات جائز ہے وہ شرائط یہ ہیں۔

(الف) کوئی حلال دوا نہ ہو یا کارگر نہ ہو، کسی معتدلیہ ڈاکٹر کے قول سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ناجائز دوا ہی اس بیماری کا علاج ہے اور کوئی جائز دوا اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔

(ب) اس ناجائز دوا کا بیماری کے ازالہ میں موثر اور مفید ہونا بھی فی طور پر یقینی ہو۔

جواب: جن فقہاء نے بوقت حاجت تدویٰ بالمحرّم کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے مذکورہ احادیث کا یوں جواب دیا ہے کہ وہ سب احادیث میں حالت اختیار پر محمول ہیں یعنی جب مرض کی حلال دوا موجود ہو تب بلا ضرورت حرام علاج سے دوا کرنا ناجائز ہے۔ یہی جواب علامہ انور شاہ کشمیری، شیخ سہارنپوری اور مولانا یوسف بنوری وغیرہم نے اختیار فرمایا ہے۔

(۳) **منفعت:** یہ ہے کہ کسی چیز کے استعمال کرنے سے اس کے بدن کو فائدہ پہنچے گا لیکن نہ کرنے سے کوئی سخت تکلیف یا ہلاکت کا خطرہ نہیں، جیسے عمدہ قسم کے کھانے اور مقوی غذائیں۔ اس حالت کے لئے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا۔

(۴) **زیونت:** جس سے بدن کی کوئی خاص تقویت بھی نہیں محض تفریح خواہش ہے، ظاہر ہے کہ اس کام کے لئے کسی ناجائز چیز کے جائز ہونے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔

(۵) **فضول:** وہ ہے جو زینت و مباح کے دائرے سے بھی آگے، محض ہوس ہو اس کا حکم بھی ظاہر ہے کہ اس کے لئے احکام میں کوئی رعایت ہونے کے بجائے اس فضول کی مخالفت احادیث صحیحہ میں وارد ہے۔ (حکملہ، جواہر الفقہ، عون الترمذی)

حدیث ۱۴۰۰ ﴿پچھنا لگوانے کی تاریخ کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۴۶

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعِينَ وَالْكَاهِلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَكَانَ يَخْتَجِمُ لِسَبْعِ عَشْرَةَ وَتِسْعِ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۴۰، ج ۲، باب فی موضع الحجامة، کتاب الطب، حدیث: ۳۸۶۰، ترمذی، ص ۲۵، ج ۲، باب ما جاء فی الحجامة، کتاب الطب، حدیث ۲۰۵۱، ابن ماجہ، ص ۲۴۹، باب موضع الحجامة، کتاب الطب، حدیث: ۳۴۸۳

حل لغات: الاخدعین گردن کی ہر دو جانب دو پوشیدہ رگیں، الکاهل کندھے اور گردن کی جڑ تک کے درمیان کا حصہ، کندھا، (ج) کواہل۔

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن کی دونوں رگوں اور کندھوں کی رگ میں پچھنا لگواتے تھے۔ (ابوداؤد) ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ بات مزید ہے کہ آپؐ سترہ، انیس، یا اکیس تاریخ میں پچھنا لگواتے تھے۔

اس حدیث سے آپؐ کا کثرت سے سیگی یعنی پچھنا لگوانا معلوم ہوتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہود نے خیبر میں حضورؐ کو زہر قاتل کھلا دیا تھا، جو نہایت سخت تھا، مقصد یہ تھا کہ حضورؐ کے وصال سے مخالفت کا یہ قصہ ہی ختم ہو جائے، اگرچہ اس گوشت کو جس میں یہ زہر تھا، آپؐ نے پورا تناول نہیں فرمایا تھا، مگر جس قدر کھایا اس کا اثر یہ تھا کہ وہ سمیت مختلف اوقات میں بالخصوص گرمی کے زمانہ میں بار بار عود کرتی تھی، اور جس جانب مادہ کا زور ہوتا تھا، اسی جانب آپؐ کو سیگی کے استعمال کی

خلاصہ حدیث:

ضرورت ہوتی تھی اور چوں کہ کمی مادہ خون میں حلول کرتا ہے اور سارے بدن میں سرایت کرتا ہے۔ اس لئے مختلف مقامات پر اس کا زور ہوتا تھا، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حالت احرام میں پشت قدم پر سینگلی لگوائی۔ اور مذکورہ تاریخوں میں سینگلی لگانا زیادہ مفید ہے، چوں کہ ان دنوں میں خون جوش اور تڑاید پر ہوتا ہے، ابن سینا سے نقل کیا گیا ہے کہ سینگلی لگانا مہینے کے شروع میں اور ختم میں اچھا نہیں ہے۔ بلکہ مہینے کے وسط میں ہونا چاہئے۔ (خصائل نبوی، تحفۃ الاحوزی، عمون الترمذی)

باحتجم فی الاخذعین والکاهل "اخذعین" گردن کی دونوں جانبوں کی دو دو گوں کا نام ہے، اور "کاهل" دونوں کانڈھوں کے درمیان کا حصہ ہے، آپ نے ایک موقع پر ان دونوں مقامات پر پچھنا لگوایا، ان کے علاوہ بدن کے دوسرے حصوں میں بھی آپ کا پچھنا لگوانا ثابت ہے۔ ابوداؤد، کتاب الحج میں روایت ہے "احتجم و هو محرم فی رأسه من داء کان به" احتجم و هو محرم علی ظہر القدم من وجع کان به، اور ایک روایت گزر چکی احتجم علی وركه من وء" پچھنا عموماً بدن کے اس حصہ پر لگایا جاتا ہے جہاں رگیں جمع ہوتی ہیں، اس جگہ کو اولاً نثر لگا کر زخمی کیا جاتا ہے، اور پھر سینگلی لگا کر حجام سانس کے ذریعہ خون کھینچتا ہے۔ و کان یحتجم سبع عشرة پچھنا مذکورہ تاریخوں میں لگوانا چاہئے۔ ابوداؤد میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے مہینے کی سترہ، انیس، اور اکیس تاریخ کو پچھنا لگوایا تو اس کو ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ ان تاریخوں میں پچھنا لگوانے کی حکمت خلاصہ میں گزر چکی ہے۔ (بذل الجود، الدر المنصور) :

حدیث ۱۴۰۱ ﴿پچھنا لگوانے کی پسندیدہ تاریخ﴾ عالمی حدیث: ۴۵۴۷

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْحِجَامَةَ لِسَبْعِ عَشْرَةَ وَتِسْعِ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ .

حوالہ: البغوی فی شرح السنۃ، ص ۱۵۰، ج ۱۲، باب وقت استحباب الحجامة، کتاب الطب، حدیث:

۳۲۳۵

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سترہ، انیس، اور اکیس تاریخ کو پچھنا لگوانا پسند فرماتے تھے۔ (شرح السنۃ)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ وسط مہینے میں پچھنا لگوانا بہتر اور پسندیدہ ہے اس میں پچھنا لگوانے کا مقصد زیادہ بہتر طور پر حاصل ہوتا ہے۔

بستحب الحجامة حدیث کے اس جز سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ سینگلی لگوانا آپ کا پسندیدہ طریقہ علاج ہے اور اس سے بڑا نفع وابستہ ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حدیث مذکور تاریخ میں سینگلی لگوانا اچھی بات ہے، کیوں کہ ان دنوں میں خون میں جوش ہوتا ہے اور فاسد خون بہتر طور پر نکل جاتا ہے۔

حدیث ۱۴۰۲ ﴿پچھنا لگوانا باعث شفا ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۵۴۸

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ احْتَجَمَ لِسَبْعِ عَشْرَةَ وَتِسْعِ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۴۰، ج ۲، باب منی تستحب الحجامة، کتاب الطب، حدیث ۳۸۶۱

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو سترہ، انیس، یا اکیس تاریخ کو

پچھنا لگوائے اس کو ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ پچھنے لگوانے کے لئے مہینے کے درمیانی ایام بہتر ہیں، اس میں ہر بیماری سے شفا کی امید ہے۔

خلاصہ حدیث

يستحب الحجامة آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے مہینہ کی سترہ اور انیس اور اکیس تاریخ میں

پچھنے لگوائے تو اس کے لئے اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حکمت اس میں یہ

ہے کہ مہینہ کے شروع حصہ میں آدمی کا خون جوش پر ہوتا ہے اور آخر میں بہت ہلکا پڑ جاتا ہے، لہذا درمیانی حصہ اس کے لئے زیادہ

موزوں ہے، امام بخاری نے بھی کتاب الطب میں حجامت سے متعلق متعدد ابواب قائم کئے ہیں، ایک باب ہے ”ای ساعة يستحب“

(پچھنا کس وقت لگوا جائے) اس باب میں حدیث مرفوعہ ذکر کی ”احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و هو

صائم“ (آپ نے روزہ کی حالت میں پچھنا لگوا لیا) اور ایک روایت تعلیقاً ذکر کی ”احتجم ابو موسیٰ لیلاً“ (ابو موسیٰ نے رات

کے وقت پچھنا لگوا لیا) بخاری میں تعیین اوقات کی کوئی روایت نہیں ہے، البتہ سنن ابوداؤد اور ابن ماجہ میں روایات ہیں، فیض الباری میں

ہے ”لعل البخاری بشیر الی حدیث عند ابی داؤد فیہ تفصیل الایام للاحتجام“ (امام بخاری ترجمہ قائم کر کے ابوداؤد کی

حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس میں پچھنا لگوانے کی ایام کی وضاحت ہے) الابواب و التراجم، الدر المنضود.

حدیث ۱۴۰۳ ﴿سہ شنبہ کو پچھنا لگوانے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث: ۴۵۴۹

وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَتْ إِنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثَّلَاثِ وَيَزْعَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَوْمَ الثَّلَاثِ يَوْمَ الدَّمِّ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْفَأُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۴۰ ج ۲، باب متی تستحب الحجامة، کتاب الطب، حدیث: ۳۸۶۲

حل لغات: يرفأ (ف) رَفَأَ، الذَّمُّ وَالدَّمُّ آنسوا خون کا بند ہو جانا، خشک ہو جانا۔

ترجمہ: حضرت کبشہ بنت ابوبکرہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے والد اپنے گھر والوں کو منگل کے دن پچھنا لگوانے سے منع فرماتے تھے،

اور بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منگل کا دن خون کا دن ہے، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں خون بند

نہیں ہوتا ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ منگل کے دن پچھنا نہیں لگوانا چاہئے، اس لئے کہ اس دن میں خون کا غلبہ ہوتا ہے

اور اس دن میں ایک ایسی ساعت بھی ہوتی ہے کہ اگر اتفاقاً اس میں پچھنا لگوا لیا تو ہو سکتا ہے کہ خون بند ہی نہ ہو،

اور ہلاکت واقع ہو جائے۔

کبشہ ہمارے نسخہ میں ”کبشہ“ ہے، جب کہ بعض نسخوں میں ”کیسہ“ ہے اور یہی صحیح ہے۔ یوم الدم

منگل کے دن جسم کے اندر خون کا غلبہ رہتا ہے، اس حدیث کو ابن الجوزی نے موضوعات میں شمار کیا ہے، سیوطی نے اس پر ان کا تعقب کیا ہے۔ (الدر المنضود)

حدیث ۱۴۰۴ ﴿پچھنا نہ لگوانے کے ایام کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۵۰

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ

وَضَحٌّ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فِي الْوَضْحِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ وَقَدْ أَسْنَدٌ وَلَا يَصِحُّ.

حوالہ: مسند احمد اور ابوداؤد میں روایت نہیں ملی۔

حل لغات: وَضَعَ بَرَصٌ كِي بِيَارِي (ج) اَوْضَاحٌ۔

ترجمہ: حضرت زہریؒ سے مرسل روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدھ یا ہفتہ کے دن پچھنا لگوائے اور اس کو کوڑھ کی بیماری ہو جائے تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ (احمد، ابوداؤد) ابوداؤد نے کہا ہے کہ یہ روایت مسنداً بھی مروی ہے، لیکن اسناد صحیح نہیں ہے۔

اس حدیث کا حائل یہ ہے کہ بدھ اور شنبہ کے دن پچھنا لگوانے سے گریز کرنا چاہئے، کیونکہ اس دن اس عمل سے برص کی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔

خلاصہ حدیث

مرسل زہریؒ تابعی ہیں، انہوں نے یہ حدیث آپ سے صحابی کے واسطے ہی سے سنی ہوگی، لیکن اس واسطے کو ذکر کئے بغیر آپ سے روایت نقل کی ہے، لہذا یہ روایت مرسل ہوگی، احناف کے نزدیک مرسل روایت بھی قابل عمل ہوتی ہے۔ فلا یلو من الا نفسہ بیماری کے خطرہ کے باوجود کوئی اپنی جہالت یا لاپرواہی کے سبب ان دنوں میں پچھنا لگوا کر اپنے کو مصیبت میں مبتلا کرے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کا مستحق سمجھے۔ وقد اسند و لا یصح ایک دوسری روایت میں سند مکمل مذکور ہے، اس میں صحابی کا واسطہ ترک نہیں ہے، لیکن وہ اسناد صحیح نہیں ہے، صحیح روایت زہریؒ سے مرسل ہی ہے، البتہ اس روایت سے اس مرسل روایت کو تقویت ملتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۴۰۵ بدھ کے دن پچھنا لگوانے میں بیماری کا خطرہ ہے، عالمی حدیث: ۴۵۵۱

وَعَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِخْتَجَمَ اَوْ اِطْلَى يَوْمَ السَّبْتِ اَوْ الْاَرْبَعَاءِ فَلَا يَلُوْ مِنْ اِلَّا نَفْسُهُ فِي الْوَضْحِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ .

حوالہ: البغوی فی شرح السنۃ، ص ۱۵۱-۱۵۲، ج ۱۲، باب وقت استحباب الحجامة، کتاب الطب والرقي

حل لغات: اِطْلَى (افتعال) بَكَدَا كَوِيْ جِزْمَانًا، كَوِيْ بِالشِّ كَرْنَا۔

ترجمہ: حضرت زہریؒ سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شنبہ یا بدھ کے دن پچھنا لگوا یا باش کی تو وہ کوڑھ کی بیماری میں مبتلا ہونے پر صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ (شرح السنۃ)

اس حدیث کا حائل بھی یہی ہے کہ بدھ کے دن اور شنبہ کے دن بدن پر لپ نہ کرنا چاہئے، اور نہ پچھنا لگوانا چاہئے، کیوں کہ ایسا کرنے کی صورت میں کوڑھ یا سفید داغ کی بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔

خلاصہ حدیث

مرسل صحابی کا واسطہ ترک ہے، اس لئے روایت مرسل ہے، فلا یلو من الا نفسہ۔ چونکہ اس کی جہالت یا لاپرواہی کی وجہ سے مرض پیدا ہوا، لہذا یہ خود ملامت کا مستحق ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۴۰۶ شیطان کی ممانعت، عالمی حدیث: ۴۵۵۲

وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَأَى لِيْ عُنُقِيْ خَيْطًا فَقَالَ مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ خَيْطٌ رُقِيَ لِيْ فِيْهِ قَالَتْ فَارْعُدْهُ لَقَطْعَةً ثُمَّ قَالَ اَنْتُمْ اَلْ اَعْبَادُ اللّٰهِ الْاَغْنِيَاءُ عَنِ الشِّرْكِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الرُّقِيَّ وَالتَّمَايِمَ وَالتَّيُوْلَةَ شِرْكَ لِمَ قُلْتُ لِمَ تَقُوْلُ هَكَذَا لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِيْ تَقْدِفُ وَكُنْتُ

أَخْتَلَفَ إِلَى فُلَانِ الْيَهُودِيِّ فَبَادَا رَفَاقًا سَكَنَتْ لِقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخَسِبُهَا
بِيَدِهِ فَبَادَا رُقِيَ كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ وَأَشْهِبِ أَلْتِ الشَّامِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ لِكَيْ شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد، ص ۵۴۲ ج ۲، باب تعلیق التمام، کتاب الطب، حدیث ۳۸۸۳

حل لغات: غوط سلائی کا دھاگہ، پتلی ڈوری (ج) خُيُوطٌ وَأَخْيَاطٌ، التمام جمع ہے، واحد التَّجْمِعةُ تعویذ، التولة جادو،
ثُوْنُكَتَالٌ (ن) تُوْلَا، جادو کا علاج کرنا، تَقْدَفُ قَدْفٌ (ض) قَدْفًا پھینکنا، يَنْخَسِبُ نَخَسَ (ن) فَخَسًا کچوکے لگانا، بھڑکانا، الْبَاسُ
مصیبت، سخت عذاب (ج) بُؤُوسٌ، بفاذر (مفاعلت) چھوڑنا باقی رکھنا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ حضرت زینبؓ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ نے میری گردن میں دھاگا دیکھا تو فرمایا
یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ ایک دھاگا ہے، میرے لئے اس میں دم کیا گیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے وہ دھاگا پکڑا اور اس کو کاٹ
دیا، پھر فرمایا کہ تم لوگ عبداللہ کے گھر والے ہو، تم شرک سے بہت دور ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ
بے شک جھاڑ پھونک، تعویذات اور جادو شرک ہے، میں نے عرض کیا کہ آپؐ یہ بات کیسے کہتے ہیں جب کہ میری آنکھ دکھتی تو میں فلاں
یہودی کے پاس جاتی، وہ پڑھ کر دم کر دیتا تو میری تکلیف دور ہو جاتی، حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کام ہے، وہ اپنا ہاتھ چھوٹا
اور جب دم کیا جاتا ہے تو ہاتھ ہٹا لیتا، بے شک تمہارے لئے وہ دھاگا پڑھنا کافی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لوگوں
کے رب! مشقت کو دور کر دیجئے، شفا عطا کر دیجئے، آپ ہی شفا عطا کرنے والے ہیں، آپ کی شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا
دیجئے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ (ابو داؤد)

اس حدیث میں حاصل یہ ہے کہ منتر جادو ٹونے وغیرہ وہ کام ہیں جو اہل شرک کرتے ہیں، اور یہ چیزیں شرک جلی
خلاصہ حدیث یا شرک خفی میں آتی ہیں، البتہ بعض شرائط کی رعایت کی جائے تو جھاڑ پھونک اور تعویذ جائز ہے اور شرک کے
دائرہ سے باہر ہے۔

ان الرقی و التمام و التولة شرك. دم، تعویذ اور جادو شرک ہے، جو رقیہ شریعت کے موافق ہوا سکو
کلمات حدیث کی تشریح دم کرنا کہتے ہیں، اور جو خلاف شریعت ہوا سکو منتر کہتے ہیں، اور "سمیمہ" وہ کاغذ کا ٹکڑا، جس پر کچھ لکھا
ہو اور اس کو گلے میں پہنا جائے، اس کو تعویذ کہتے ہیں۔ اور "تولۃ" یہ ایک خاص قسم کا منتر یا سحر ہے، زوجین میں محبت پیدا کرنے کے
لئے، حدیث میں ان سب کو شرک فرمایا گیا ہے، کیوں کہ یہ مشرکوں کے اعمال تھے، ان ہی کے یہاں اس کا بہت زور تھا۔ تعویذ وغیرہ میں
اگر شرک نہ ہو تو ممانعت نہیں ہے۔ شرک ہونے کی دو صورتیں ہیں (۱) تعویذ کا مضمون صراحتاً شرکیہ ہو، مثلاً شیطان وغیرہ سے مدد طلب
کی گئی ہو تو یہ شرک اکبر ہے (۲) مضمون قابل اعتراض نہ ہو مگر تکلیف دور کرنے کے لئے اس پر کامل اعتماد ہو تو یہ شرک خفی ہوگا، یہ خلاف
توکل ہونے کی بنا پر ناپسندیدہ ہوگا، جس طرح حدیث میں "ریاء" کو شرک قرار دیا گیا ہے جو کہ اخلاص کے منافی ہونے کی بنا پر ناپسندیدہ
ہے، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ کسان بدسخسا شیطان عقیدہ فاسد کرنے کی وجہ سے یہ عمل کرتا تھا کہ آنکھ میں کچھ کا مارتا اور جب
یہودی جھاڑ پھونک کرتا تو کچھ کا مارنے سے رک جاتا، دعاء تعویذ کے جواز و عدم جواز سے متعلق تفصیل کے لئے حدیث ۴۵۵۴ دیکھیں۔

حدیث ۱۴۰۷: سحر کی ایک قسم کا ذکر، عالمی حدیث: ۴۵۵۳

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّسْرَةِ لَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۴۰ ج ۲، باب فی النشرة، کتاب الطب، حدیث: ۳۸۶۸

حل لغات: النشرة بیماریا آسب زدہ کا تعویذ۔

ترجمہ: حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے "نشرة" نامی عمل کے بارے میں معلوم کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطانی کاموں میں سے ہے۔ (ابوداؤد)۔

اس حدیث میں منتر یا جادو کی ایک قسم "نشرة" کا ذکر ہے، یہ عمل شیطان کے ناموں پر مشتمل ہے اس لئے آپ نے اس کو شیطانی کام قرار دے کر اس کی ممانعت فرمادی ہے۔ (بذل المحمود)

خلاصہ حدیث

عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان "نشرة" ایک قسم کا سفلی عمل ہے جو آسب کے دفعیہ کے لئے کیا جاتا ہے اور قاموس میں ہے کہ "نشرة" ایک رقیہ یعنی منتر ہے جس کے ذریعہ مجنوں مریض کا علاج کیا جاتا ہے، حاصل یہ ہے کہ نشرة کے معنی منتر یا تعویذ کے ہیں، لہذا جس نشرة کو شیطان کا کام فرمایا گیا ہے، اس سے مراد وہ منتر ہے جو اسمائے الہی اور قرآنی آیات اور منقول دعاؤں پر مشتمل نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ زمانہ جاہلیت کے ان عملیات میں سے ایک عمل تھا جو بتوں اور شیاطین کے اسماء اور ان سے اعانت پر مشتمل ہوتے تھے، یا اس منتر کے الفاظ عبرانی زبان کے ہوں گے کہ جن کے معنی معلوم نہ ہوں گے۔ (مظاہر حق جدید)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۴۰۸ گلے میں تعویذ لٹکانے کا ذکر، عالمی حدیث: ۴۵۵۴

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَبَالِي مَا آتَيْتُ إِنْ آتَا شَرِبْتُ تَرِياقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشُّعْرَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۴۰ ج ۲، باب فی التریاق، کتاب الطب، حدیث ۳۸۶۹

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے یہ عمل کرنا مناسب نہیں لگتا کہ میں تریاق پیوں، یا تعویذ لٹکان یا اپنی طرف سے شعر کہوں۔ (ابوداؤد)

اس حدیث میں تریاق، شعر گوئی، اور تعویذ لٹکانے کی مذمت ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ سے یہ انعال صادر ہوں تو یہ ایسے ہوگا کہ آپ کو جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں، حاصل یہ ہے کہ یہ امور آپ کے لئے قطعاً جائز نہیں ہیں۔

خلاصہ حدیث

ما ابالی ان اتیت میں ہر عمل سے لا پرواہ ہوں اگر تریاق پیوں، یا گلے میں تعویذ لٹکان، یا خود اشعار بناؤں یعنی ان چیزوں کو اختیار کرنے والا شریعت کے بارے میں لا پرواہ ہوتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

تریاق پینے کا حکم: زہر کی دوا کو تریاق کہتے ہیں، زہر کے علاوہ دیگر امراض میں بھی مفید ہے، اس کو سانپ کے گوشت اور شراب وغیرہ سے بنایا جاتا ہے، لہذا یہ حرام ہے، اگر کوئی تریاق ایسا ہو جو حرام چیزوں سے نہ بنا ہو تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، ابن ملک کہتے ہیں کہ آپ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ میرے لئے تریاق کا پینا مطلقاً حرام ہے، اور امت کے حق میں وہ تریاق پینا مباح ہے جس میں حرام چیزیں شامل نہ ہوں۔

تعویذ لٹکانے کا حکم: وہ تعویذ جو کفریہ شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوں وہ تو بالافتاق حرام ہیں، اور جو تعویذات آیات قرآنیہ اور اسمائے الہیہ پر مشتمل ہوں ان کے لٹکانے میں بھی اختلاف ہے۔

قائلین جواز کے دلائل: (۱) حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوتے سوتے ڈرجائے، تو وہ مندرجہ ذیل دعا پڑھ لیا کرے،
 ”بسم اللہ اعود بکلمات اللہ التامات من غضبه و سوء عقابه و من شر عباده و من شر الشیاطین و ان
 یحضرہن“ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے بچوں میں سے بالغین کو یہ سکھایا کرتے تھے اور نابالغین کی گردنوں میں لکھ کر ڈال
 دیا کرتے تھے۔ اس روایت میں تعویذ لکھنا اور گردن میں لکھنا جائز معلوم ہوتا ہے، ورنہ صحابی رسول قطعاً نہ لکھتے اور نہ گردن میں
 پہناتے۔ (۲) مسعود بن جبیر بکتاب التعویذ لمن اتاہ حضرت سعید بن جبیرؓ نے والے پریشان حال لوگوں کو تعویذ لکھ کر دیتے
 تھے (مصنف ابن ابی شیبہ) (۳) عن یونس بن جناب قال سألت ابا جعفر عن التعویذ یعلق علی الصبیان فرخص
 فیہ“ یونس بن جناب فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے بچوں کو تعویذ پہنانے کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے اجازت دی۔
 (مصنف ابن ابی شیبہ) اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں (۱) تعویذ لکھنا جائز ہے (۲) بچوں کو پہنانا بھی جائز ہے۔

قائلین عدم جواز کے دلائل: (۱) حدیث باب (۲) یدخل الجنة من امتی سبعون الفا بغیر حساب اللہین لا
 یسعر لون ولا یستطیرون و علی ربہم یتوکلون فذالك اغفال منهم“ (بخاری) میری امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب
 کتاب جنت میں جائیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہیں اور نہ بد شکونی لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔
جواب: (۱) حدیث باب کا جواب ابن ملکؒ نے دیا ہے کہ آپؐ نے اپنے لئے فرمایا کہ تعویذ لکھنا میرے لئے حرام ہے، امت کے
 حق میں حرام نہیں، بشرطیکہ غیر مشروع عملیات سے تعلق نہ ہو۔ (۲) دوسری دلیل کے بارے میں صاحب تحفۃ الاحوذی فرماتے ہیں کہ
 واما الحدیث الآخر فی صفة اهل الجنة الخ یعنی وہ حدیث پاک ان اهل جنت کی حالت کے بیان میں ہے جو جنت میں بلا
 حساب و کتاب داخل ہوں گے کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے اور نہ ہی زخم پر داغ لگواتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ ان
 اولیاء اللہ کا حال ہے جو اسباب دنیا سے لاتعلق ہوتے ہیں اور ان پر نگاہ غلط ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے تو یہ خواص کا درجہ ہے، جہاں ہر کسی
 کی رسائی نہیں، اب جہاں تک عامۃ الناس کا معاملہ ہے تو ان کے لئے دوا علاج کی رخصت ہے، جو شخص بلا پر صبر کرتا ہے اور حق تعالیٰ
 شانہ کی طرف سے دعا کے ذریعہ کشادگی اور راحت کا منتظر رہتا ہے وہ من جملہ اہل خواص کے ہے اور جو حالات و مشکلات پر صبر کی
 طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لئے جھاڑ و پھونک، دوا و علاج کی رخصت ہے۔ (تحفۃ الاحوذی، ص ۲۱۸، ج ۲)

تعویذ کے شرائط: امام جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ تعویذ کا جواز علماء کے نزدیک تین شرطوں کے ساتھ ہے: (۱)
 تعویذ اللہ کے کلام یعنی قرآن یا اس کے اسامہ اور صفات سے ہو (۲) عربی زبان میں ہو اور ان کلمات تعویذ کے معنی معلوم و مفہوم ہوتے
 ہوں (۳) یہ اعتقاد و یقین ہو کہ تعویذات ذاتی طور پر غیر موثر ہوتے ہیں، جو کچھ نفع و نقصان ہوتا ہے تقدیر الہی سے ہوتا ہے۔ مزید
 تفصیلات اور فریقین کے دلائل وغیرہ سے متعلق مباحث کے لئے دیکھیں (تعویذ و استرقاء، شریعت کی روشنی میں)

شعر گوئی کا حکم: حضورؐ کا اپنی جانب سے بالقصد شعر بنانا مذموم ہے اور یہ آپ کے لئے ممنوع تھا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
 ”وما علمناہ الشعر و ما ینبغی لہ“ اور اگر بلا قصد آپ کی زبان مبارک سے کوئی کلام موزوں ہو کر نکل آئے تو وہ شعر گوئی میں
 داخل نہیں ہے، اور یہ مذموم و ممنوع بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات مذکورہ آیت کے خلاف بھی نہیں ہے، اور نہ حدیث باب کے خلاف ہے۔
 اسی طرح کسی دوسرے شاعر کا شعر پڑھنا بھی آپ کے لئے ممنوع نہ تھا، چنانچہ آپ سے لبید کا یہ شعر پڑھنا ثابت ہے

الا کل شیء ما خلا اللہ باطل ☆ و کل نعیم لا محالة زائل

امت کے افراد کے لئے شعر گوئی جائز ہے، لیکن اگر نعوکلام ہے یا خلاف شرع مضامین ہیں تو درست نہیں۔ (بذل)

تفصیل باب البیان والشعر میں آرہی ہے۔

حدیث ۱۴۰۹ ﴿جھاڑ پھونک توکل کے خلاف ہونے کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۵۵

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِكْتَوَىٰ اَوْ اسْتَرَقَىٰ فَقَدْ بَرَىٰ مِنَ التَّوَكُّلِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: احمد، ص ۲۴۹، ج ۴، ترمذی، ص ۲۵، ج ۲، باب ما جاء في كراهية الرقية، كتاب الطب، حديث

۲۰۵۵، ابن ماجه، ص ۲۴۹، باب الكسى، كتاب الطب، حديث: ۳۴۸۹

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے داغ لگوا یا، یا دم کرایا تو وہ توکل سے الگ ہو گیا۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ دو اطلاع، اور جھاڑ پھونک کرنا اور داغ لگوانا، اعلیٰ توکل کے منافی ہے، جو کہ اولیاء اللہ کا مقام ہے، نفس توکل کے منافی نہیں ہے، لہذا عام لوگوں کے لئے اجازت ہے، احادیث سے جھاڑ پھونک کا جواز ثابت ہے، اس سلسلہ میں دو طرح کی احادیث وارد ہوئی ہیں، کچھ سے ممانعت معلوم ہوتی ہے اور کچھ سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ ممانعت کی احادیث جاہلیت کی جھاڑ پھونک سے متعلق ہیں، یعنی جس منتر میں جن وشیطان کے اسماء اور ان سے مدد حاصل کی گئی ہو اور اس میں کلمہ کفر وشرک ہو وہ ممنوع اور حرام ہے، اور جواز کی احادیث اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، قرآنی آیات و مقول دعاؤں سے جھاڑ پھونک کرنے پر محمول ہیں۔ (عون الترمذی) مزید تفصیل کے لئے گزشتہ حدیث دیکھیں۔

خلاصہ حدیث

من اکتوی مقصد یہ ہے کہ جو شخص صحت کے حصول کے لئے بہت مبالغہ سے کام لے، یہاں تک کہ بلا کسی خاص ضرورت کے بدن میں داغ لگوائے یا جھاڑ پھونک کے چکر میں ضرورت سے زائد پڑے تو وہ توکل کے اعلیٰ درجہ سے گر جائے گا، کیوں کہ یہ امور اگرچہ بعض اوقات جائز ہیں، لیکن اعلیٰ توکل کے بہر حال خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و علی اللہ فلیعول کل المؤمنون مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے، لہذا اسباب و ذرائع پر ضرورت سے زائد انحصار خالق کائنات سے غفلت کی دلیل ہے، امام غزالی نے فرمایا کہ جس نے اپنے دروازہ کو بند کیا اور پھر اس میں تالا بھی لگا دیا اس کے باوجود پڑوسی سے اس کی حفاظت کے لئے کہا تو وہ متوکلین کی جماعت سے خارج ہو گیا۔ (مرقات)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۴۱۰ ﴿تعویذ پر انحصار کرنے والا تائید رب سے محروم ہوتا ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۵۵۶

وَعَنْ عَيْسَىٰ بْنِ حَمْرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَيْرٍ وَبِهِ حُمْرَةٌ فَقُلْتُ أَلَا تَعْلِقُ تَمِيمَةً فَقَالَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعْلَقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد میں روایت نہیں ملی۔

ترجمہ: حضرت عیسیٰ بن حمزہ سے روایت ہے کہ میں عبد اللہ بن حکیم کے پاس آیا، اس وقت انہیں جسم میں سرخی کی بیماری تھی، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کوئی تعویذ کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس عمل سے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی تو وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تعویذ پہننا اعلیٰ درجہ کے توکل کے خلاف ہے، اور کوئی ضرورت سے زائد تعویذ پر اعتماد کرتا ہے تو وہ تائید رب سے محروم ہو کر اسی سبب کے حوالہ کر دیا جاتا ہے، جس پر وہ انحصار کرتا ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

وہ حمرة سرخی کی بیماری جس سے جسم اور چہرہ متاثر ہو کر سرخ ہو جاتا ہے، الا تعلق تمیہ فی نفسہ تعویذ پہننا مباح ہے اس لئے اس کے پہننے کا مشورہ دیا۔ نعوذ باللہ طیبی کے قول کے مطابق بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ نے تعویذ باندھنے کی خدا کی پناہ چاہی تھی، کیوں کہ وہ مقام توکل و رضا پر فائز تھے، اور انہوں نے تعویذ باندھنے کو مرتبہ توکل کے منافی سمجھا، اگرچہ دوسروں کے لئے یہ جائز ہے۔ من تعلق شینا آپ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص تعویذ باندھتا ہے، یا گندہ ڈالتا ہے اور جھاڑ پھونک وغیرہ جیسے عملیات کا سہارا لیتا ہے، اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ چیز فائدہ مند ہے اور ضرر کو دفع کرتی ہے، تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور انہی چیزوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو حق تعالیٰ کی مدد اعانت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور وہ شفا نہیں پاتا، کیوں کہ ذات حق تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی چیز فائدہ دیتی ہے اور نہ نقصان پہنچاتی ہے، گویا اس ارشاد گرامی کا مقصد تفویض و توکل کی طرف راغب کرنا ہے۔ (مرقات، مظاہر حق)

حدیث ۱۴۱۱ ﴿جھاڑ پھونک کے فائدہ کا بیان﴾ عالمی حدیث: ۴۵۵۷-۴۵۵۸

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ .

حوالہ: احمد، ص ۴۳۶، ج ۴، ابو داؤد، ص ۵۴۲، ج ۲، باب فی تعلق الثعالب، کتاب الطب، حدیث ۳۸۸۴، ترمذی، ص ۲۶، ج ۲، باب ما جاء فی الرخصة فی ذلك، کتاب الطب، حدیث ۲۰۵۷، ابن ماجہ، ص ۲۵۱، باب رخص فیہ من الرقاء، کتاب الطب، حدیث: ۳۵۱۳

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھاڑ پھونک کا اثر صرف نظر لگنے یا زہریلے جانور کے ڈنک مارنے میں ہے، (احمد، ابو داؤد، ترمذی) ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت بریدہ سے نقل کیا ہے۔

اس حدیث میں خاص طور پر دو چیزوں کے علاج میں جھاڑ پھونک کو موثر بتایا گیا ہے، کیوں کہ ان چیزوں میں جھاڑ پھونک کا اثر بہت تیزی سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ دیگر امراض میں بھی جھاڑ پھونک موثر ہے، اور یہ علاج جائز ہے۔

خلاصہ حدیث

لا رقية الا من عين او حمة جھاڑ پھونک نہیں ہوتی مگر نظر بد کے اثر کو دور کرنے کے لئے یا زہریلے جانور کے ڈنک سے شفا پانے کے لئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں دم کرنا اور علاج سے زیادہ موثر ہے۔ عین، بد نظری ایک حقیقت ہے، جس کو بعض حضرات نے زہر سے تعبیر کیا ہے، ان حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پھو کے ڈنک میں اور سانپ کے منہ میں زہر رکھا ہے، اسی طرح بعض آدمیوں کی آنکھوں میں بھی زہر رکھا ہے کہ ان کی نظر جس چیز کو بھی لگ جاتی ہے اس کو کھا جاتی ہے، چنانچہ بد نظری کے دفعیہ کے لئے دعا و تعویذ اور جھاڑ پھونک نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ آپ نے اس مقصد کے لئے بہت سی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ حمة: ڈنک سے مراد زہریلا ڈنک ہے، جیسے بچھو کا ڈنک، سانپ کا ڈنک بھی اسی حکم میں ہے، اگر کسی شخص کو بچھو ڈنک مار دے یا سانپ ڈس لے تو اس کے زہر اتارنے کا بہترین ذریعہ جھاڑ پھونک ہے، اور اس سے مراد وہ جھاڑ پھونک ہے جس میں حصول شفا کے لئے منقول دعائیں اور قرآنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔

حدیث ۱۴۱۲ ﴿جھاڑ پھونک کی تاثیر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۵۹

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حوالہ: ابو داؤد، ص ۵۴۳ ج ۲، باب ما جاء في الرقي، كتاب الطب، حديث: ۳۸۸۹
ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک موثر نہیں ہے، مگر نظر گننے یا زہریلے جانور کے ڈسنے یا کسیر پھونٹنے میں۔ (ابو داؤد)

خلاصہ حدیث جھاڑ پھونک اور عملیات کے ذریعہ علاج معالجہ کرنا دوسرے دانتوں کے درجہ جیسی تقریباً ہر بیماری کے لئے فائدہ مند ہے۔ جس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، نیز بخاری و مسلم کی روایت میں منقول ہے کہ جب آپ بیمار تھے، تو حضرت جبریلؑ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ بسم اللہ ارقیک من کل داء یوذیک لہذا ذکرہ بالا حدیثوں میں جھاڑ پھونک کے اثر کو محض تین چیزوں میں منحصر کرنا دراصل مبالغہ کے طور پر ہے اور مراد یہ ہے کہ دوسری چیزوں کی بہ نسبت ان تین چیزوں میں جھاڑ پھونک زیادہ فائدہ مند اور زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگ انہی چیزوں میں عملیات کا زیادہ سہارا لیتے ہیں۔ (مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح اودم ”رعاف“ یعنی کسیر مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ کسیر کے لئے جب جھاڑ پھونک کی جاتی ہے تو خون رک جاتا ہے، اور شفاء مل جاتی ہے۔ بقیہ کے لئے گزشتہ حدیثیں دیکھیں۔ ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ مصنف کے لئے بہتر تھا کہ اس روایت کو گزشتہ روایت کے ساتھ ذکر کرتے اور فرماتے ”و زاد ابو داؤد او دم فی روایۃ عن انس“ (ابو داؤد نے حضرت انسؓ کی روایت سے اودم یعنی کسیر کا اضافہ نقل کیا ہے)

حدیث ۱۴۱۳ ﴿بدنظری کا علاج جھاڑ پھونک﴾ عالمی حدیث: ۴۵۶۰

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ يَسْرَعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ الْفَاسِتْرَقِي لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ مَسَابِقَ الْقَدْرِ لَسَبَقْتَهُ الْعَيْنُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

حوالہ: احمد، ص ۴۳۸، ج ۶، ترمذی، ص ۲۶ ج ۲، باب ما جاء في الرقية من العين، كتاب الطب، حدیث: ۲۰۵۹، ابن ماجہ، ص ۵۱-۲۵۰، باب من استرق من العين، كتاب الطب، حدیث: ۳۸۸۷
ترجمہ: حضرت اسماء بنت عمیسؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! بے شک جعفرؓ کے لڑکوں کو نظر بہت جلد لگ جاتی ہے، کیا میں ان پر دم کروالیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس لئے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے۔ (احمد ترمذی، ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نظر کا اثر ہونا یقینی اور قطعی بات ہے، لہذا اس کے لئے جھاڑ پھونک کرانا نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے، نظر کی تاثیر اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر بالفرض تقدیر پر کوئی چیز سبقت کر سکتی تو یہی نظر ہوتی۔
کلمات حدیث کی تشریح سابق القدر: مطلب یہ ہے کہ تقدیر سے آگے کوئی چیز نہیں جاسکتی، جو کچھ مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، اگر بالفرض کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو وہ نظر بد ہوتی، لہذا اگر نظر لگ جائے تو جھاڑ پھونک کے ذریعہ اس کو دفع کرنا چاہئے۔ (مزید کے لئے عالمی حدیث ۳۵۵۶ دیکھیں)

حدیث ۱۴۱۴ ﴿چیونٹی کے منتر کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۶۱

وَعَنِ الشَّافِعِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ آلا نَعْلَمِينَ هَذِهِ رُقِيَّةُ التَّمَلَةِ كَمَا عَلَّمْتِهَا الْكِتَابَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابو داؤد، ص ۵۴۲ ج ۲، باب ما جاء في الرقي، كتاب الطب، حدیث: ۳۸۸۷

ترجمہ: حضرت شفاء بنت عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک دن ام المومنین حضرت حفصہؓ کے پاس بیٹھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر فرمایا کیا تم ان کو چوٹی کا منتر نہیں سکھا سکتیں جس طرح کہ تم نے انہیں لکھنا سکھایا ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ پھنسیوں کی بیماری جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بدن پر چوٹیاں رینگ رہی ہیں

خلاصہ حدیث کے علاج کے لئے منتر پڑھنا اور سکھانا درست ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

الشفاء بنت عبد اللہ عبد اللہ بن شمس کی بیٹی عدوی ہیں، ان کا اصل نام لیلیٰ تھا، اور شفاء لقب تھا جو کہ اتنا مشہور ہوا کہ اصل نام پر غالب آ گیا، انہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اونچے درجے کی عاتقہ فاضلہ عورتوں میں سے تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو قیلولہ کے لئے ان کے یہاں جاتے تھے اور وہاں آرام فرماتے تھے، انہوں نے آپ کے لئے بستر اور لنگی کا انتظام کر رکھا تھا، تاکہ آرام کے وقت یہ دونوں چیزیں آپ کی خدمت میں آئیں۔ رقیۃ النعملہ نملہ سے مراد وہ پھنسیاں ہیں جو پسیلوں پر نکلتی ہیں اور بہت تکلیف پہنچاتی ہیں، جو شخص ان پھنسیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے، جیسے ان پھنسیوں کی جگہ چوٹیاں رینگ رہی ہوں اور غالباً اسی مناسبت سے ان پھنسیوں کو (نملہ) کہا جاتا ہے۔ حضرت شفاء مکہ میں اس نملہ کے دفعیہ کے لئے ایک منتر پڑھ کر جھاڑ پھونک کرتی تھیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے اور یہ بھی وہاں پہنچیں، تو انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اپنے زمانہ جاہلیت میں نملہ کے دفعیہ کے لئے ایک منتر پڑھا کرتی تھی، اب چاہتی ہوں کہ وہ منتر آپ کو پڑھ کر سناؤں (تاکہ آپ اس کے بارے میں حکم دیں کہ اس کا پڑھنا جائز ہے کہ نہیں) چنانچہ آپ نے اس منتر کو سن کر اس کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دے دی اور پھر فرمایا کہ یہ منتر حضرت حفصہؓ کو بھی سکھا دو۔ ”رقیۃ نملہ“ سے مراد وہ چند کلمات ہیں جو عرب کی عورتوں میں مشہور تھے، جن کو وہ رقیۃ نملہ کہتی تھیں، ورنہ نملہ کا جو حقیقی منتر تھا، وہ تو دراصل خرافات کا مجموعہ تھا، جس کو پڑھنے سے آپ نے منع فرما دیا تھا، ظاہر ہے کہ آپ اس منتر کے سکھانے کا حکم کیوں فرماتے؟ وہ مشہور کلمات جن کو عرب کی عورتیں رقیۃ نملہ کہتی تھیں، یہ ہیں ”العروس تحفظ و تختضب و تکحل و کل شیء لتفعل غیر انہا لا تعصی الرجل (دہن مانگ، خضاب و سرمہ وغیرہ لگا کر اپنے کو سجا سناور سکتی ہے، اور سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن شوہر کی نافرمانی نہیں کر سکتی) بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کا شفاء سے یہ فرمانا کہ حفصہؓ کو نملہ کا منتر سکھا دو، حقیقت میں تعریض کے طور پر تھا، اس کا ایک خاص پس منظر تھا اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہؓ کو ایک راز کی بات بتادی تھی، لیکن حفصہؓ نے اس کو فاش کر دیا، اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ تحریم میں بھی کیا گیا ہے، چنانچہ آپ نے شفاء سے مذکورہ ارشاد فرما کر گویا حضرت حفصہؓ کو نصیحت کی اور ان کو متنبہ کیا کہ تم نے میرے بتائے ہوئے راز کو ظاہر کر کے، شوہر کی نافرمانی کی ہے، جو کہ نہ صرف تمہارے مقام و مرتبہ کے منافی بات ہے، بلکہ وفا شعار عورت کی اس خصوصیت کے بھی منافی ہے کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرنا گوارا نہیں کرتی، جس راز کے انشاء پر یہ تشبیہ ہے وہ مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت حفصہؓ جب اپنے والد حضرت عمرؓ کے یہاں گئی تھیں، آپ نے ان کے حجرہ میں حضرت ماریہ قہلیہ والدہ حضرت ابراہیمؓ سے اختلاط فرمایا تھا، اتفاقاً حضرت حفصہؓ نے آپ اور حضرت ماریہ کو اپنے حجرہ میں دیکھ لیا، اور انہوں نے حضرت عائشہؓ سے اس راز کا ذکر کر دیا، بخاری و مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تشبیہ اس واقعہ سے متعلق ہے کہ آپ نے حضرت زینبؓ کے پاس جا کر شہد پئی لیا، کچھ ازواج مطہرات کو یہ بات طبعاً اچھی نہیں لگی، اس پر آپ نے حضرت حفصہؓ سے فرمایا، میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، لیکن تم اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا، حضرت حفصہؓ نے اس راز کو بھی فاش کر دیا تھا۔

کما علمتها الکتابۃ حضرت شفاء نے حضرت حفصہؓ کو لکھنا سکھایا تھا، حدیث کے اس جزء سے عورتوں کو لکھنا سکھانا جائز معلوم ہوتا

ہے۔ (مظاہر حق، مرقات)

تعارض: حدیث باب ایک دوسری روایت "لا تعلمونهن الکتابہ" (یعنی عورتوں کو لکھنا مت سکھائے) کے معارض ہے۔
جواب: (۱) دونوں میں تعارض نہیں ہے، اس لئے کہ جواز عام حالت میں ہے، اور ممانعت کا تعلق فتنہ و فساد سے ہے، یعنی اگر عورت لکھنا سیکھ کر فتنہ برپا کرتی ہے تو دیگر عورتوں کو اس وقت لکھنا نہ سکھایا جائے۔ یعنی فتنہ کے اندیشہ کے وقت عورت کو لکھنے کی تعلیم نہ دی جائے۔ (۲) اجازت پہلے کی ہے اور ممانعت کا تعلق بعد کا ہے، یعنی اجازت منسوخ ہے۔ (۳) اجازت کا تعلق ازواج مطہرات سے ہے اور ممانعت عام عورتوں کے لئے ہے۔ (مرقات، بذل)

حدیث ۱۴۱۵: نظر بد کے علاج کے طریقہ کا ذکر، عالمی حدیث: ۴۵۶۲

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ رَأَى عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخْبَاةٍ قَالَ فَلَبَّطَ سَهْلٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَقَالَ هَلْ تَتَّهَمُونَ لَهُ أَحَدًا فَقَالُوا نَتَّهَمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ فِدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا فَتَغَلَّطَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَامٌ يَقْتُلُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ إِلَّا بَرَكْتَ اغْتَسِلَ لَهُ فغَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ فَرَوَّاحَ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ تَوَضُّأُ لَهُ فَتَوَضَّأَ لَهُ .

حوالہ: مؤطا امام مالک، ص ۳۷۳-۳۷۴ باب الرضوء من العين، کتاب العین، البغوی فی شرح السنۃ،

باب ما رخص فيه من الرقي، کتاب الطب والرقي

حل لغات: جلد (ج) جُلُودٌ، کھال، مَخْبَاةٌ پوشیدہ چھپایا ہوا، مَخْبَاةٌ تفعیل چھپا دینا، لَبَطٌ لَبَطًا بفلان کھڑے ہوئے کا زمین پر گر جانا (مجهول ہے) لَبَطَ (ض) لَبَطًا فلاناً زمین پر پٹخنا، تَغَلَّطَ (تفعیل) علی احد غصہ کرنا، نَحْتٌ بات کہنا، عَلَامٌ (علی ما) کس بات پر کس وجہ سے ہرکت (تفعیل) برکت کی دعا کرنا، یا دعاء دینا، قَدَحٌ پانی یا نبیذ پینے کا پیالہ، غَلَّے کا ایک پیالہ (ج) أَقْدَحٌ۔

ترجمہ: حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کو نہاتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ خدا کی قسم نہ میں نے آج کی طرح دن دیکھا اور نہ ایسی خوبصورت کھال دیکھی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سہل گر پڑے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے، آپ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپ کو سہل بن حنیف سے کچھ تعلق ہے؟ اللہ کی قسم وہ تو اپنا سر بھی اٹھا نہیں پارہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ ان کی اس حالت کے بارے میں کسی پر الزام لگاتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم عامر بن ربیعہ پر الزام لگاتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلوایا اور انہیں ڈانٹا، اور آپ نے فرمایا کہ کیوں قتل کرتا ہے تم میں کا کوئی شخص اپنے بھائی کو، تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ تم ان کے لئے دھو، چنانچہ عامر نے سہل کے لئے اپنے چہرے، اپنے دونوں ہاتھوں، ہاتھوں کی دونوں کہنیوں اور دونوں گھٹنوں اور پیروں کی انگلیوں اور اپنی تہبند کے اندر کے اعضاء کو ایک پیالے میں دھویا، پھر وہ پانی سہل پر ڈالا گیا، چنانچہ سہل وہاں سے لوگوں کے ساتھ اس طرح چل کر گئے کہ انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ (شرح السنۃ) اس روایت کو امام مالک نے بھی نقل کیا ہے، لیکن ان کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بلاشبہ نظر لگتا برحق ہے، تم نظر زدہ کے لئے وضو کرو، چنانچہ انہوں نے ان کے لئے وضو کیا۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نظر بد ایک حقیقت ہے، لہذا اگر کسی کو نظر لگ گئی اور جس کی نظر لگ گئی ہے وہ متعین ہے، تو نظر لگانے والے کو مذکورہ اعضا کو دھل کر نظر زدہ پر ڈالا جائے اس سے نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا، کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ کہنے اور برکت کی دعا دینے سے نظر نہیں لگتی ہے۔ لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح لفظ سہل، عامر کی نظر لگنے کی وجہ سے سہل گر پڑے، امام نووی کہتے ہیں کہ علماء کے نزدیک نظر زدہ کیلئے نظر لگانے والے کے "وضو" کی صورت یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں تحقیق ہو کہ اسے نظر لگائی

ہے اسکے سامنے کسی برتن یعنی پیالے وغیرہ میں پانی لایا جائے، اس برتن کو زمین پر نہ رکھا جائے، پھر نظر لگانے والا اس برتن میں سے ایک چلو پانی لیکر کلی کرے اور اس کلی کو اسی برتن میں ڈالے، پھر اس میں سے پانی لیکر اپنا منہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ میں پانی لیکر دائیں کہنی اور دائیں ہاتھ میں پانی لیکر بائیں کہنی دھوئے اور ہتھیلی و کہنی کے درمیان جو جگہ ہے اسکو نہ دھوئے، پھر داہنا پیرو اور اسکے بعد بائیں پیرو دھوئے، پھر اسی طرح پہلے داہنا گھٹنا اور بعد میں بائیں گھٹنا دھوئے، دھونے کے بعد اس پانی کو نظر زدہ کے اوپر اسکی پشت کی طرف سے سر پر ڈال کر بہادے، واضح رہے کہ اس طرح کا علاج اسرار و حکم سے تعلق رکھتا ہے، جو عقل و سمجھ کی رسائی سے باہر کی چیز ہے، لہذا اس بارے میں عقلی بحث کرنا لا حاصل ہے، (یہ جو طریقہ نووی نے بیان کیا ہے علماء کے تجربہ سے تعلق رکھتا ہے، حدیث میں اس ترتیب پر کوئی اشارہ نہیں ہے۔ ابن علی) علامہ مارزی کہتے ہیں کہ مذکورہ جسم کے اعضاء کو دھونے کا حکم وجوب کے طور پر ہے، لہذا نظر لگانے والے کو اس بات پر طاعت کے ذریعہ مجبور کیا جاسکتا ہے کہ نظر زدہ کیلئے مذکورہ وضو کرے، نیز انہوں نے کہا ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی کرنا انسانیت سے بعید ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب کہ نظر زدہ کے ہلاک ہو جانے کا خوف ہو، قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جو شخص نظر لگانے کے بارے میں مشہور ہو جائے، تو اس سے اجتناب کرنا اور اسکے سامنے آنے سے احتیاط کرنا لازم ہے، اور حاکم کیلئے مناسب ہے کہ وہ ایسے شخص کو لوگوں میں آنے جانے سے روکے، اگر وہ محتاج ہو تو اس کیلئے بیت المال سے گذراوقات کا وظیفہ جاری کر دے۔ ایسے شخص کا ضرر جذامی کے ضرر سے زیادہ شدید ہے، لہذا اس بارے میں ممکنہ احتیاط لازم ہے۔ امام نووی نے اس قول کی تائید کی ہے اور کہا کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے بالکل صحیح اور ناقابل تردید ہے، کیونکہ اسکے متعلق علماء میں سے کسی کا بھی کوئی اختلاف ہمارے علم میں نہیں ہے۔ (مرقات، ص ۳۲۹، ج ۸)۔

حدیث ۱۴۱۶ ﴿بد نظر سے پناہ مانگنے کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۵۶۳

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتْ الْمُعَوَّذَاتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتْ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

حوالہ: ترمذی، ص ۲۶ ج ۲، باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين، کتاب الطب حدیث ۲۰۵۸، ابن ماجہ، ص ۲۵۱ باب من استرقى من العين، کتاب الطب، حدیث: ۳۵۱۱

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان کی پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں، جب یہ نازل ہوئیں تو انہیں اختیار کیا، اور ان دونوں کے ماسوا کو چھوڑ دیا۔ (ترمذی، ابن ماجہ) ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب حسن ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ سورہ قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ قل اعوذ برب الناس، نازل ہونے سے پہلے یوں دعا فرمایا کرتے تھے اعوذ باللہ من الجان و عين الانسان، پھر جب یہ سورتیں

نازل ہوئیں، تو آپ ان سورتوں کے ذریعہ دعا مانگنے لگے، چوں کہ یہ سورتیں قرآن کریم میں ہیں اور تمام مکروہ و ناپسندیدہ چیزوں سے پناہ طلب کرنے پر مشتمل ہیں اس لئے آپ نے انہی کو اختیار فرمایا۔ (عون الترمذی)

کلمات حدیث کی تشریح

یتعود من الجان و عین الانسان۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ آپ آسیب کو اور نظر بد کو مختلف دعاؤں سے جھاڑا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ قلن اور سورہ ناس نازل ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا، یعنی ان سے جھاڑنا شروع کیا، اور ان کے علاوہ جھاڑوں کو چھوڑ دیا، مگر بالکل نہیں چھوڑا، دیگر جھاڑوں سے بھی آپ جھاڑتے تھے، حدیثوں میں ان کا ذکر بھی ہے، لہذا اس حدیث کو اکثری احوال پر محمول کریں گے۔ (تحفۃ اللمسی)

حدیث ۱۴۱۷ جنات سے پناہ چاہنا عالمی حدیث: ۴۵۶۴-۴۵۶۵

رَعْنُ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَأَيْتُمْ الْمَغْرُبُونَ قُلْتُ وَمَا الْمَغْرُبُونَ قَالَ الَّذِينَ يَشْتَرِكُ فِيهِمُ الْجِنُّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ خَيْرٌ مَا تَدَاوَيْتُمْ فِي بَابِ التَّرْجُلِ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۹۶ ج ۲، باب فی الصبی یواد، کتاب الادب، حدیث: ۵۱۰۷

حل لغات: المغربون مغرب کی جمع ہے، یہاں مراد وہ لوگ جن میں جناتوں کی شرکت ہوتی ہے، مغرب فی الارض سفر کرتے ہوئے دور چلے جانا۔

ترجمہ: حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے اندر مغربوں دکھائی دیتے ہیں؟ میں نے عرض کیا "مغربوں" کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مغربوں وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جنات شریک ہوتے ہیں۔ (ابوداؤد) حضرت جاہلی روایت "خیر ما تداویتم" باب الترجل میں نقل ہو چکی ہے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں شیاطین کی شرکت ہوتی ہے، یعنی ان کے وجود اور پیدائش میں شیطان شریک ہوتا ہے، اور شرکت سے جماع میں شرکت مراد ہے، حاصل یہ ہے کہ جس جماع کے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے، یعنی یہ بغیر بسم اللہ کی اولاد ہوتے ہیں، ان کو مغرب کہا جاتا ہے، اور ان کو مغرب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایک عرق غریب داخل ہو گئی ہے، یعنی غیر جنس کا نسب اس میں شامل ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ "مغربین" سے مراد اولاد زنا ہیں اور جنات کی شرکت سے مراد شیطان کا آدمی کو زنا پر ابھارنا اور ترغیب دینا ہے۔ (الدر المنصور) اس حدیث میں انسان کو اس بات پر تنبیہ ہے کہ جماع کے وقت اور دیگر اوقات میں بھی اپنے کو استعاذہ وغیرہ کے ذریعہ شیاطین سے دور رکھے۔

کلمات حدیث کی تشریح

هل رأى فيكم المغربون حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرتے وقت خدا کا ذکر نہ کرے، یعنی یہ دعا نہ پڑھے "بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا" تو اس پر شیطان اثر انداز ہوتا ہے، بایں طور کہ شیطان اس کے جسم سے اپنا جسم اور اس کے ستر سے اپنا ستر ملا لیتا ہے، اور اس کے ساتھ عورت سے جماع کرتا ہے، اس طرح شیطان اس شخص کے نطفہ اور اس کی ہونے والی اولاد میں شریک ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ "وشارکھم فی الاموال و الاولاد" اس سے معلوم ہوا کہ "مغربوں" کے معنی ہی وہ لوگ جو

جماع کے وقت ذکر خداوندی سے روگردانی کرتے ہیں اور اپنے نفس کو ذکر حق سے دور کر دیتے ہیں، یا وہ جماع کے وقت ذکر خداوندی سے غفلت اختیار کر کے اور وظیفہ زوجیت میں شیطان کو اپنا شریک بنا کر اپنی پیدا ہونے والی اولاد کو اپنی جنس سے دور کر دیتے ہیں اور اپنے نسب میں گویا اجنبی خون کو شامل کرتے ہیں، لہذا جماع کا وقت چوں کہ سرشاری و غفلت کا وقت ہوتا ہے، اس لئے اس موقع پر احتیاط و ہوشیاری اختیار کر کے ذکر خداوندی یعنی مذکورہ دعا پڑھنے سے چوکتا نہیں چاہئے، تاکہ اس بلا وقتہ سے محفوظ رہے۔ (مظاہر حق، مرقات)

حدیث ۱۴۱۸: صحت کا مدار معدہ پر ہے عالمی حدیث: ۴۵۶۶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِعْدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرْوُقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ فَإِذَا صَحَّتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرْوُقُ بِالصِّحَّةِ وَإِذَا فَسَدَتْ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرْوُقُ بِالسَّقَمِ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۶۶، ج ۵، باب فی المطاعم و المشارب، حدیث: ۵۷۹۶

حاصل لغات: المعدة معدہ جمع معدہ، العروق عروق کی جمع رگ جس سے بدن میں خون دوڑتا ہے، وارِدَةٌ، آنے والی، وِرْدٌ (ض) وِرْوْدًا آنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ جسم کا حوض ہے اور رگیں اس کی طرف آنے والی ہوتی ہیں، چنانچہ جب معدہ صحت بخش ہوتا ہے تو رگیں بھی تندرستی کے ساتھ لوٹی ہیں اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو رگیں بیماری کے ساتھ لوٹی ہیں۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کی فکر کرنا چاہئے کہ اس کا معدہ تندرست رہے، معدہ کی صحت پر جسم کے دیگر اعضاء کی تندرستی کا مدار ہے، معدہ کی خرابی سے دیگر اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں، اس طرح اپنے رزق کو پاک و طیب رکھنا چاہئے، حرام روزی کا اثر بھی جسم کے اعضاء پر پڑتا ہے، چنانچہ ناجائز روزی معدہ میں پہنچتی ہے تو پھر برے اعمال کا صدور بھی ہوتا ہے۔

المعدة حوض البدن انسان کے بدن اور اس کے معدہ کے درمیان وہی نسبت ہے جو پانی کے تالاب اور درخت کے درمیان ہے کہ جس طرح کسی تالاب کے کنارے پانی میں کھڑا ہو کر درخت اپنے رگ درپٹے کے ذریعہ پانی سے حیات بخش رطوبات حاصل کرتا ہے، اسی طرح جسم انسانی مختلف رگوں کے ذریعہ اپنے معدہ سے صحت و طاقت کی رطوبات حاصل کرتا ہے، چنانچہ اگر پانی صاف و شیریں ہوتا ہے تو وہ درخت کی تروتازگی اور نشوونما کا سبب بنتا ہے اور اگر پانی گدلا اور کھارا ہوتا ہے تو وہ درخت کی پڑمردگی و خشکی کا باعث بن جاتا ہے، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کو طب نبوی پر محمول کیا جائے، اس صورت میں مذکورہ بالا ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہوگا کہ انسان کے اقوال و افعال، کردار و عادات اس غذا اور خوراک کے مطابق ہوتے ہیں، کہ اگر کسی شخص کے پیٹ میں حرام غذا داخل ہوتی ہے تو اس کے اعضاء جسم سے حرام افعال و اقوال صادر ہوتے ہیں، اسی طرح اگر کسی شخص کے پیٹ میں کھالے پینے کی فضول و غیر مناسب چیزیں جاتی ہیں تو اس کے جسم کے ہر بڑے چھوٹے عضو سے فضول و غیر مناسب افعال وغیرہ صادر ہوتے ہیں، اس کے برخلاف جس شخص کے پیٹ میں حلال و پاک غذا نہیں جاتی ہیں اس کے اعضاء و جسم سے صالح و پاکیزہ اعمال صادر ہوتے ہیں۔ (مظاہر حق، مرقات)

حدیث ۱۴۱۹: بچھو کے ڈسنے کا علاج عالمی حدیث: ۴۵۶۷

رَعْنُ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلٍ يُضَلِّي فَرَضِعْ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلْيَلْعَقْهُ

عَقْرَبَ فَنَاولَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَعْلِيهِ لَفَقَتَلَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدْعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ أَوْ نَبِيًّا وَغَيْرَهُ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِيَّائِهِ ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إِبْطَعِيهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَيَمْسَحُهَا وَيَعْوِذُهَا بِالْمَعْوِذَتَيْنِ رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۵۱۸، ج ۵، باب فی تعظیم القرآن، حدیث ۲۵۷۵

حل لغات: لدغته لدغ (ف) لدغ الحیة سانپ کا ڈنسا، ڈنک مارنا، عقرب (ج) عقارب پچھو، ناول (مفاعلت) الشی دینا، تدع ودع (ف) ودعا الشی چھوڑنا۔

ترجمہ: حضرت علیؑ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اپنا دست مبارک زمین پر رکھا، تو ایک پچھو نے ڈس لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے سے مار کر اس کو قتل کر دیا، جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ پچھو پر اللہ کی لعنت ہو وہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، یا آپ نے فرمایا کہ نہ وہ نبی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نبی کو، پھر آپ نے نمک اور پانی منگوا یا، پھر ان کو ایک برتن میں ڈالا پھر اس کو اپنی انگلی پر اس جگہ ڈالنے لگے، جس جگہ پچھو نے ڈسا تھا، اور اس کو سہلاتے رہے، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کرتے رہے، دونوں روایتیں بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہیں۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ پچھو اور اس جیسے ضرر رساں حشرات الارض جس طرح عام انسانوں کو باذن خداوندی ڈس کر تکلیف پہنچاتے ہیں، اسی طرح نبی کی ذات کو بھی باذن خداوندی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، معلوم ہوا کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور انہیں بھی تکلیف لاحق ہوتی ہے۔ پچھو کے ڈسنے کا علاج بھی حدیث میں ہے کہ نمک پانی ڈالا جائے اور معوذتین پڑھ کر دم کیا جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح فناولھا آپ نے جوتے سے دبا کر دوران نماز عمل قلیل کے ذریعہ پچھو کو مار دیا۔ اونیا راوی کو شک ہے کہ آپ نے نمازی اور غیر نمازی فرمایا تھا، یا نبی اور غیر نبی کے الفاظ فرمائے تھے۔ یعنی یہ مقام و مرتبہ کی رعایت نہیں کرتا اور یہی اس کے لعنت کے مستحق ہونے کی علت ہے۔ فجعله واحد کی ضمیر ”کل“ کی طرف راجع ہے، یعنی نمک اور پانی میں سے ہر ایک کو آپ نے برتن میں ڈالا۔ (مرقات)

حدیث ۱۴۲۰: آپ کے بال مبارک کے ذریعہ شفا ملنے کا ذکر، عالمی حدیث: ۴۵۶۸

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ أُرْسِلُنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدْحٍ مِنْ مَاءٍ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَةً فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تُمَسِّكُهُ فِي جُلْجُلٍ مِنْ لِيْضَةٍ فَخَضَعَتْهُ لَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ قَالَ فَأَطْلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعْرَاتٍ حُمْرَاءَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

حوالہ: بخاری، ص ۸۷۵ ج ۲، باب ما یدکر فی الشیب، کتاب اللباس، حدیث: ۵۸۹۶

حل لغات: مخضبة لگن، کپڑے دھونے، اور رنگنے کا برتن، جمع مخاضب، جلجل گنگمرو، چھوٹی گھنٹی (ج) جلجل، یہاں مراد چھوٹی ڈبیا ہے، خضضت (فعللة) خضض الشی ہلانا، حرکت دینا، شعرات شعرة کی جمع ہے بال۔

ترجمہ: حضرت عثمان بن عبد اللہ بن مویبؓ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے پانی کا پیالہ دے کر حضرت ام سلمہؓ کے پاس بھیجا، کیوں کہ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی ہے یا کوئی اور تکلیف پہنچ جاتی تو ایک بڑا پیالہ دے کر ان کے پاس بھیجا جاتا، چنانچہ حضرت ام

سلمہؓ نے رسول اللہ کے موئے مبارک لگالے جو کہ ان کے پاس چاندی کے ایک ڈبیہ میں رکھے ہوئے تھے، وہ ان بالوں کو پانی میں ڈال کر ہلاتیں، پھر مریض اس پانی میں سے پیتا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس ڈبیہ میں جھانک کر دیکھا تو مجھے چند سرخ بال نظر آئے۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے بال مبارک پانی میں مل جاتے تو پانی میں برکت اور شفا پیدا ہو جاتی، مریض اس کو پی کر صحت یاب ہو جاتے، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ چاندی کے برتن میں کوئی چیز حفاظت کی غرض سے رکھنا جائز ہے۔ اس حدیث میں آپ کے بالوں کا سرخ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ خضاب لگاتے تھے، جب کہ بخاری میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ خضاب لگاتے تھے؟ جواب دیا کہ آپ کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے، یعنی آپ کو خضاب کی ضرورت نہیں پڑی، ممکن ہے کہ بالوں کی سرخی وہ ہو جو سفیدی سے قبل آتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

و کانت تمسکہ فی جلدجل من فضة طیبی کہتے ہیں کہ اس موقع پر چاندی کا استعمال موئے مبارک کی تعظیم و توقیر کے پیش نظر تھا، جیسا کہ کعبہ مکرمہ پر ریشمی کپڑے کا پردہ ڈالا جاتا ہے، جہاں تک بالوں کی سرخی کا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ موئے مبارک خلقی طور پر سرخ ہی تھے، یا تھے تو بھورے، مگر دیکھنے میں سرخ معلوم ہوتے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر مہندی کا خضاب لگا ہوگا جس کی وجہ سے وہ سرخ تھے، یا چون کہ ان کو خوشبوؤں میں رکھا جاتا تھا، اس لئے ان خوشبوؤں کی وجہ سے ان کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور وہ سرخ نظر آنے لگے تھے۔

حدیث ۱۴۲۱ چندہا پین کا علاج عالمی حدیث: ۴۵۶۹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَاءُ جُنْدِي الْأَرْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءٌ هَائِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَخَذْتُ ثَلَاثَةَ أَكْمُومٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَعَصَرْتُهِنَّ وَجَعَلْتُ مَاءَ هُنَّ فِي قَارُورَةٍ وَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِي عَمَشَاءَ فَبَرَأَتْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

حوالہ: ترمذی، ص ۲۷ ج ۲، باب ما جاء في الكماء والعجوة، كتاب الطب، حدیث: ۲۰۶۸

حل لغات: الكماء واحد ہے جمع اکموم، کھمبی، جلدی چمک، السم زہر، زہریلا مادہ، جمع سُموم، عصرت، غَصَرَ (ض) غَصْرًا الشئ عرق یا رس یا تیل وغیرہ نکالنا، قارورة، جمع قواریر شیشی، عمشاء آعمش کا مؤنث ہے، جو نہ ہیا کمزور نگاہ۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ نے کہا کہ ”کھمبی“ زمین کی چمک ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کھمبی“ من کی قسم کی چیز ہے، اس کا پانی آنکھ کے لئے شفا کا باعث ہے، اور عجوة کھجور جنت سے ہے، اس میں زہر سے شفا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے تین یا پانچ یا سات کھمبیاں لیں، انہیں نچوڑا، اور ان کا پانی ایک شیشی میں رکھ لیا، اور اس پانی کو اپنی ایک باندی کی آنکھ میں ڈالا جو کہ چند ہیا تھی تو وہ شفا یاب ہو گئی۔ (ترمذی) ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں کھمبی جو کہ ایک خورد روگھاں ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت کا ذکر ہے، اسی طرح عجوة کھجور کی بھی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہے، ان میں امراض سے شفا ہے، لہذا انہیں استعمال کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح

الکماء من المن کھمبی من سے ہے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں (۱) اگر یہ تمثیل ہے تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کھمبی مفت حاصل ہونے والی نعمت ہے، جیسے من بنی اسرائیل کو مفت ملتا تھا

(۲) اور اگر یہ بیان واقعہ ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر جو سن اتر اٹھا، اس کا اثر زمین میں باقی رہ گیا ہے، جو کبھی کبھی کبھی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ و ماء ہا شفاء للعین کبھی کا پانی آنکھوں کے لئے باعث شفاء ہے۔ (تفصیل میں نے عالمی حدیث ۴۱۱۴ کے تحت نقل کی ہے دیکھ لی جائے) و العجوة من الجنة۔ عجوہ جنتی پھل ہے اور اس میں زہر کی دوا ہے۔ جنتی پھل ہونے کے درمطلب ہو سکتے ہیں (۱) اگر یہ تمثیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عجوہ بابرکت اور نہایت مفید پھل ہے، صحیحین کی روایت ہے کہ جو شخص نہار منہ روزانہ عجوہ کے سات دانے کھائے وہ سحر اور زہر سے متاثر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی عجوہ میں بہت سے فوائد ہیں۔ (۲) اگر بیان حقیقت ہے تو اس کا مطلب وہ ہے جو بزار اور طبرانی کی روایت میں آیا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو ان کو جنت کے پھلوں کا تو شہ دیا اور ان کو ہر منعت سکھائی، پس تمہارے یہ پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، البتہ ان پھلوں میں تبدیلی آگئی ہے، اور جنت کے پھل بدستور ہیں۔ (عجوہ کی مزید فضیلت وغیرہ دیکھنے کے لئے عالمی حدیث ۴۱۹۰-۴۱۹۱ دیکھیں) و کحلت بہ جاریۃ حضرت ابو ہریرہؓ نے آپؐ کے فرمان کے مطابق تجربہ کیا، چنانچہ انھوں نے کبھی کا پانی اپنی باندی کی آنکھ میں ڈالا، جس سے اس کو شفا مل گئی۔ (مسند تھقفہ الامم)

حدیث ۱۴۲۲ شہد کے نفع کا ذکر، عالمی حدیث ۴۵۷۰

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ فَلِكَ غَدَوَاتٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ .

حوالہ: ابن ماجہ، ص ۲۴۶ باب العسل، کتاب الطب، حدیث ۳۴۵۱، بیہقی فی شعب الایمان، باب فی المطاعم، حدیث ۳۴۵۰

هل لغات: لعق (س) لعقا العسل شہد چاٹنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے میں تین دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں پہنچے گی۔ (ابن ماجہ بیہقی فی شعب الایمان)

شہد نہایت ہی مفید اور نفع بخش غذا اور دوا ہے، سیکڑوں فوائد کا حامل ہے، خارجی، اور داخلی دونوں طرح استعمال مفید ہے، نومولود سے لے کر بوڑھوں تک کے لئے مفید اور صحت بخش ہے، قرآن کریم میں اس کو شفا فرمایا گیا ہے، اس کے منافع و فوائد پر بے شمار طبی رسائل ہیں، جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، حافظ نے اس کے متعدد فوائد شمار کرائے ہیں، رگوں اور معدے کے لئے مفید ہے، رطوبات کا محلل ہے، بلغمی امراض میں نافع ہے، غذا اور دوا دونوں کی شان ہے، اس کا پانی کتے کے کاٹنے میں مفید ہے، اس کا سرمہ آنکھوں کے لئے مقوی، دانتوں کے لئے مصقل، صفراء والوں کا تریاق ہے۔ (فتح الباری، شمائل کبریٰ)

من لعق العسل شروع مہینے کی تین صبحوں میں شہد چاٹنا چاہئے، شہد کی برکت سے بڑی مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ خواہ بیماری کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں، جب بڑی مصیبت کے لئے شہد نالغ ہے تو چھوٹی کے لئے تو بدرجہ اولیٰ نافع ہے۔

حدیث ۱۴۲۳ شہد اور قرآن میں شفاء ہے، عالمی حدیث: ۴۵۷۱

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءِ مِنَ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ ذَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي عَرَبَةَ وَابْنُ أَبِي عَرَبَةَ قَالَ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْخَبَرَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ .

حوالہ: ابن ماجہ، ص ۲۴۶ باب العسل، کتاب الطب، حدیث: ۳۴۵۲، بیہقی فی شعب الایمان، باب فی

تعظیم القرآن، حدیث: ۲۵۸۱

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا دینے والی دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو (۱) شہد (۲) قرآن۔ ان دونوں روایتوں کو ابن ماجہ نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ بیہقی کا کہنا ہے کہ میری روایت مرفوع نہیں ہے، بلکہ ابن مسعود پر موقوف ہے۔

خلاصہ حدیث شہد کا شفا ہونا خود قرآن سے ثابت ہے، ارشاد رب ہے "لہ شفاء للناس" (اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے) اور قرآن کریم بھی باعث شفا ہے۔ ارشاد رب ہے "ہدی و شفاء لما فی الصدور" (قرآن کریم دلوں کی بیماری کے لئے ہدایت اور شفا ہے) دونوں میں فرق یہ ہے کہ شہد تو محض ظاہری جسمانی بیماریوں کے لئے شفا ہے، جب کہ قرآن کریم ظاہر و باطن یعنی جسم و روح دونوں کی بیماریوں کے لئے شفا ہے، اس لئے قرآن کے حق میں ہدی و شفاء فرمایا گیا ہے۔ (مرقات، مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح علیکم بالشفاءین۔ دو شفا دینے والی چیزوں کو لازم پکڑو۔ ان میں سے ایک شہد حسی طور پر شفا ہے اور قرآن حسی و معنوی دونوں انداز میں باعث شفا ہے۔ و الصصحیح ان الاخیار موقوف ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ غالباً بیہقی کے نزدیک اس حدیث کی دو سندیں ہیں، ایک میں یہ حدیث مرفوع ہے اور ایک میں موقوف ہے۔ اور ان کے نزدیک موقوف والی سند زیادہ صحیح ہے۔ (مرقات)

حدیث ۱۴۲۴: بلا ضرورت پچھنا لگوانا مضر ہے، عالمی حدیث: ۴۵۷۲

وَعَنْ أَبِي كَثْبَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ عَلَى هَامِيهِ مِنَ الشَّامِ الْمَسْمُومَةِ قَالَ مَعْمَرٌ فَأَحْتَجَمْتُ أَنَا مِنْ غَيْرِ سَمِّ كَذَلِكَ فَبِي يَأْفُوخِي فَلَذَبْتُ حُسْنَ الْحِفْظِ عَنِّي حَتَّى كُنْتُ الْقُنَّ فَابْتَحَةَ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ رَوَاهُ رِزِينَ .

حوالہ: رزین

حل لغات: بالفوخ چند یا تالوسر کے اوپر کا حصہ جمع یو بالفوخ۔

ترجمہ: حضرت ابو کثبہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہریلی کبری کے باعث سر مبارک پر پچھنے لگوائے، معمر کہتے ہیں کہ میں نے زہر کے بغیر اسی طرح اپنے سر میں پچھنے لگوائے تو میرا حافظہ جاتا رہا، یہاں تک کہ مجھے نماز میں سر پر فاتحہ کے اندر بھی لقمہ دیا جاتا۔ (رزین)

خلاصہ حدیث اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض امراض میں سر میں سے خون نکلوانا فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن بلا ضرورت خون نکلوانے سے بسا اوقات بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی تو حافظہ ہی چلا جاتا ہے، جیسے کہ معمر کے ساتھ ہوا کہ ان کی یادداشت چالی رہی تھی۔ اور قوت حافظہ پر اثر پڑا تھا۔

کلمات حدیث کی تشریح من الشام المسمومة: ایک یہودیہ عورت نے زہر سے آلودہ کبری آپ کو ہڈ پڑی تھی، آپ نے اس کو تناول فرمایا تھا، اس زہر کے دلچہ کے لئے آپ نے سر میں پچھنے لگوائے تھے، لیکن پوری طرح شفا نہیں ملی تھی، یہی وجہ ہے کہ اس زہر کا اثر ڈنٹا فو تھا آپ پر ظاہر ہوتا تھا۔ فلذبت حسن الحفظ عنی حضرت معمر نے بغیر کسی مرض کے سر میں پچھنا لگوائے تو ان کے حافظہ میں خلل پڑ گیا۔ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیفیت کچھ دنوں تک رہی بعد میں حافظہ درست ہو گیا تھا۔

حدیث ۱۴۲۵: انہار منه بچھنا لگوانے کا ذکر، فالسی حدیث: ۴۵۷۳

وَعَنْ نَالِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا نَالِعُ اِنْبَعِ بِي الدَّمُ فَاَبِي لِحَجَامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًا وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيًّا
قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرَّبِيِّ امْتَلُ وَهِيَ
تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيدُ فِي الْحِفْظِ وَتَزِيدُ الْحَاظِظَ حِفْظًا فَمَنْ كَانَ مُحْتَاجًا لَهَا فَيَوْمَ الْخَمِيسِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ
وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ وَاجْتَنِمُوا يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثَّلَاثِ وَاجْتَنِبُوا
الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْارْبَعَاءِ لِأَنَّهُ الْيَوْمَ الَّذِي أُصِيبَ بِهِ أَيُّوبُ فِي الْبَلَاءِ وَمَا يَبْدُوا جُدَامًا وَلَا تَرَوْا إِلَّا فِي يَوْمِ
الْارْبَعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ الْارْبَعَاءِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

حوالہ: ابن ماجہ، ص ۲۴۹ باب فی الايام یحتجمن، کتاب الطب، حدیث ۳۴۸۷

حل لغات: ینبع ینع (ن) تبعا الماء زمین سے پانی لکنا، چشمہ پھوٹنا، الدم خون کا جوش مارنا، الریق نہاں نہ، جڈام کوڑھ، ایسی بیماری جس سے اعضاء جسم کل مرکز الگ ہونے لگتے ہیں، ہر ص ایک بیماری جس سے بدن پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں۔

ترجمہ: حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اے نافع میرا خون جوش مار رہا ہے، لہذا کسی حجام کو میرے پاس لاؤ جو کہ جوان ہو، کسی بوڑھے یا بچے کو مت بلانا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نہار منہ بچھنے لگوانا بہتر ہے یہ عقل اور حفظ میں اضافہ کرتا ہے، اور حافظ کے حافظے کو بڑھاتا ہے، لہذا جو شخص بچھنے لگوائے تو وہ اللہ کا نام لے کر جمعرات کو لگوائے، اور جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو بچھنے لگوانے سے پرہیز کرے، پیر یا منگل کے دن بچھنے لگواؤ، لیکن بدھ کے دن بچھنا لگوانے سے بچو، کیوں کہ اسی روز حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے تھے، نیز کوڑھ اور برص کی بیماری بھی بدھ کے دن یا رات میں ہی شروع ہوتی ہے۔ (ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث سیکنگی اور پچھنے لگانے کے وقت کے سلسلہ میں کئی احادیث ہیں، چند ما قبل میں بھی گزر چکی ہیں، ان احادیث میں دن اور تاریخ دونوں کا ذکر ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سترہ انیس اور اکیس تاریخ کو بچھنے لگوانا زیادہ بہتر ہے، اسی طرح جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، دو شنبہ کے دنوں میں لگوانا چاہئے، بدھ اور ایک روایت میں منگل کے دن کی ممانعت آئی ہے۔ بعض روایات میں جیسا کہ حدیث باب میں بھی جمعہ شنبہ اور اتوار کی بھی ممانعت ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں عمدۃ القاری، ص ۲۴۰، ج ۲۱)

کلمات حدیث کی تشریح واجتنبوا الحجامة یوم الاربعاء بدھ کے دن بچھنا لگوانے سے گریز کرو، کیوں کہ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت میں مبتلا ہوئے، یہاں سے بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مصیبت میں مبتلا ہونا بدھ کے دن سیکنگی بچھنے لگانے کے سبب ہوا تھا، جہاں تک مفسرین نے ان کے آزمائش میں جتلا ہونے کے دیگر اسباب بیان کئے ہیں تو اس میں کوئی تضاد نہیں، کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان اسباب کے ساتھ ایک سبب یہ بھی ہو۔ یوم السلفاء اس حدیث میں منگل کے دن بچھنا لگوانے کی اجازت ہے۔ جب کہ عالمی حدیث نمبر ۴۵۴۹ میں ہے کہ منگل کے دن سیکنگی بچھنا نا ٹھیک نہیں ہے، کیوں کہ اس میں ایک ساعت ایسی بھی ہوتی ہے کہ خون بند ہی نہیں ہوتا۔ بظاہر دونوں روایتوں میں تضاد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں منگل سے مراد وہ منگل ہے جو چاند کی ستر ہویں تاریخ کو واقع ہو جیسا کہ اگلی روایت میں اس کی وضاحت بھی ہے۔ وما یبدوا جڈام یہاں جو بیان ہوا کہ جڈام اور کوڑھ کی بیماریاں صرف بدھ کے دن یا بدھ کی رات ہی میں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ حصر اکثر کے اعتبار سے اور بطور مبالغہ کے ہے۔ (مرقات، مظاہر حق)

حدیث ۱۴۲۶ منگل کے دن پچھنا لگوانا عالمی حدیث ۴۵۷۴-۴۵۷۵

وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِجَامَةُ يَوْمَ الثَّلَاثِ لِسَبْعِ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكِرْمَانِيُّ صَاحِبُ أَحْمَدَ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ هَكَذَا فِي الْمُنْتَقَى وَرَوَى رَزِينٌ نَحْوَهُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

حوالہ: نیل الاوطار، شرح منتقى الاخبار، رزین

ترجمہ: حضرت معقل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منگل کے دن سترہویں تاریخ کو پچھنا لگوانا سال بھر کی بیماریوں کا علاج ہے، اس روایت کو حرب ابن اسماعیل کرمانی نے نقل کیا ہے، جو امام احمد بن حنبل کے مصاحب ہیں، اور روایت کی سند ایسی نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جاسکے۔ منتقی میں بھی اسی طرح منقول ہے، نیز اس طرح کی روایت رزین نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ہے۔

خلاصہ حدیث
پچھنا لگوانے سے بہت سی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے اور خاص طور پر سترہ تاریخ کو جو کہ درمیان ماہ ہے، اس میں خون زیادہ جوش پر ہوتا ہے، اگر اس میں پچھنا لگوایا جائے تو سال بھر تک بہت سی بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔
کلمات حدیث کی تشریح
یوم الثلاثاء منگل کے دن پچھنا لگوانے اور نہ لگوانے دونوں طرح کی روایات ہیں، لہذا منگل کے دن پچھنا نہ لگوانا ہی بہتر ہے۔ اگر مہینے کی سترہ تاریخ کو منگل پڑ رہا ہے تو پچھنا لگوایا جاسکتا ہے۔ لیکن احتیاط زیادہ بہتر ہے۔

باب الفال والطيرة

﴿فال اور طیرہ کا بیان﴾

اس باب کے تحت صاحب کتاب نے (۱۶) حدیثیں ذکر کی ہیں۔

”فال“ اصل میں مطلق شگون کو کہتے ہیں، لیکن عام طور پر اس لفظ کا استعمال نیک شگون یا اچھی فال کے معنی میں ہوتا ہے، نیک شگون یا اچھی فال کا مطلب ہے کہ کسی اچھی بات کو سننا یا کسی اچھی چیز کو دیکھنا، جس سے اپنی مراد حاصل ہونے کی توقع پیدا ہو، مثلاً کوئی شخص بیمار ہو اور اس بات کے تردد و اندیشہ میں ہو کہ صحت پاؤں گا یا نہیں اور اس حالت میں وہ سنے کہ کوئی کہہ رہا ہے یا سالم یا کوئی شخص میدان جنگ جا رہا تھا کہ ایک شخص سے ملاقات ہوگئی، جس کا نام ظفر خاں یا فتح علی تھا، یا مثلاً کوئی شخص کسی چیز کا طالب ہو یا اس کی کوئی چیز گم ہوگئی ہو، اور وہ اس کو تلاش کر رہا ہو اور اسی اثناء میں اس کے کان میں یا واجد کی آواز آئے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کبھی لفظ ”فال“ برائی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کا واقع ہونا بری فال ہے یا زبان سے بری بات نکالنا بد فال ہے۔
طیرہ، تطیر: یعنی بد فال لینا کا مصدر ہے جیسا کہ خیرہ، تخیر کا مصدر ہے ان دونوں لفظوں کے سوا اور کسی لفظ کا مصدر اس وزن پر نہیں آتا، طیرہ کا استعمال صرف بد فال کے مفہوم میں ہوتا ہے، لیکن بعض مواقع پر مطلق فال یعنی شگون کے معنی میں بھی ہوتا ہے، خواہ وہ فال اچھی ہو یا بری۔
تطیر کی اصل اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب عام طور پر اس طرح شگون لیتے تھے کہ جب وہ کوئی کام کرتے یا کسی سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو کسی پرندے یا ہرن کو چھپکا کر دیتے اگر وہ داہنی سمت میں اڑ جاتا یا دائیں طرف کو بھاگتا تو اس کو مبارک جانتے اور نیک فال لیتے اور پھر اس کام کو شروع کرتے یا سفر پر روانہ ہوتے اور اگر وہ پرندہ یا ہرن بائیں سمت میں اڑتا یا

بائیں طرف کو بھاگتا تو اس کام کو نخس جانتے اور اس کام سے باز رہتے۔

واضح رہے کہ شکار کے اس جانور کو سنوح یا سانح کہتے ہیں جو سامنے سے نمودار ہو کر بائیں طرف سے دائیں طرف کو جا رہا ہو اور شکار کا جو جانور دائیں طرف سے بائیں طرف کو جا رہا ہو اس کو بروح یا بارح کہتے ہیں، عرب کے لوگ سنوح کو مبارک اور بروح کو منخوس سمجھتے تھے، چنانچہ بعض مواقع پر سنوح اور بروح اور ان کے ذریعہ شگون لینے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کے یہی معنی ہیں۔

یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہئے کہ نیک فال لینا محمود و مستحسن بلکہ مستحب ہے، جب کہ ظہیر یعنی بری فال لینا مذموم و ممنوع ہے، چنانچہ نبی کریم کثرت کے ساتھ خاص طور پر لوگوں کے ناموں اور جگہوں کے ذریعہ اچھی فال لیتے تھے، ان دونوں میں یہ فرق و امتیاز اس بنا پر ہے کہ نیک فال میں اول تو دل کو اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اچھائی و بھلائی کی امید پیدا ہوتی ہے، اور یہ خیال ہر حالت میں بندے کے لئے بہتر ہے، گو اس کی مراد پوری نہ ہو اور بد فال اس لئے ممنوع و مذموم ہے کہ اس میں خواہ مخواہ رنج اور تردد پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے قطع امید ہوتی ہے اور ناامیدی و ناامیدی کا احساس اندیشہ ہائے دور دراز میں مبتلا کر دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں شرعاً مذموم و ممنوع بھی ہیں اور عقل و دانش کے منافی بھی ہیں، جب کہ بہر صورت ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔

بہر حال اس باب میں وہ احادیث نقل کی جائیں گی جو فال و طیرہ سے متعلق ہیں اور جن کی تحقیق اور پر بیان کی گئی، نیز مؤلف مشکوٰۃ نے اس باب میں وہ احادیث بھی نقل کی ہیں، جن میں عدوی، ہامہ اور ان جیسی دوسری اور چیزوں کا ذکر ہے اور یہ سب بھی ظہیر یعنی بد فال کے مفہوم کی حامل اور اسی کے حکم میں داخل ہیں۔ (مظاہر حق جلد ۴)

﴿ نیک فال اور بد فال کی حقیقت ﴾

جب ملا اعلیٰ میں کسی امر کا فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ چیزیں جن میں سرعت سے اثر پذیری کی صلاحیت ہوتی ہے، اس فیصلہ سے رنگین ہوتی ہیں، ملا اعلیٰ کے فیصلوں کا ان پر سایہ پڑتا ہے، اور وہ بہت جلد ان کا اثر قبول کر لیتی ہیں، ایسی چیزیں درج ذیل ہیں۔

(۱) "خیالات" لوگوں کے تصورات عالم بالا کے فیصلوں سے جلد متاثر ہوتے ہیں۔ جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے کفار لڑنے کے لئے بے تاب تھے، مگر جو نبی جنگ شروع ہوئی وہ بھاگنے کی راہیں ڈھونڈنے لگے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ (سورۃ الانفال آیت ۱۲) اور استخارہ میں جو کسی طرف دل مائل ہوتا ہے وہ بھی عالم بالا کے فیصلہ کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہوتا ہے اور ایک دم رائے بدل جاتی ہے یہ بھی اسی قبیل سے ہے۔

(۲) کبھی کسی بزرگ آدمی کے منہ سے ایسے ارادہ کے بغیر جو قابل لحاظ ہو یعنی بے ساختہ کوئی بات نکلتی ہے، جو درحقیقت مخفی خیال کا پیکر محسوس ہوتی ہے، یعنی دل میں جو بات وارد ہوتی ہے منہ سے نکلی ہوئی بات اس وارد قلبی کی ترجمانی کرتی ہے، اور ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ان کے منہ سے نکلا ہے، حدیث میں ہے کہ جبکہ نبی ﷺ ایک کھجور کا سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے ایک صاحب گدھے پر بیٹھ کر سامنے سے گزرے، آپ ﷺ کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلا "قطع صلاحتنا قطع اللہ اثرہ" وہ صاحب فوراً پانچ ہو گئے، ظاہر ہے کہ آپ ﷺ رحمت عالم تھے، بد عادی بنا آپ کی شان نہیں تھی، مگر نماز خراب ہونے سے جو تکلیف پہنچی، اس پر یہ بات زبان مبارک سے نکل گئی، اور ویسا ہی ہو کر رہا۔ (ابوداؤد حدیث ۳۰۵-۷۰۷)

(۳) فضائی واقعات۔ جیسے کسی علاقہ میں بارش کا برسنا، ہوا آندھلی کا چلنا وغیرہ ان واقعات کے اسباب بھی فطری طور پر اکثر

ضعیف ہوتے ہیں، کسی خاص صورت کے ساتھ ان کی تخصیص دو وجہ سے ہوتی ہے، ایک فلکی اسباب کی وجہ سے دوم ملا اعلیٰ کے فیصلے کی وجہ سے یعنی بادل کا کسی جگہ پر برسنا علوی اسباب کی بنا پر ہوتا ہے یا نماز استقاء کے نتیجے میں ملا اعلیٰ سے بارش برسنے کا فیصلہ ہوتا ہے، تو بادل اس کا اثر قبول کرتے ہیں اور برس پڑتے ہیں، نیک فالی اور بد فالی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ صلح حدیبیہ کی حدیث میں ہے کہ جب مکہ والوں کی کئی سفارتیں واپس گئیں تو آخر میں سہیل بن عمرو آیا، نبی ﷺ نے اس کو آتا دیکھ کر صحابہ سے فرمایا یہ سہیل ہے، تمہارا کام تمہارے لئے آسان کر دیا گیا، یعنی اب صلح ہو جائے گی، سہیل کا آخر میں آنا محض اتفاق نہیں تھا، ملا اعلیٰ کے فیصلے کا مقتضی تھا، چنانچہ آپ نے اس کے آنے سے نیک فالی لیا، اور بد فالی نیک فالی کی ضد ہے اور ضدین کا معاملہ یکساں ہوتا ہے۔ آپ نے چھوت کی بیماری کی نفی کی ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ قوت مدافعت قوی ہو جاتی ہے، اور وہ اس سبب کی تاثیر کو روک دیتی ہے علم کلام کی اصطلاح میں یہ بات اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ یہ اسباب عادی ہیں، عقلی نہیں یعنی سنت الہیہ یہی جاری ہے کہ مریض کے ساتھ اختلاط سبب مرض ہوتا ہے، مگر عقلاً ایسا ہونا ضروری نہیں۔

کھوپڑی کا پرندہ اور ہامہ یعنی کھوپڑی کا پرندہ محض بے اصل بات ہے، زمانہ جاہلیت میں عربوں کا خیال تھا کہ اگر مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا ہے، جو مجھے سیراب کرو مجھے سیراب کرو چلا تار ہتا ہے یہاں تک کہ بدلہ لیا جائے، ورنہ وہ پرندہ نقصان پہنچاتا ہے۔ شریعت نے اس کی ممانعت کی کیوں کہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے نافع و ضار صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ غول بیابانی، چھلاوہ یعنی بھوت پریت بھی کوئی چیز نہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ بیابان میں بھوت بھوتیاں اور چڑھیلیں ہوتی ہیں، جو مسافروں کو ڈراتی اور راہ سے بھٹکا دیتی ہیں، اور چمپت ہو جاتی ہیں۔

﴿کیا یہ سب بے اصل باتیں ہیں؟﴾

ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کی قطعاً کچھ حقیقت نہ ہو، بلکہ ان کی اصلیت ہے۔ اور اس کی دود لیلیں ہیں۔ پہلی دلیل، بہت سی روایات ہیں، جو ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں جو جنات کے ثبوت اور ان کے دنیا میں گھومنے پر دلالت کرتی ہیں، اور عدوی کی اصل کوڑھی سے دور رہنے کی روایت، اور عورت، گھوڑے اور گھر میں نحوست کی روایت ہے پس یہ چیزیں بے اصل کیسے ہو سکتی ہیں؟ رہی ان چیزوں کی نفی تو وہ دو اعتبار سے کی گئی ہے، (۱) ان چیزوں میں مشغول ہونا جائز نہیں یعنی شرعاً یہ ناپسندیدہ امور ہیں۔ (۲) ان چیزوں کی بنیاد پر کوئی دعویٰ درست نہیں۔ مثلاً کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میرے چنگے اونٹوں کو فلاں کے بیمار اونٹوں نے نار دیا یا بیمار کر دیا تو یہ دعویٰ مسبوح نہیں ہوگا۔ (رحمۃ اللہ واسعہ جلد ۵)

الفصل الاول

حدیث ۱۴۲۷ ﴿بدشگونی بے حقیقت چیز ہے﴾ عالمی تفسیر: ۴۵۷۶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طَيْرَةَ وَخَيْرَهَا الْفَالُ قَالُوا وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ مُتَّفِقًا عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۵۶ ج ۲، باب الطیرة، کتاب الطب، حدیث ۵۷۵۴، مسلم، ص ۲۳۱ ج ۲، باب الطیرة و الفال، کتاب السلام، حدیث: ۲۲۲۳

حل لغات: طیرة نحوست، فال، شگون، تطییر (تفعلیل) اچھا شگون لینا، پر امید ہونا، اصل میں پرندہ سے نیک شگون لینے کے معنی

ہیں، پھر ہر اچھے اور برے شگون کے لئے استعمال کیا جانے لگا، وہ ومنہ، برا شگون لینا، الفال فال نیک، خوش خبری، اچھی توقع، (ج) اذول وکوزل۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بد شگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے بہتر نیک فال لینا ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ نیک فال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اچھی بات جو تم میں سے کوئی سنتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث زمانہ جاہلیت میں لوگ جب کام کے لیے صبح نکلتے تو وہ ”طیسر“ یعنی پرندہ پر اعتماد کرتے، بیٹھے ہوئے پرندہ کو اڑاتے، اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو اسے نیک شگون سمجھتے اور کام پر چلے جاتے اور اگر پرندہ بائیں جانب اڑتا تو اس کو بد شگونی سمجھ کر کام پر جانے سے رک جاتے، لوگ دائیں طرف اڑ کر جانے والے پرندہ کو ”مساغ“ اور بائیں جانب جانے والے کو ”بارح“ کہا کرتے، اسلام نے آکر اس خیال اور وہم کو باطل قرار دیا کہ پرندہ کے دائیں بائیں اڑنے سے کسی کام کے ہونے نہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی روایت نقل کی ہے کہ اگر کسی کے دل میں اس طرح بد شگونی کا خیال آئے تو وہ یہ دعا پڑھے۔ اللهم لا طیر لا طیرک ولا خیر الا خیرک لوگ جب اس طرح کا اعتقاد کرنے لگتے ہیں تو ان کے ظن اور اعتقاد کے مطابق بسا اوقات واقعات بھی پیش آجاتے ہیں، یہ درحقیقت ان کے باطل گمان کی سزا ہوتی ہے۔ (فتح الباری، ص ۲۶۳، ج ۱۰، کشف الباری)

کلمات حدیث کی تشریح لا طیرة بد شگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہاں نفی نہی کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ بد شگونی مت لو، کیوں کہ اس کو دفع مغنرت اور جلب منفعت میں کوئی دخل نہیں ہوگا، وہی جو رب چاہے گا، لہذا بد شگونی لے کر اپنے کو پریشان کرنا بے کار بات ہے۔ و خیرھا الفال نیک فال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فال کا استعمال خیر و شر دونوں میں ہوتا ہے لیکن اکثر اس کا استعمال خیر میں ہوتا ہے۔ جب کہ طیرة کا استعمال اکثر شر میں ہوتا ہے، نیک فال لینا اچھی بات ہے، جب کہ بد شگونی لینا بری بات ہے۔ ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتفاءل و لا يتطیر و کان یحب الاسم الحسن، آپ نیک فال لیا کرتے تھے اور بد فال نہیں لیتے تھے، اور اچھے نام کے ذریعہ فال لینے کو پسند فرماتے تھے۔ (اس کی تفصیل کے لئے عالمی حدیث ۲۵۸۲ دیکھیں)

اشکال: خیر ام تفصیل کا صیغہ ہے، معلوم ہوا کہ بد شگونی لینے سے بہتر نیک فال لینا ہے۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ بد شگونی بھی کسی درجہ میں درست ہے۔

جواب: (۱) لفظ خیر یہاں اصلی معنی یعنی زیادہ اچھے اور بہتر کے معنی میں مستعمل نہیں ہے بلکہ صفت مشتبہ یعنی صرف اچھا ہونے کے معنی میں مستعمل ہے، جیسے کہ ارشاد رب ہے و اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا یہاں اسم تفصیل اپنے اصلی معنی میں مستعمل نہیں ہے، ورنہ دونوں چیزوں کے لئے بھی کچھ نہ خیر ہونا لازم آئے گا۔ (۲) یہ ارشاد اہل عرب کے اعتقاد پر مبنی ہے کہ وہ بد فال کو بھی پسندیدہ چیز دیکھتے تھے۔ ان کے اعتبار سے اسم تفصیل کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ (۳) اگر بد شگونی بالفرض اچھی چیز ہوتی تو نیک فال اس سے بہتر چیز ہوتی۔ (مرقات، ص ۲، ج ۹، ایضاح المسکوة)

و ما الفال عرف عام میں فال عام چیز ہے جس میں بد شگونی اور نیک فال دونوں داخل ہیں، آپ نے بد شگونی کی ممانعت کے ساتھ فال کی اجازت دی، لہذا سوال ہوا کہ فال سے کیا مراد ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ فال عرف عام سے خارج ایک فرد خاص کا

نام ہے اور وہ نیک کلمہ ہے۔

حدیث ۱۴۲۸ (بیماری کا ایک دوسرے کو لگانا ہے حقیقت ہے) عالمی حدیث: ۵۷۷
 وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفْرًا، وَفِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۵۰ ج ۲، باب الجذام، کتاب الطب، حدیث ۵۷۰۷

حل لغات: لا عدوی چھوت چھات، مرض کا تعدیہ، بیمار سے بیماری تندرست آدمی کی طرف منتقل ہونا، بیماری لگانا، آغدی فلانا (افعال) من مرضیہ کسی کو اپنی بیماری لگانا، ہامۃ سر، کھوپڑی، الو، زمانہ جاہلیت میں عربوں کے اعتقاد کے مطابق مقتول کے سر سے ایک پرندہ نکل کر "اسقونی، اسقونی" (مجھے سیراب کرو) کہتا اور جب تک مقتول کا بدلہ نہ لے لیا جائے وہ یہ کہتا رہتا، (ج) ہام، صفر بھوک پیٹ کے کیڑے، یرقان کی بیماری، پیلیا جس سے چہرہ زرد ہو جاتا ہے، المجدوم کوڑھی، جذیم (س) جذما (بدہ) ہاتھ کٹ جانا، جذیم الرجُل، کوڑھی ہونا، نفر قر (ض) فوارا بھاگنا، الاسد شیر (ج) اُسد۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگانا، بدشگونی لینا، الو کو منخوس سمجھنا، ماہ صفر کو منخوس سمجھنا بے حقیقت بات ہے البتہ جذام کے مرض میں مبتلا شخص سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ (بخاری)

عرب میں یہ اعتقاد تھا کہ اگر کوئی شخص مریض کے ساتھ بیٹھے یا کھائے تو مرض اس کے اندر سرایت کر کے اس کو بھی مریض بنا دیتا ہے۔ دور حاضر کے اطباء بھی کہتے ہیں کہ سات قسم کی بیماریاں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کو لگتی ہیں (۱) جذام (۲) خارش (۳) چچک (۴) گندہ دہنی (۵) آبلہ (۶) رمد، آشوب چشم (۷) وبائی امراض۔ آپ نے اس اعتقاد جاہلی کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ چھوت چھات اور تعدیہ امراض کا نظریہ باطل اور بے حقیقت ہے۔ ہر شخص کے اندر مرض پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی طرح بعض دیگر جاہلی تصورات کی آپ نے اس حدیث میں نفی فرمائی ہے۔ تفصیل ذیل میں ملاحظہ کریں۔

خلاصہ حدیث
 لا عدوی، عدوی عداۃ، کا اسم ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منتقل کرنا، یہاں عدوی سے ایک بیماری کا دوسرے شخص کی طرف منتقل ہونا مراد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیہ امراض کی نفی فرمائی ہے کہ ایک مریض کا مرض دوسرے شخص کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیوں کہ مرض میں یہ تاثیر نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی طرف سبب حقیقی کے طور پر منتقل ہو جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح
 ولا طیرۃ طیرۃ: بدشگونی کو کہتے ہیں، مختلف پرندوں اور چیزوں سے بدشگونی لینے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، تفصیل کے لئے گذشتہ حدیثیں دیکھیں۔

ولا ہامۃ: ہامہ: اصل میں کھوپڑی اور سر کو کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا خیال تھا کہ اگر کسی شخص کو قتل کیا جائے تو میت کے استخوان سے ایک جانور پیدا ہو کر اڑتا ہے، اور ہر وقت یہ فریاد کرتا رہتا ہے اسقونی اسقونی جب قاتل مر جاتا ہے تب وہ جانور اڑ کر غائب ہو جاتا ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ "ہامہ" الو کو کہتے ہیں، لوگوں کا خیال تھا کہ جب وہ کسی گھر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے اس کا کوئی فرد مر جاتا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعہ اس عقیدے کو بے حقیقت قرار دیا۔

ولا صفر: اس لفظ کی تشریح میں مختلف اقوال ہیں۔ اور دو قول مشہور ہیں (۱) بعض لوگ ماہ صفر کے متعلق مختلف قسم کے خیالات اور ادہام رکھتے تھے اس مہینہ کو منخوس سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس میں آفات اور حوادث و مصائب کا نزول ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ

و سلم نے اس جملے میں اس کی نفی فرمائی ہے کہ اس اعتقاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے (۲) اس کی دوسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ لوگوں کا زمانہ جاہلیت میں خیال تھا کہ آدمی کے پیٹ میں سانپ ہوتا ہے جو بھوک کے وقت اسے کاٹتا رہتا ہے، اس سانپ کو صفراء کہا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاصفر فرما کر اس کو بے حقیقت قرار دیا۔

و فر من المجذوم کما نقر من الاسد: مجذوم سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ جذام ایک بیماری ہے جو پورے جسم میں سوراخوں کے پھیل جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ اعضاء کے نظام کو بگاڑ دیتی ہے، جذام کے معنی کاٹنے کے آتے ہیں، یہ بیماری چونکہ انگلیوں کو کاٹ ڈالتی ہے اسلئے اس کو جذام کہتے ہیں، تعدیہ امراض ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں احادیث مختلف ہیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امراض کا تعدیہ نہیں ہوتا، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ امراض سے تعدیہ ہوتا ہے، جن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امراض میں تعدیہ نہیں ہوتا ان میں سے چند یہ ہیں (۱) ایک تو حدیث باب ہے جس میں لا عدوی فرمایا گیا ہے (۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوم کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کھانا تناول فرمایا ثقہ باللہ و تو کله علیہ (۳) صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدویٰ کی نفی فرمائی تو ایک اعرابی نے کہا کہ ایک خارش زدہ اونٹ تندرست اونٹوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خارش صحیح اونٹوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اعدی الاول پہلے اونٹ کو یہ بیماری کس نے لگائی یہ روایت یہاں آگے بھی آرہی ہے۔ اس کے برعکس بعض روایات سے تعدیہ امراض کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسا کہ حدیث باب کے آخر میں ہے و فر من المجذوم کما نقر من الاسد اسی طرح سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے لا تدیموا النظر الی المجذومین ایک حدیث میں ہے لا یورد ممرض علی مصح مریض کو تندرست آدمی کے پاس نہ لایا جائے، ایک اور حدیث میں طاعون کے متعلق ہے من سمع بہ بارض فلا یقدم علیہ یعنی جہاں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں جانے سے گریز کیا جائے۔

حل تعارض کسی توضیحات: یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک مسئلہ کے متعلق احادیث میں تعارض آجائے تو محدثین کے یہاں حل تعارض کے عموماً تین طریقے ہوتے ہیں (۱) نسخ (۲) ترجیح (۳) اور تطبیق ان احادیث میں بھی علماء نے یہ تینوں طریقے اختیار کئے ہیں (۱) چنانچہ علماء کی ایک جماعت نے کہا مجذوم سے فرار ہونے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے حضرات مالکیہ میں سے عیسیٰ بن دینار نے یہ قول اختیار کیا ہے (۲) بعض علماء نے ترجیح کا طریقہ اختیار کیا ہے اس میں پھر دو فریق ہیں بعض نے تعدیہ امراض کی نفی کرنے والی روایت کو ترجیح دی ہے اور بعض نے اس کے برعکس ثبوت والی روایات کو ترجیح دی ہے (۳) لیکن اکثر حضرات نے ان دونوں قسموں کی احادیث میں تطبیق دی ہے اور اس تطبیق کی مختلف توجیہات بیان کی گئی ہیں (الف) جن روایات میں اجتناب اور فرار من الجذوم کا حکم دیا گیا ہے وہ استحباب اور احتیاط پر محمول ہیں اور جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کھایا ہے وہ بیان جواز پر محمول ہیں۔ (ب) ابن الصلاح اور امام بیہقی وغیرہ علماء نے دونوں قسم کی احادیث میں تطبیق دیتے ہوئے فرمایا کہ جن احادیث میں تعدیہ امراض کی نفی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بیماری اور مرض میں بذات خود یہ تاثیر نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے شخص کی طرف منتقل ہو جائے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہی خیال تھا کہ امراض میں دوسرے کی طرف منتقل ہونے کی ذاتی تاثیر اور صلاحیت ہوتی ہے وہ امراض کو بذات خود متعدی سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی اور جن احادیث سے تعدیہ امراض کا ثبوت معلوم ہوتا ہے وہ ظاہری سبب کے اعتبار سے ہے کہ اللہ جل شانہ نے ظاہری سبب کے طور پر بعض امراض میں تعدیہ کا وصف فرمایا کہ وہ دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں، لیکن سبب حقیقی اور موثر اصلی کے طور پر یہ وصف ان میں نہیں ہے لہذا نفی سبب حقیقی کی ہے اور اثبات سبب ظاہری کا ہے اس لئے دونوں قسم کی احادیث میں کوئی تعارض نہیں۔ جمہور علماء نے اسی توجیہ کو اختیار کیا ہے۔ (ج) حافظ ابن حجر نے شرح نخبہ الفکر میں تطبیق

کے جس قول کو راجح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ لاعدویٰ تو اپنی اصل اور عموم پر ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ کوئی مرض اور کوئی بیماری کسی شخص کی طرف منتقل نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود لوگ کمزور عقیدے کے ہیں انہیں حکم دیا گیا کہ وہ مجذوم وغیرہ کے قریب نہ رہیں، کیوں کہ ممکن ہے کہ انہیں وہ بیماری تعدیہ کے سبب سے نہیں بلکہ ویسے ہی لگ جائے اور وہ سمجھنے لگیں کہ یہ بیماری تعدیہ کی وجہ سے لگی ہے، تو اس طرح ان کا عقیدہ بگڑ جائے گا، اس لئے ان کے عقیدے کی حفاظت اور غلط عقیدے کے سدباب کے لئے احتیاطاً انہیں مجذوم سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (فتح الباری، ص ۱۹۷، ج ۱۰، کشف الباری)

حدیث ۱۴۲۹ ﴿چھوت لگنا کوئی چیز نہیں ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۵۷۸

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوِي وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفْرَ فَقَالَ أَعْرَابِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ لَكَائِنَهَا الطَّبَاءُ فَيَخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

حوالہ: بخاری، ص ۸۷۹ ج ۲، باب لا هامة، كتاب الطب، حدیث ۵۷۷۰

حل لغات: الرمل ریت، پتھر کا چورا، (ج) آزمائش، الطباء جمع ہے، واحد الطَّبِيُّ ہرن، وخالط (مفاعلت) مل جل کر رہنا ساتھ رہنا، خالطه الذاء بیماری کا لاحق ہونا، اثر جمالینا، الاجرب خارش زدہ ہونا، (ج) جُربُ، يُجربُ (الفعال) خارش کے مرض میں مبتلا کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کے متعدی ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اَلُو کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ صفر کی نحوست کوئی چیز ہے، ایک اعرابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اونٹوں کا حال کیا ہے، جب کہ وہ ریگستان میں ہرن کے مانند ہوتے ہیں، لیکن ان سے ایک خارش زدہ اونٹ ملتا ہے تو اس کی وجہ سے سب کو خارش ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کو بیماری کس نے لگائی۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ چھوت چھات اور تعدیہ امراض کا نظریہ بے بنیاد ہے۔ اسی طرح اَلُو کو نحوست پرندہ سمجھنا، یا ماہ صفر کو نحوست مہینہ قرار دینا بھی بے اصل و بے حقیقت ہے، اسلام میں اس نظریہ کی گنجائش نہیں ہے، کسی بیماری کے پیدا ہونے کے لئے دوسرے سے آنا ضروری نہیں ہے، جس طرح پہلے کو بیماری تقدیر الہی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے، اسی طرح بعد والوں کو بھی باذن خداوندی بیماری لاحق ہوتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح لاعدوی لا هامة و لا صفر: ان کلمات کی وضاحت گذشتہ حدیث میں تفصیل سے گذر چکی ہے۔ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ فِي الرَّمْلِ: آپ نے بتایا کہ مرض کا ایک سے دوسرے کو لگنا کوئی چیز نہیں ہے، تو ایک اعرابی نے عرض کیا کہ اونٹ صحراء میں ہرن کی طرح صاف شفاف، خوبصورت و صحت مند ہوتے ہیں۔ اونٹوں کو ہرن سے تشبیہ دینے کا مقصد ان کے جسموں کی خوبصورتی بیان کرنا ہے۔ پھر ان کے پاس ایک خارش زدہ اونٹ آکر ان سب کو خارش زدہ بنا دیتا ہے، اگر تعدیہ امراض کا ثبوت نہیں ہے تو پھر دوسرے اونٹوں کو اس اونٹ کی وجہ سے خارش کیوں کر ہو جاتی ہے؟ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ اس کے جواب میں آپ نے خود سوال فرمایا کہ پہلے والے اونٹ کو خارش کیسے ہوئی؟ اس سے سوال کرنے والے اعرابی کو آپ نے سمجھا دیا کہ مرض پیدا ہونے کا اصل سبب اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بغیر کوئی بیماری کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی ہے۔ تفصیل کے لئے گذشتہ حدیث دیکھیں۔

پریت مختلف صورتوں اور شکلوں میں لوگوں کو نظر آتے ہیں اور ان کو راستہ بھلا دیتے ہیں اور ہلاک کر ڈالتے ہیں، چنانچہ آپ نے اس خیال کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ غول کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس ارشاد گرامی سے غول کے وجود کی نفی مراد نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا اور لوگوں کو گمراہ و ہلاک کر دینا ایک بے حقیقت بات ہے، یعنی ان کو اتنی قدرت و طاقت حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مسافروں کو راستہ بھلا دیں اور ان کو ہلاک کر ڈالیں۔

(فتح الملبم، ص ۳۷۶-۳۷۷، ج ۴)

لا عدوی ولا صفر عالمی حدیث: ۴۵۷۷ دیکھیں۔ ولا غول عین غول کی نفی مراد نہیں ہے۔ اور ان کے وجود سے انکار نہیں ہے۔ بلکہ اس میں عرب کے اس عقیدہ کا ابطال ہے کہ وہ مختلف صورتوں میں نمودار ہو کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لہذا غول کی نفی سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کو بھٹکانے پر قادر نہیں ہے، ایک حدیث میں فرمایا گیا اذا تغولت الغیلان فبادروا بالاذان۔ یعنی ان کے شرک و اذان کے ذریعہ دفع کرو۔ معلوم ہوا کہ بھوتوں کا وجود ہے۔ (مرقات)

حدیث ۱۴۲۲ جذام کے مرض میں مبتلا شخص سے احتیاط برتنا عالمی حدیث: ۴۵۸۱

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۲۳۳ ج ۲، باب اجتناب المجذوم، کتاب السلام، حدیث ۲۲۳۱

ترجمہ: حضرت عمرو بن شریذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ثقیف کے وفد میں ایک کوڑھ میں مبتلا شخص بھی تھے، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلایا کہ بے شک ہم نے تم کو بیعت کر لیا ہے۔ لہذا اب تم لوٹ جاؤ۔ (مسلم)

کسی مرض میں بالذات تعدیہ نہیں ہے یہ حقیقت اپنی جگہ ہے، لیکن کوڑھ میں مبتلا شخص کے ساتھ صحبت و اختلاط نہ رکھنا چاہئے، اس لئے کہ اگر یہ مرض صحبت رکھنے والے کے اندر پیدا ہوا تو اصلایہ اللہ کے مقدر فرمانے سے ہوگا، لیکن یہ غلط عقیدہ قائم ہو سکتا ہے کہ کوڑھی کی ہم نشینی کی وجہ سے ہوا، لہذا عقیدہ میں فساد پیدا نہ ہو اس لئے صحبت سے ہی بچنا چاہئے۔

بایعناک آپ نے بیعت فرمائی مصافحہ کے بغیر اور یہ بخاری کی حدیث "ففر من المجذوم کما ففر من الاسد" (کوڑھی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو) کے موافق ہے۔ اور یہ حدیث لا عدوی (مرض میں تعدیہ نہیں ہے) کے مخالف نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ کوڑھی سے دور رہنے کا حکم احتیاط کی وجہ سے ہے اور یہ اسباب اختیار کرنے کے درجہ میں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس تعدیہ کو مانا جا رہا ہے جس کی حدیث میں نفی ہے۔ مزید کے لئے عالمی حدیث ۴۵۷۷ دیکھیں۔

الفصل الثانی

حدیث ۱۴۲۳ آپ نیک فال لیتے تھے عالمی حدیث: ۴۵۸۲

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ لَوْلَا يَتَطَيَّرُ وَكَانَ يُحِبُّ الْأَسْمَ الْحَسَنَ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ .

حوالہ: البغوی فی شرح السنة، ص ۱۷۵، ج ۱۲، باب ما یکره من الطیرة و استحباب الفال، کتاب الطب والرقی، حدیث ۳۲۵۴

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال لیا کرتے تھے، اور بدشگونی نہیں لیتے تھے، اور آپ اچھے نام پسند فرماتے تھے۔ (شرح السنہ)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نیک فال لینا بہتر اور مستحب ہے، اور آپ سے ثابت ہے، لیکن بدفالی اور بدشگونی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کو اچھے نام پسند تھے، اور آپ اچھے ناموں سے نیک فال لیا کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ برے نام سے براشگون لیتے تھے، اس لئے کہ اس کی وضاحت تو پہلے ہی ہو گئی ہے کہ آپ بدشگونی نہیں لیتے تھے، نہ آپ برے نام سے بدشگونی لیتے تھے اور نہ کسی اور انداز سے بدشگونی لیتے تھے، البتہ آپ برے نام کو تبدیل کر دیتے تھے۔ (مرقات)

کلمات حدیث کی تشریح یسقاء ل آپ نیک فال لیا کرتے تھے، معلوم ہوا کہ نیک فال لینا مندوب ہے، مثلاً ایک آدمی بیمار ہے اور وہ اس حالت میں کسی کو "یا سالم" کہتے ہوئے سنے، کوئی جنگ کرنے جا رہا ہے اور وہ ظفر علی خاں کا نام سن لے، کسی کی کوئی چیز کم ہو گئی اور وہ "یا واجد" کہتے ہوئے کسی کو سن لے اور ان ناموں سے وہ تندرستی، فتح اور گمشدہ چیز کے پانے پر نیک فال لے تو یہ مستحب ہے۔ اور آپ سے ثابت ہے۔ (فتح الباری، ج ۲۶۲، ج ۱۰، کشف الباری)

ابی نے شرح مسلم میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت بریدہ اسلمیؓ ستر سواروں کے ساتھ رات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آئے، آپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے جواب دیا کہ بریدہ۔ آپ صدیق اکبرؓ کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، برد امرنا و صلح ہمارا جنگ کا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور صلح ہو گئی۔ پھر آپ نے پوچھا من کس قبیلہ سے تعلق ہے؟ انہوں نے جواب دیا "من اسلم" آپ نے فرمایا سلمننا ہم محفوظ ہو گئے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ من یعنی اسلم میں سے کس شاخ سے تعلق ہے؟ انہوں نے جواب دیا "من بنی سہم" آپ نے فرمایا خوج سہمنا ہمارا حصہ نکل آیا، اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے مختلف لوگ آپ سے مذاکرات کے لئے آ رہے تھے جب سہیل بن عمرو آئے تو آپ نے ان کے نام سے نیک فال لیتے ہوئے ارشاد فرمایا الان سهل اللہ لکم امرکم (اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے لئے تمہارے معاملے کو آسان کر دیا ہے) آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب کسی کام کے موقع پر اچھا نام سنتے تو مسرت کے آثار آپ کے چہرہ انور پر نمایاں ہو جاتے۔ چنانچہ امام ابوداؤد نے سند حسن کے ساتھ حضرت بریدہؓ کی ایک روایت نقل کی ہے "ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یطیر من شیء و کان اذا بعث عاملاً یسأل عن اسمہ فاذا اعجبه فرح به و ان کره اسمہ روی کراهة ذالک وجہہ (بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگون نہیں لیتے تھے، آپ جب کسی عامل کو روانہ فرماتے تو اس سے اس کا نام دریافت کرتے، اگر آپ کو نام پسند آتا تو مسرت کا اظہار فرماتے اور اگر نام پسند نہ آتا تو آپ کے چہرہ انور پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوتے) لیکن ایسا بدفالی کی وجہ سے نہ ہوتا، بلکہ اس وجہ سے کہ آپ کو برے نام پسند نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض مواقع پر چند صحابہؓ کے نام تبدیل فرمائے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ام المؤمنین حضرت میمونہ اور ام المؤمنین حضرت جویریہ کے نام ان دونوں سے نکاح کے وقت تبدیل فرمائے تھے۔ ان دونوں کے پہلے نام بالترتیب برة بنت الحارث الہلالیہ اور برة بنت الحارث المصطلقیہ تھے۔ (الاصابہ، کشف الباری)

حدیث ۱۴۲۴ ﴿بدشگونی لینا شیطانی کام ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۵۸۲

وَعَنْ قَطَنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْعِيَاةُ وَالطَّرْفُ وَالطَّيْرَةُ مِنَ الْجَبْتِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ، ابوداؤد، ص ۵۴۵ ج ۲، باب فی الخط، کتاب الکھانۃ و التظیر حدیث: ۳۹۰۷

حل لغات: العیافہ پرندوں کو اسکا کران کو آوازوں اور گزرگا ہوں سے اچھایا براشگون لینے کا پیشہ، گمان، اندازہ، عافیت الطیر

(ض) عِبَاةٌ، نیک یا بد فال لینے کے لئے پرندے کو آواز دے کر اڑانا، الطریق پیش گوئی کے لئے کنگریاں بھینکنا، بھندا، جال، (ج) طرُوق، الجبت بت، خدا کے سوا معبود، کاہن، جادوگر۔

ترجمہ: حضرت قطن بن قہطیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیاذہ، طریق اور بدشگونی یہ سب شیطان کے کام ہیں۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ شگون بد لینا، پرندوں کی آواز یا ان کے گزرنے کے ذریعہ یا کنگریاں مار کر فال لینا، اسی طرح رمل و زانچہ وغیرہ کھینچ کر آئندہ کے حالات بتلانا سحر و کھانت کے حکم میں داخل ہے، یہ سب شریکے کام ہیں اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ سب شیطانی کام ہیں۔ (مرقات، مظاہر حق)

خلاصہ حدیث
اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ سب شیطانی کام ہیں۔ (مرقات، مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح
العیاذہ، یہ بھی پرندوں کے ذریعہ فال لینے کی ایک صورت ہے، اس میں پرندہ کو خاص طور پر اڑا کر، یا اس کے خود بخود اڑنے اور اس کی آواز کے ذریعہ نیک یا بد فالی لی جاتی ہے، پہلے زمانے کے عربوں میں اس کا بہت رواج تھا اور ”عیاذہ دانی“ باقاعدہ ایک فن سمجھا جاتا تھا، اس میں عام طور پر پرندوں کے نام کا اعتبار کیا جاتا تھا، مثلاً عقاب کے ذریعہ عقوبت، غراب (کوئے) کے ذریعہ غربت اور ”ہدہد“ کے ذریعہ ہلاکت کی فال لی جاتی۔ طیرہ اور عیاذہ میں فرق یہ ہے کہ طیرہ کے مفہوم میں عمومیت ہے کہ خواہ کسی پرندہ کے ذریعہ شگون بد لیا جائے یا کسی اور جانور کے ذریعہ، جبکہ عیاذہ کا استعمال خاص طور پر کسی پرندہ کی آواز کے ذریعہ نیک یا بد فالی لینے کے مفہوم میں ہوتا ہے۔ نہایت میں لکھا ہے کہ عیاذہ کے معنی ہیں ڈلے مار کر یا ہشکا کر کسی پرندہ کو اڑانا اور اس کے نام اس کی آواز اور اس کے اڑنے و گزرنے کے ذریعہ فال لینا۔ والطریق کنگریاں مارنے کو کہتے ہیں، فال لینے کی یہ بھی ایک صورت تھی، چنانچہ پہلے زمانہ میں خاص طور پر عرب عورتیں فال لیتے وقت کنگریاں مارتی تھیں، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ریت پر خطوط اور لکیریں کھینچنے کو طریق کہتے ہیں، جیسے کہ رمل جاننے والے ریت پر مختلف طرح کے ہندسے اور خطوط وغیرہ کھینچتے ہیں، اور ان کے ذریعہ غیب کی باتیں دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ الجبت سحر و کھانت کے معنی میں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جبت کے معنی ہیں ہر وہ چیز جس میں بھلائی نہ ہو، یا وہ چیز جو اللہ کے سوا پوجی جائے، یعنی شرک اور بعض حضرات کے نزدیک جبت شیطان کے کام کو کہتے ہیں۔ (مرقات، مظاہر حق)

حدیث ۱۴۲۵ ﴿بدشگونی شرک ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۵۸۴

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّيْرَةُ شِرْكٌ قَالَ تَلَا، وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ هَذَا عِنْدِي قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۴۶ ج ۲، باب فی الطیرۃ، کتاب الکھانۃ والتطیر، حدیث ۳۹۱۰ ترمذی، ص ۲۹۰ ج ۱، باب ما جاء فی الطیرۃ، کتاب السیر، حدیث ۱۶۱۴

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بدشگونی لینا شرک ہے، آپ نے ان سے تین مرتبہ یہ بات فرمائی، اور ہم میں سے کوئی نہیں (جس کے دل میں ایسا خیال نہ آیا ہو) مگر اللہ توکل کی وجہ سے اس کو زائل کر دیتے ہیں۔ (ابوداؤد، ترمذی) ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل کو فرماتے ہوئے سنا کہ سلیمان بن حرب کہتے تھے کہ اس حدیث میں وما منا الا ولكن الله يذهب بالتوكل یہ کٹرا میرے نزدیک ابن مسعود کا قول ہے (فرمان رسول نہیں ہے)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بدشگونی لینا مشرکین کا طور طریقہ ہے، صحابہ مشرکانہ ماحول سے نکل کر آئے تھے، اس لئے اس کے اثرات رفتہ رفتہ زائل ہوئے۔ اسی کو ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں بدشگونی آجاتی ہے، لیکن اللہ کی ذات پر کامل اعتماد سے وہ زائل ہو جاتی ہے۔

خلاصہ حدیث

الطیرة شرك بدشگونی شرک ہے، یعنی شرک خفی ہے، البتہ اگر کوئی بدشگونی پر کامل اعتقاد پانائے اور اسی پر انحصار کرے تو شرک جلی ہوگا۔ قالہ ثلاثاً آپ نے بدشگونی کی قباحت کی وجہ سے اس کو

کلمات حدیث کی تشریح

اہمیت کے ساتھ بیان کیا تاکہ لوگ اس سے اجتناب کریں، اہمیت کی وجہ سے آپ نے اس کو تین بار بیان فرمایا۔ و ما منا الا ہر ایک کے دل میں کسی نہ کسی مقدار میں بدفالی کا خیال آ ہی جاتا ہے، لیکن مومن کو اللہ کی ذات پر کامل توکل ہوتا ہے، لہذا اس کا توکل بدشگونی کے خیال کو مٹا دیتا ہے، اور وہ بدشگونی کو عمل میں نہیں لاتا ہے۔ (رواہ ابوداؤد) ابوداؤد اور ترمذی کے نزدیک پوری حدیث مرفوع ہے، جب کہ امام بخاری کے نزدیک الطیرة شرك مرفوع ہے باقی و ما منا الا ولكن اللہ یذہبہ بالتوکل عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے یعنی یہ جز موقوف ہے، ملا علی قاری نے امام بخاری کے قول کے لئے بعض دیگر روایات سے تائید بھی پیش کی ہے۔

حدیث ۱۴۳۶ مجذوم کے ساتھ آپ کا کھانا تناول فرمانا عالمی حدیث: ۴۵۸۵

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقِصْعَةِ وَقَالَ كُلْ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

حوالہ: ابن ماجہ، ص ۲۵۳ باب الجذام، کتاب الطب، حدیث: ۳۵۴۲

حل لغات: القصة بادیہ، بڑا پیالہ، (ج) قِصْعٌ قِصَعَاتٌ۔

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھ والے کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ پیالے میں شریک کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بھروسے اور اس کے اعتماد پر کھاؤ۔ (ابن ماجہ)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی مرض میں تعدیہ کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا کوڑھ کے مریض کے ساتھ کھانا کھانے سے کوڑھ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کوڑھی کے ساتھ کھانا کھا کر اس کا عملی ثبوت بھی پیش کر دیا، لیکن یہ عمل رہی لوگ کریں جو توکل کے اعلا مقام پر ہوں، عام لوگ تو کوڑھی سے مخالطت اختیار نہ کریں، اس لئے کہ فساد عقیدہ کا اندیشہ ہے۔

خلاصہ حدیث

خُذْ بِيَدِ مَجْذُومٍ جس کو کامل توکل حاصل ہو وہ جذامی کے ساتھ کھائے پئے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے کوڑھ کے مریض سے بھاگنے کا حکم اس لئے نہیں دیا کہ مرض کے اندر تعدیہ ہے، بلکہ

کلمات حدیث کی تشریح

فساد عقیدہ سے بچانے کے لئے دیا ہے، اس لئے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص بتقدیر الہی جذام میں مبتلا ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں چونکہ مجذوم کے قریب گیا تھا اس لئے مجھے بیماری لگ گئی۔ کمال ثقتہ باللہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کھاؤ۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ توکل کا حکم آپ نے اس مجذوم کو کیوں فرمایا، اس لئے کہ اگر اس میں احتیاط کی ضرورت تھی تو آپ کی تھی نہ کہ اس مجذوم کو؟ جواب یہ ہے کہ آپ کو تو یقین کامل تھا کہ اس کے میرے ساتھ کھانے کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان نہ ہوگا، لیکن اس کھانے والے مجذوم کو تردد ہو سکتا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کھانے سے آپ کو ضرر لاحق نہ ہو جائے، اس لئے آپ نے اس کو توکل کی ہدایت فرمائی۔ (الکوکب الدرر، الدر المنضود)

حدیث ۱۴۳۷ بدشگونی ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی عالمی حدیث: ۴۵۸۶

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَامَةَ وَلَا عَذْوَمَى وَلَا طَيْرَةَ وَإِنْ تَكُنُّ

الطیبرۃ فی شئیء فی الدار والقرس والمرأة رواه أبو داؤد.

حوالہ: ابو داؤد، ص ۵۴۶ ج ۲، باب فی الطیبرۃ، کتاب الکھانۃ والظہیر، حدیث: ۳۹۲۱

ترجمہ: حضرت سعد بن مالک سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الویس کوئی نحوست نہیں ہے، مرض میں

تعدیہ نہیں ہے، اور نہ بدشگونی کوئی چیز ہے، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی اور عورت میں ہوتی۔ (ابو داؤد)

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ الو کی نحوست کا خیال غلط ہے، مرض کے متعدی ہونے کا نظریہ بھی بے بنیاد ہے،

خلاصہ حدیث

اور بدشگونی بے حقیقت چیز ہے۔ یہ مضمون گزشتہ احادیث میں نقل ہو چکا ہے، (دیکھیں عالمی حدیث:

۲۵۷۷) ماہل میں حدیث گذری ہے کہ اگر تقدیر پر کوئی چیز بالفرض سبقت کرتی تو وہ نظر بد ہوتی، لیکن تقدیر پر کسی چیز کا سبقت کرنا ممکن

ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی بتایا گیا کہ اگر بالفرض بدشگونی کا وجود ہوتا تو وہ تنگ گھر، سرکش گھوڑے اور بے حیا عورت میں ہوتا،

لیکن سرے سے بدشگونی کا وجود ہی نہیں۔ لہذا ان میں بھی نہیں ہے۔

ولا طیبرۃ اولاً مطلقاً نحوست کی نفی کی، پھر تعلق کے ساتھ تین چیزوں، گھر، گھوڑے، اور عورت کا استثنیٰ

کلمات حدیث کی تشریح

ہے۔ بخاری میں روایت ہے جس میں بغیر تعلق کے ان تین چیزوں کی طرف نحوست کی نسبت ہے،

فرمان نبوی ہے الشوم ثلاثة تین چیزوں میں نحوست ہے، بظاہر یہ تعارض ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہی دیا گیا ہے کہ جہاں پر تعلق

نہیں ہے وہاں بھی یہ حکم بطور تعلق ہی کے ہے، یعنی اگر بدفالی کسی چیز میں ہوتی تو وہ ان تین چیزوں میں ہوتی، مگر چونکہ اسلام میں بدفالی

کسی چیز میں بھی نہیں، لہذا ان تینوں میں بھی نہیں اور قرطبی کی رائے یہ ہے کہ تعلق والی روایت مقدم ہے، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ

وسلم کو ان اشیاء ثلاثہ میں تحقیق شوم کا علم نہیں ہوا تھا، پھر آپ کو بعد میں جب اس کا علم ہو گیا کہ ان تین میں ہوتا ہے، تو پھر آپ نے

بالجزم فرمادیا الشوم فی ثلاثة (تین چیزوں میں بدفالی ہوتی ہے)

اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ان تین الطیبرۃ سے مقصود اظہار تردد و شک نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود بھی اثبات ہی

ہے، علی وجہ السبب، جیسے یوں کہیں اگر میرا دنیا میں کوئی دوست ہے تو زید ہے، اسی طرح یہاں اس حدیث میں مقصود یہ ہے کہ ان تین

میں طیبرہ بالضرور وبالیقین ہے، یہ تو جواب ہوا ان دو مختلف روایتوں کا، لیکن دوسرا اختلاف ابھی باقی ہے کہ لا عدوی ولا طیبرۃ

میں شوم کی علی الاطلاق نفی ہے، اور اس حدیث میں ان اشیاء ثلاثہ میں شوم کا اثبات ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تین اس عموم نفی سے مستثنیٰ

ہیں، لیکن اہل جاہلیت کے مسلک کے موافق نہیں کہ ان تین میں تاثیر مانی جائے فی حد ذاتہا، بلکہ اہل اسلام کے مسلک کے طریق پر کہ

اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہی بعض اشیاء میں نفع اور ضرر کی تاثیر پیدا کرتا ہے، تو اسی نے ان تین میں بھی تاثیر ضرر کو پیدا فرمایا (الدر

المقصود) اس مسئلہ میں مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری کہتے ہیں کہ نحوست کے مسئلہ میں لا شوم کی روایت بھی ہے اور الشوم فی

ثلاثة کی بھی اور ایک تیسری روایت بین بین ہے۔ یعنی ان کا شوم فی شئی پہلی روایت سے نحوست کی نفی ہوتی ہے اور دوسری

روایت سے اثبات ہوتا ہے اور تیسری روایت سے احتمال پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کسی چیز میں فی نفسہ نحوست نہیں مانتا، مگر موافق ناموافق

آنے کے اعتبار سے بعض چیزوں میں خوبی اور خرابی ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ نحوست تین چیزوں میں ہے، عورت میں گھر میں اور

چوپائے (یعنی گھوڑے) میں، یہ تین چیزیں بطور مثال ذکر کی ہیں، چونکہ یہ تین چیزیں انسان سے قریبی تعلق رکھتی ہیں، اس لئے کہ اگر

یہ تین چیزیں موافق آئیں تو زبے نصیب اور اگر ناموافق ہوئیں تو پریشانی کی کوئی حد نہیں رہے گی، اور دوسری حدیث میں ہے اگر کسی چیز

میں نحوست ہوتی تو عورت چوپائے اور گھر میں ہوتی یعنی جن چیزوں کے ساتھ مزاولت وقتی ہوتی ہے، ان میں موافقت ناموافقت کا

بہت زیادہ خیال کرنا ضروری نہیں، مگر جن چیزوں سے ہمیشہ کا ساتھ ہوتا ہے ان میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے اور تیسری حدیث میں ہے لا شوم نحوست کا عقیدہ غلط ہے، وقد يكون الیمن فی الدار و المرأة و الفرص البتہ کبھی گھر عورت اور گھوڑے میں برکت ہوتی ہے، یعنی یہ چیزیں کبھی موافق آتی ہیں، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ یہ چیزیں کبھی ناموافق بھی ہوتی ہیں، پس حدیث میں دونوں باتوں کا ایک ساتھ اثبات ہے۔ اول اسلام کسی چیز میں نحوست کا قائل نہیں، دوم موافق و ناموافق ہونے کے اعتبار سے برکت و نحوست ہو سکتی ہے، اور ہر چیز میں ہو سکتی ہے، مگر جن چیزوں کے ساتھ بکثرت مزوالت رہتی ہے، ان میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہئے، اگر گھر، عورت، اور گھوڑا ناموافق ثابت ہو تو ان کو بدل دینا چاہئے۔ (تحفۃ اللمعی)

حدیث ۱۴۳۸ اچھے ناموں سے نیک فال لینا پسند فرمانا عالمی حدیث: ۴۵۸۷

وَعَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يُسْمَعَ يَأْرَاشِدُهُ، يَأْتِجِيحُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

حوالہ: ترمذی، ص ۹۱ ج ۱، باب ما جاء فی الطیرة، کتاب السیر، حدیث: ۱۶۱۶

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ضرورت کے لئے تشریف لے جاتے تو یار اشد یا نجیح سننا پسند فرماتے۔ (ترمذی)

آپ کو نیک فال لینا پسند تھا، اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے، آپ کسی غرض سے تشریف لے جاتے تو جاتے وقت ایسے نام سننا جن میں مقصد میں کامیابی اور حاجت کے پورے ہونے کے معنی ہوتے، وہ آپ کو خوش اور

خلاصہ حدیث

سرور کرتے۔

یار اشد اسکے معنی ہیں ائے ہدایت پانے والے، یا نجیح اے مراد پانے والے، کسی غرض سے جاتے وقت ان کلمات کو آپ سنتے تو انے اچھا شگون لیتے اور خوش ہوتے کہ مقصد میں انشاء اللہ کامیابی ملے گی

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۴۳۹ اچھا نام سن کر آپ کا خوش ہونا عالمی حدیث: ۴۵۸۸

وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنْتَظِرُ مِنْ شَيْءٍ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنْ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرَأَى بَشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رَأَى كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنْ اسْمِهَا فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِذَلِكَ وَرَأَى بَشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رَأَى كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابو داؤد، ص ۵۴۷ ج ۲، باب فی الطیرة، کتاب الطب، حدیث: ۳۹۲۰

ترجمہ: حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بد شگون نہیں لیتے تھے، جب آپ کسی عامل کو روانہ کرتے تو ان سے ان کا نام دریافت فرماتے، اگر ان کا نام آپ کو پسند آتا تو آپ اس پر خوشی کا اظہار فرماتے اور یہ خوشی آپ کے چہرے پر نظر آتی، اور اگر ان کا نام آپ کو برا لگتا تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آتے۔ جب آپ کسی بستی میں تشریف لے جاتے تو اس کا نام دریافت کرتے، اگر اس کا نام آپ کو پسند آتا تو آپ اس پر خوش ہو جاتے اور اس کی خوشی آپ کے چہرہ پر نظر آتی، اور اگر اس کا نام آپ کو برا لگتا تو آپ کے چہرے پر ناگواری نظر آتی۔ (ابو داؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ اچھے ناموں سے اچھا شگون لیتے تھے، لہذا اچھے نام سن کر آپ کو مسرت ہوتی تھی، برے نام آپ کو ناگوار ضرور ہوتے تھے اسی وجہ سے آپ برے نام تبدیل بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ

خلاصہ حدیث

برے ناموں سے برا ٹھکان نہیں لیتے تھے، اس لئے کہ بد ٹھکانی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور آپ نے بہت سے مواقع پر اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ بد ٹھکانی سے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی قائم ہوتی ہے اور یہ چیز بسا اوقات کفر کا ذریعہ بنتی ہے، جب کہ نیک قالی سے امید بنتی ہے اور یہ چیز عزم و حوصلہ میں اضافہ کرتی ہے۔

کسان لا یتطیر من شیء آپ بد ٹھکانی نہیں لیتے تھے، ایسا نہ ہوتا کہ آپ کسی بستی کا برنامہ سن کر وہاں داخل نہ ہوتے۔ فرح بھسا اچھانا نام سن کر آپ خوش ہوتے۔ آدمی کو چاہئے کہ اپنے بچوں کا اچھانا نام رکھے۔ اس حدیث کی مزید وضاحت کے لئے عالمی حدیث ۳۵۸۲ دیکھیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۴۴۰ مکان میں نحوست کا ذکر، عالمی حدیث: ۴۵۸۹

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثُرَ فِيهَا عَدَدُنَا وَأَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ قَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَأَمْوَالُنَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُرُّهَا ذَمِيمَةٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۴۷ ج ۲، باب فی الطیور، کتاب الکھانۃ والتطیر، حدیث ۳۹۲۴

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم ایک گھر میں رہتے تھے، وہاں ہماری جانوں اور مالوں میں اضافہ ہو رہے تھے، پھر ہم ایک دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے، یہاں ہماری جانوں اور مالوں میں کمی آگئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس برے کو چھوڑ دو۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی چیز میں بالذات نحوست تو نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات کوئی چیز کسی کو راس نہیں آتی، چنانچہ یہ مکان بھی ان صاحب کو موافق اور راس نہیں آ رہا تھا، لہذا آپ نے تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ تاکہ یہ برائے نظر یہ بھی ان کا نہ بنے کہ اس مکان نے ہمارا جانی و مالی نقصان کیا ہے۔

خلاصہ حدیث

ذروہا ذمیمۃ، برے کو چھوڑ دو، یعنی جو مکان تمہیں راس نہیں آ رہا ہے، اس کو چھوڑ دو، بعض مکان ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ یہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، امام مالکؒ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں ہو کہ کتنے گھرایسے ہیں کہ ان میں بہت سے آکر ٹھہرے، لیکن ان کا ناس ہو گیا اور اجڑ گئے۔ پھر دوسرے لوگ آکر ان میں رہے ان کا بھی یہی حال ہوا، یعنی بعض مکان اس طرح کے بے برکت ثابت ہوتے ہیں۔ (الدر المنضود) مکان کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن میں سبب کے درجہ میں بسا اوقات بے برکتی رکھی جاتی ہے۔ تفصیل کے لئے عالمی حدیث: ۳۵۸۶ دیکھیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۴۴۱ خراب آب و ہوا کو چھوڑنے کا حکم، عالمی حدیث: ۴۵۹۰

وَعَنْ يَسْحَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فَرَوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَنَا أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا أَيْسٌ وَهِيَ أَرْضٌ رَيْنِسْنَا وَمِيرَتْنَا وَإِنْ وَبَاءَ هَا شَدِيدٌ فَقَالَ دَعَهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرْفِ التَّلْفَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۵۴۷ ج ۲، باب فی الطیور، کتاب الکھانۃ والتطیر، حدیث: ۳۹۲۳

حل لغات: ریف سرسبز زمین، زراعتی زمین، (ج) آریاف، رؤوف، المیرۃ سفروغیرہ کے لئے جمع کی ہوئی کھانے کی چیزیں، القرف آلودگی، چھوت، تعدیہ مرض، وباء، (ج) قروف، التلف تلف (ض) تلفاً ضائع ہونا، ہلاک ہونا۔

ترجمہ: حضرت یحییٰ بن عبد اللہ بن بحیرؒ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے فروہ بن مسیکؒ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں

نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمارے پاس ایک زمین ہے، جس کو "ابین" کہا جاتا ہے، وہ ہماری باغات اور غلے کی زمین ہے۔ لیکن وہاں کی وہ بڑی سخت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے سے دور کر دو، اس لئے کہ وہ بائی جگہ میں جانا اپنے کو ہلاک کرنا ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ناموافق آب و ہوا والی جگہوں پر جانے سے گریز کرنا چاہئے، کیوں کہ ایسی جگہ میں جانا اصول طب کے خلاف ہے اور صحت کو خطرہ میں ڈالنے کے مترادف ہے، آپ کا یہ فرمان چھوت چھات اور تعدیہ امراض کی بنا پر نہیں ہے بلکہ سبب کو اختیار کرنے کے درجہ میں ہے۔

خلاصہ حدیث

دعھا عنک فان القرف التلف اس جگہ آنے سے گریز کرو، جہاں مرض پھیلا ہو وہاں جانا مرض سے اپنے کو قریب کرنا ہے۔ اور اپنے کو ہلاکت کے سپرد کرنا ہے۔ ہوا کا ناموافق ہونا یہ مرض کا سبب ہے اور گندی اور کثیف ہوا بیماری کا سبب ہے، اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

الفصل الثالث

حدیث ۱۴۴۲ ﴿بدشگونی لینا مومن کا شیوہ نہیں﴾ عالمی حدیث: ۴۵۹۱

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ذُكِرَتِ الطَّيْرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنُهَا الْفَالُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يُكْرَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَرْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا.

حوالہ: ابوداؤد ص ۵۴۷ ج ۲، باب فی الطیورۃ، کتاب الکھانۃ والتطیرۃ، حدیث ۳۹۱۹

ترجمہ: حضرت عروہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بدشگونی کا ذکر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بہترین صورت نیک فال لینا ہے، بدشگونی کسی مسلمان کو کسی کام سے روکتی نہیں ہے، لہذا تم میں سے کوئی شخص جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا پڑھے۔ اللھم لا یاتئ الخ اے اللہ! نیکیوں کو آپ ہی لاتے ہیں اور برائیوں کو آپ ہی دور کرتے ہیں، کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ ہی ہے۔ یہ روایت ابوداؤد نے مرسل نقل کی ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مومن کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ وہ کسی کام کا ارادہ کرے پھر کوئی چیز پیش آئے تو اس سے بدشگونی لے کر اس کام سے رک جائے، مومن کو تو سمجھنا چاہئے کہ کام بنانے اور بگاڑنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لہذا اللہ کے بھروسہ پر کام کرنا چاہئے، کوئی دوسرے یا بدشگونی کا خیال آئے تو حدیث میں مذکور دعا پڑھنا چاہئے، اس سے اعتماد میں پختگی پیدا ہوگی۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک فال لینا اچھی اور پسندیدہ بات ہے اور یہ آپ کا طریقہ بھی ہے۔

خلاصہ حدیث

ذکرت الطیورۃ بدشگونی کا ذکر ہوا۔ طیورۃ، اصلاً جنس کے درجہ میں ہے، مطلق فال نکالنے کو کہتے ہیں، اچھی ہو یا بری، (لیکن عموماً بری فال اور بدشگونی کے لئے مستعمل ہے) جب آپ کے سامنے طیورۃ کا ذکر ہوا تو آپ نے اچھی فال کی تحسین فرمائی، کہ وہ اچھی چیز ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے، بدفالی کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ (وضاحت دیکھیں حدیث: ۶: ۳۵۷ میں) و لا ترد مسلماً کسی مسلمان کو فال بد کی وجہ سے اپنے کسی کام سے رکنا نہیں چاہئے، اولاً فال بد یعنی ہی نہیں چاہئے اور اگر بے اختیار اس کا خیال دل میں آجائے تو پھر وہ اس کام سے مانع نہیں ہونی چاہئے۔ جو کہ پیش نظر ہے۔ (الدر المنضود)

کلمات حدیث کی تشریح

باب الکھانۃ

﴿کہانت کا بیان﴾

کہانت کے معنی غیب کی باتیں بتانا، کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر دے اور علم غیب اور معرفت اسرار کا دعویٰ کرے، اس میں شیطانوں کی مدد لی جاتی ہے اور ستاروں کی اثر اندازی سے احوال کی تعبیر کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اس لئے یہاں کہانت کے ساتھ ستاروں کی تاثیر کے سلسلہ میں بھی قدرے وضاحت کی جاتی ہے۔

شریعت نے کہانت سے سختی سے روکا ہے، کہانت جنات سے باتیں لے کر بیان کرنے کا نام ہے، آپ نے اس شخص سے بے تعلقی ظاہر کی ہے جو کاہنوں کے پاس جاتا ہے، مگر جب آپ سے کاہنوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں اور آسمانوں میں جو ارمطے پایا ہے اس کا چرچا کرتے ہیں، شیاطین وہاں سے کوئی بات چرالالتے ہیں، اور جس کاہن کے وہ تابع ہوتے ہیں اس کو وہ ادھوری بات پہنچا دیتے ہیں، کاہن اس میں سو جھوٹ ملا کر بات پوری کرتا ہے اور پھر اس کی پیشین گوئی کرتا ہے، یعنی جب کوئی معاملہ ملاء اعلیٰ میں قرار پاتا ہے، تو وہاں سے ملاء سافل پر جن میں الہام قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے، چند نظرات مترشح ہوتے ہیں، اور ان کو اس امر مقدر کا علم ہو جاتا ہے، پھر کبھی ملاء سافل سے بعض ہوشیار جن کچھ باتیں لے لیتے ہیں، پھر کاہن ان سے اپنی فطری یا اکتسابی مناسبت کی وجہ سے لیتا ہے، اور اس میں جھوٹ ملا کر بات مکمل کر کے چلتی کر دیتا ہے، اس روایت سے کہانت کی نفی کے باوجود اس کی حقیقت جنات سے باتیں لینا ثابت ہوئی، پس آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ مذکور چیزوں کی ممانعت کی وجہ ان کا بے اصل ہونا اور خارج میں ان کا وجود نہ ہونا ہے، بلکہ ممانعت کی تین وجوہ ہیں، ایک ان میں غلطی کا احتمال ہے، دوم وہ شرک کا مظنہ ہیں، سوم وہ فساد کی جڑ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ جس چیز میں خرابیاں زیادہ ہوں، اس کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے ارشاد پاک ہے آپ ﷺ بتادیں کہ شراب اور جوئے میں بڑی خرابی اور لوگوں کے لئے کچھ فوائد ہیں، اور ان کی خرابی ان کے نفع سے بڑھی ہوئی ہے، چنانچہ ان کو آخر میں حرام کر دیا۔

﴿پنچتر اور نجوم﴾

چاند اور ستاروں کی منازل کو، انواء، کہا جاتا ہے۔ عربوں نے ان کو جو، ریاح اور امطار کے احوال کے ساتھ جوڑ دیا تھا، علم نجوم ڈالے ستاروں اور ان کی شکلوں (جدی، عقرب، دلو، حوت وغیرہ) میں تاثیرات کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک علویات سفلیات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان کی یہ بات جہتی برحقیقت ہے یا تارکی کا تیر ہے؟ اگر اس کی کچھ حقیقت ہے تو دو سوال پیدا ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ دوم یہ کہ شریعت نے علم نجوم سیکھنے سے کیوں روکا ہے؟ شاہ صاحب قدس سرہ دونوں باتوں سے بحث کرتے ہیں۔

اس میں کچھ بھی استبعاد نہیں کہ پنچتروں اور نجوم کیلئے کچھ حقیقت ہو، شریعت نے علم نجوم میں مشغولیت ہی کی ممانعت کی ہے، اس کی حقیقت کی بالکل نفی نہیں کی، اور اسلاف سے بطور توارث جو بات منقول ہے، وہ یہ ہے کہ علم نجوم کو استعمال نہ کیا جائے، اس میں مشغولیت بری بات ہے، اور ان کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا درست نہیں، اسلاف سرے سے اس کے عدم کے قائل نہیں تھے، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ ثریا کی اب کتنی منزلیں باقی رہ گئی ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ سات دن باقی ہیں۔ (لغات الحدیث)

اور کواکب کی بعض تاثیرات تو بدیہی ہیں۔ جیسے سورج کے احوال کے اختلاف سے سردی گرمی کے موسموں کا بدلنا، اور رات دن کا چھوٹا بڑا ہونا، اور چاند کی کشش کی وجہ سے سمندر میں جوار بھانا اٹھنا وغیرہ، اور بعض تاثیرات حس، زیر کی تجربہ اور رصد (ستاروں کی گردش دیکھنے کی جگہ) سے معلوم ہوتی ہیں، جیسے سوٹھ کی حرارت اور کافور کی برودت، انہی ذرائع سے جانی جاتی ہے۔ پس جب یہ مسلم ہیں تو وہ بھی ثابت ہیں۔

﴿کواکب کی تاثیر کی دو صورتیں﴾

اور اس میں کچھ استبعاد نہیں کہ کواکب کی تاثیر دو طریقوں سے ہو۔

پہلا طریقہ: کواکب کی تاثیر طبائع (ماہیات) کی تاثیر کی طرح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نوع کے لئے ایسی طبائع بنائی ہیں، جو اس کے ساتھ مختص ہیں، مثلاً کوئی چیز حار ہے تو کوئی بارد۔ کسی چیز میں یوست ہے تو کسی میں رطوبت۔ اور انہی طبائع سے اطباء کام لیتے ہیں، اور علاج تجویز کرتے ہیں، پس افلاک و کواکب کے لئے بھی طبیعتیں اور خاصیتیں ہیں۔ جیسے سورج گرم ہے اور چاند مرطوب، اس لئے جب کوئی ستارہ اس کی معین جگہ میں آتا ہے، تو اس کی قوت و صلاحیت زمین میں ظاہر ہوتی ہے۔

مثال: عورتوں میں نسوانی عادتیں اور زنانہ خصائل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ زنانی فطرت ہے، جس کا ادراک دشوار ہے، اسی طرح مردوں میں بہادری اور بلند آہنگی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ بھی مردانہ مزاج ہے، لہذا اس بات کا انکار نہیں کرنا چاہئے کہ زہرہ اور مریخ وغیرہ ستاروں کی صلاحیتیں جب زمین تک پہنچیں، تو ان کے مخفی طبائع کے آثار ظاہر ہوں۔

دوسرا طریقہ: کواکب کی تاثیر روحانی اور طبیعی صلاحیتوں کا آمیزہ ہوتی ہے، جنین (پیٹ کے بچہ) پر ماں اور باپ دونوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ مثلاً مرد کا مادہ قوی ہوتا ہے تو بچہ درھیال کے مشابہ، اور ماں کا مادہ قوی ہوتا ہے تو ننھیال کے مشابہ ہوتا ہے (بخاری حدیث ۳۹۳۸) اور مولید غلاشہ اور آسمانوں اور زمینوں میں ایسا ہی تعلق ہے، جیسا جنین اور اس کے ماں باپ کے درمیان ہوتا ہے پس آسمان و زمین کی صلاحیتیں ہی حیوانات اور انسانوں کے وجود کا سبب ہیں۔

اور مولید میں ان قوی کے حلول کے لئے اتصالات فلکیہ کے اعتبار سے انواع ہیں، اور ہر نوع کے لئے خواص ہیں، یعنی وہ توئی ایک مادہ میں حلول کرتے ہیں تو چاندی، اور دوسرے مادہ میں حلول کرتے ہیں تو سونا و جو میں آتا ہے۔ اسی طرح اتصالات کے اختلاف سے مختلف حیوانات اور انسان و جو میں آتے ہیں، یہی اتصال روحانی صلاحیت ہے، پس کچھ لوگوں نے اس علم میں غور کیا تو علم نجوم وجود میں آیا۔ نجومی اس علم کے ذریعہ آئندہ پیش آنے والے واقعات جان لیتے ہیں، اکتبتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب فیصلہ خداوندی اس کے خلاف منعقد ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ستاروں کی صلاحیتوں میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اور ان کی تاثیرات کسی ایسی صورت میں منقلب ہو جاتی ہے جو پہلی صورت سے قریب ہی ہوتی ہے، اس طرح اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور ستاروں کے خواص کے نظام میں کوئی خلل بھی واقع نہیں ہوتا، یہ اللہ کی صفت تدبیر کی کار فرمائی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں (رحمۃ اللہ الواسعۃ ج ۱ ص ۱۷۹) اور علم کلام میں یہ مضمون اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ستاروں کے خواص بطریق جری عادت ہیں ”لرؤم عظمیٰ نہیں“۔

اور ستاروں کے یہ خواص محض علامات و امارات کے درجہ کی چیز ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں، مگر لوگ اس علم میں بہت زیادہ گھستے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ علم اللہ کے انکار اور بے ایمانی کی احتمالی جگہ بن گیا، چنانچہ بارش ہونے پر کوئی نجومی صمیم قلب سے نہیں کہتا کہ اللہ کے فضل اور ان کی مہربانی سے بارش ہوئی، بلکہ یہ کہتا ہے کہ فلاں پنختر کی وجہ سے بارش ہوئی، پس اس میں وہ پختہ ایمان کہاں رہا جس پر نجات کا مدار ہے؟

اور علم نجوم کا نہ جاننا کچھ معزز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے موافق عالم کا نظم کر رہے ہیں، خواہ کوئی جانے یا نہ جانے! اس لئے شریعت نے اس علم کو بے نام و نشان کر دیا، اور اس کے سیکھنے کی ممانعت کی، اور بہانگ دہل اعلان کر دیا کہ ”جس نے نجوم کا کچھ علم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا، زیادہ حاصل کیا اس نے جادو، جتنا زیادہ حاصل کیا اس نے علم نجوم! (مشکوٰۃ حدیث ۴۵۹۸) مثال: علم نجوم کا حال تورات و انجیل کے علم کی طرح ہے، جس نے ان کتابوں کو دیکھنا چاہا تھا اس پر نبی ﷺ نے نہایت سختی کی تھی (مسند احمد ج ۳ ص ۲۸۷) کیوں کہ وہ دونوں محرف کتابیں ہیں، معلوم نہیں ان میں کون سی بات صحیح ہے، اور کون سی تحریف شدہ، پس تصدیق بھی مشکل ہے، اور تکذیب بھی۔ دوسری وجہ سختی کرنے کی یہ ہے کہ ان کتابوں میں لکھنے والا ممکن ہے کہ قرآن کریم کی تابعداری نہ کرے۔ اور ان کتابوں کی باتوں کی زیادہ اہمیت دینے لگے۔ (رحمۃ اللہ الواسعہ)

الفصل الاول

حدیث ۱۴۴۳ ﴿کھانت ناجائز ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۵۹۲

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدُّكُمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رَجَالٌ يَخْطُونَ خَطًّا قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَالِقَ خَطَّهُ لَمْ يَكُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۲۳۲ ج ۲، باب تحریم الکھانۃ، کتاب السلام، حدیث: ۲۲۲۷

حل لغات: الکھان جمع ہے، واحد الکھان مغیب دانی کا مدعی، نجومی، پیشین گوئی کرنے والا۔

ترجمہ: حضرت معاویہ بن حکم بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم زمانہ جاہلیت میں کچھ کام کیا کرتے تھے، یعنی ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے، آپ نے فرمایا کہ کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو، میں نے عرض کیا کہ ہم بدشگونی لیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جو محض تمہارے دل کا خیال ہے، لہذا وہ تمہیں نہ روکے، میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے بعض لوگ خط کھینچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی خط کھینچا کرتے تھے، لہذا جس کا خط ان کے موافق ہو وہ درست ہے۔ (مسلم)

اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو مسلم لوگ جاہلیت سے نکل کر اور کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تو بعض ان امور کا ذکر کیا جن کو وہ زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے، آپ نے ان سے منع فرمایا۔ اس حدیث میں تین ایسے امور کا تذکرہ ہے (۱) کہانت ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے آئندہ پیش آنے والی باتیں معلوم کرتے ہیں، آپ نے کاہنوں کے پاس جانے اور ان کی تصدیق کرنے سے منع فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کرنے والا ہے۔ کاہن وہ شخص ہے جو آئندہ پیش آنے والے امور کے علم کا دعویٰ کرے اور راز ہائے سر بستہ کی معرفت کا مدعی ہو۔ کاہنوں کے پاس ان کی تصدیق کی نیت سے جانا حرام ہے، اسی طرح ان کو اجرت دینا بھی حرام ہے۔

(۲) بدشگونی لینا۔ چونکہ یہ جو مسلم لوگ بدشگونی کے عادی تھے، لہذا آپ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں اگر اس کے خیالات آئیں تو یہ غیر اختیاری بات ہونے کی وجہ سے قابل مواخذہ نہیں ہے، لیکن بدشگونی کے مقتضی پر عمل نہ کیا جائے اور بدشگونی کی وجہ سے کسی ایسے کام

سے جس کا ارادہ کر رکھا ہو رکنا نہ جائے۔ یہ مضمون گزشتہ حدیث میں گزر چکا ہے۔

(۳) خط کھینچنا۔ اس سے علم رمل مراد ہے، کیوں کہ اس کے اندر زمین پر کچھ نشان اور خط کھینچتے ہیں۔ یہ ایک مشہور و معروف علم ہے۔ اس پر مستقل تصانیف بھی لکھی گئی ہیں۔ اس کی مخصوص اصطلاحات بھی ہیں۔ اس کے ذریعہ سے مخفی امور کا استخراج کرتے ہیں اور بسا اوقات وہ بات درست نکلتی ہے، اس علم رمل کا سیکھنا سکھانا بتصریح علماء حرام ہے، مگر چونکہ بعض انبیاء کے پاس یہ علم تھا جیسا کہ حدیث میں ہے اور وہ اس علم کے مطابق کچھ کام کرتے تھے، لہذا آپ نے ان کی رعایت میں مطلقاً اس علم کا ابطال نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جس کا علم رمل اس نبی کے علم رمل کے موافق ہو وہ معتبر ہے ورنہ نہیں، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اس کا علم ممکن نہیں کہ کس کا علم رمل نبی کے علم رمل کے موافق ہے اور کس کا نہیں ہے۔ لہذا سب کا حاصل یہی نکلا کہ اس علم کا سیکھنا منع ہے۔ (بذل المجہود، الدر المنصور)

کلمات حدیث کی تشریح
کسانسی الکھان کاہن کی جمع کہاں ہے، کاہن وہ شخص جو پوشیدہ باتوں کے جاننے کا مدعی ہو، علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ کاہن اور عراف کے درمیان فرق یہ ہے کہ کاہن آئندہ پیش آنے والے واقعات کی اطلاع دیتا ہے، اور عراف گم شدہ اور چوری ہوگئی اشیاء کی اطلاع فراہم کرتا ہے۔

کہانت دور جاہلیت میں عام تھی، خاص طور پر اہل عرب میں اس کا بہت چلن تھا، کیوں کہ زمانہ دراز سے عرب میں کوئی نبی نہیں ہوا تھا۔ فلا تاتو الکھان آپ نے کاہنوں کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ کیوں کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور عقیدہ فاسد کر دیتے ہیں، لہذا ان کے پاس جانے والا اور ان کی تصدیق کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔

تطیر: مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ پرندوں سے شگون لیتے ہیں، جاہلیت میں لوگ پرندوں پر اعتماد کرتے تھے، اگر کوئی شخص کسی کام کے لئے نکلتا اور دیکھتا کہ پرندہ اس کی دائیں جانب سے نکلا ہے تو اس کو اپنے حق میں مبارک خیال کرتا اور یہ سمجھتا کہ اب کام ہو جائے گا چنانچہ جس کام سے جا رہا ہوتا ہے اس کی تکمیل کرتا ہے، اور اگر دیکھتا ہے کہ پرندہ بائیں جانب سے نکلا ہے تو اس کو اپنے حق میں نحوست سمجھتا اور کام سے رک جاتا، اسلام نے اس تصور اور نظریہ کی نفی کی ہے۔ دیکھیں عالمی حدیث: ۴۵۷۶

ذالک شیء بجدہ احدکم، آپ نے فرمایا کہ پرندہ کو دائیں بائیں اڑتا دیکھ کر اچھا اور برا گمان دل میں آنا یہ صرف وہم ہے، نفع اور نقصان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اگر صرف ذہن میں ایسی بات آجائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے مقتضی پر عمل نہ کرنا چاہئے۔ نبی من الانبیاء یہ نبی حضرت دانیال علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام تھے، نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا چنانچہ وہ اپنی فراست سے سمجھ لیتے تھے اور وہ خطوط میں متوسط خط کو پہچان لیتے تھے، لہذا نبی کے خط کے موافق اگر خط ہے تو درست ہے، یہ تعلق بالجمال ہے، لہذا دوسروں کے لئے اس علم کا حصول ممنوع ہے۔ خطاب فرماتے ہیں کہ آپ کا من وافق خطہ فرمانا زجر کے طور پر ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کا خط نبی کے خط سے موافق نہیں ہو سکتا، کیوں کہ نبی کا یہ علم ان کا معجزہ تھا، ابن الملک کہتے ہیں کہ نبی کا خط ان کی نبوت کا علم تھا اور کوئی چیز جب کسی ممنوع امر پر معلق کی جائے تو وہ خود ممنوع ہوتی ہے۔ (فتح الملیم، ۱۳۵-۱۳۶، ج ۲، تفسیر المسلم، ج ۳)

حدیث ۱۴۴۴ ﴿کاہن جھوٹ بولتے ہیں﴾ عالمی حدیث: ۴۵۹۲

رَعْنُ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ أَنَسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ لَيُسُوا بِشَيْءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِئُهَا الْجِنِيُّ فَيَقْرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةَ فَيَخْلَطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۹۱۷ ج ۲، باب قول الرجل للنسیء، کتاب الادب، حدیث ۶۲۱۳، مسلم، ص ۲۳۳

ج ۲، باب تحريم اتيان الكهانة، كتاب السلام، حدیث ۲۲۲۸

حل لغات: يَخْطِفُ خَطْفًا (ض) خَطْفًا اِچْک لِيَنَا، يَقْرُ قُرًا (ن) قُرُورًا عَلَيْهِ الْمَاءُ پَانِي ذَالًا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کانہوں کے بارے میں پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ لوگ کبھی کبھی ایسی بات بتاتے ہیں جو بالکل درست ہوتی ہے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچی بات ہوتی ہے جس کو کوئی جن اچک لیتا ہے، پھر وہ اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے، مرغی کی طرح گکڑوں کر کے، پھر یہ کاہن اس ایک سچ میں سو جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ (بخاری، مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کانہوں کی بتائی ہوئی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، انہیں اگر جناتوں وغیرہ کے ذریعہ مستقبل کی کوئی بات معلوم بھی ہو جاتی ہے تو وہ اس میں اپنی جانب سے بکثرت جھوٹ ملا کرتے ہیں، لہذا کانہوں کی بات کا اعتبار نہ کرنا چاہئے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح لیسوا بنشیء کاہن کوئی چیز نہیں ہوتے۔ بسا اوقات کوئی چیز معیاری نہیں ہوتی، یا حق نہیں ہوتی تو اس کے لئے عربی زبان اور اسی طرح دوسری زبانوں میں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ لیس بنشیء وہ کچھ بھی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پر نہیں یا درست نہیں، اردو زبان میں بھی عموماً کسی کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں، اس طرح کے کلام سے اس کے وجود اور شئی ہونے کی نفی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اس کے معیاری ہونے حق ہونے اور درست ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ یہاں بھی مقصد یہی ہے کہ کانہوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ وہ کلمہ جو سچا ہوتا ہے حق کی جانب سے ہوتا ہے۔ حق سے اللہ تعالیٰ بھی مراد ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور حق بمعنی سچ وثابت بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ کلمہ درست اور صحیح ہوتا ہے، باقی سب کچھ باطل ہوتا ہے۔ يَخْطِفُهَا الْجَنِيُّ وہ کلمہ جنات آسمان سے فرشتے کی زبانی سن لیتا ہے، پھر اس کو کاہن کے کان میں وہ بات ڈال دیتا ہے، قَرَّ الدَّجَاجَةُ یعنی جس طرح کوئی دوسرے مرغ کو دانا لینے کے لئے بلاتا ہے اسی طرح جنات اپنے کاہن کے کام میں وہ بات ڈالتا ہے، یہ بھی معنی بیان ہوئے ہیں کہ جس طرح مرغ اپنی مرغی سے جفتی کے وقت منی اس طور پر ڈال دیتا ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہو پاتی، اسی طرح جن اپنے دوست کے کان میں آسمانی بات اس طور پر ڈالتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسروں کو اس کا علم نہیں ہو پاتا ہے، فَيَكْذِبُونَ پھر کاہن اس میں سو جھوٹ شامل کرتے ہیں، مَعْنَى كَذِبَةٍ یہاں عدد مراد نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے۔ یعنی سو کا عدد مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ کاہن حضرات اس حق بات کے ساتھ بکثرت جھوٹ ملاتے ہیں۔

امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت نقل کی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند انصار صحابہؓ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اتنے میں شہاب ثاقب نظر آیا، آپ نے صحابہؓ سے پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں اس کو دیکھ کر تم لوگ کیا کرتے تھے؟ صحابہؓ نے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ آج رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا یا کوئی بڑا آدمی مرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ستارہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹتا ہے کہ کوئی مرا ہے یا کوئی پیدا ہوا ہے، بلکہ ہمارا رب جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملین عرش فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر جو ان کے قریب آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی تسبیح آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے، پھر حاملین عرش کے قریب والے فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو وہ ان کو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہوتا ہے اس کی خبر دیتے ہیں، پھر آسمانوں کے دوسرے فرشتے بھی ایک دوسرے سے وہ خبر معلوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے تو جن اس

سنی ہوئی بات میں سے کچھ اچک لیتے ہیں اور اسے اپنے کاہن دوستوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں، اب اگر کاہن اس طرح وہ بات بتلائیں جس طرح انہوں نے سنی تو وہ صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ انہیں جھوٹ کا اضافہ کرتے ہیں۔ (مسلم، غصص، ص ۲۱، عمدة، ج ۲، ص ۳۷۷)

حدیث ۱۴۴۵: شیطان فرشتوں سے سن کر کاہنوں کو بتاتے ہیں، عالمی حدیث: ۴۵۹۴

رَعْنَهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرْقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوجِّهِهُ إِلَى الْكَاهِنِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری، ص ۴۵۶ ج ۱، باب ذکر الملائكة، کتاب بدء الخلق، حدیث: ۳۲۱۰

حل لغات: العنان آسمان جو سامنے نظر آئے، بادل، تسترق (الفتعال) السمع چوری سے سنتا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک فرشتے عنان یعنی بادل سے اترتے ہیں اور اس کام کا ذکر کرتے ہیں جس کا آسمان میں فیصلہ ہوتا ہے، شیاطین اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو کچھ سن لیتے ہیں اس کو کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں، چنانچہ کاہن لوگ اس میں سو جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر بیان کرتے ہیں۔ (بخاری)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کاہن جو باتیں بیان کرتے ہیں ان میں وہ بات بھی ہوتی ہے جو ان کو شیطان کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے اور وہ شیاطین اس بات کو فرشتوں سے چوری چھپے سن لیتے ہیں اور چوں کہ وہ بات بہر صورت وقوع پذیر ہوتی ہے لہذا کاہنوں کی بعض باتیں حقیقت کے مطابق ہو جاتی ہیں، لیکن یہ چیز بہر حال ملحوظ رہے کہ کاہن حضرات اس بات میں اپنی طرف سے سیکڑوں جھوٹی باتیں بھی ملا دیتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر جھوٹ غالب رہتا ہے، اس لئے شریعت نے ان کاہنوں سے استفادہ کرنے اور ان کی باتوں پر دھیان دینے سے سرے سے روک دیا اور فرمایا ان کی باتیں کچھ حقیقت نہیں رکھتیں۔ (مظاہر حق)

و هو السحاب، عنان کی تفسیر سحاب سے اور اج راوی ہے، اس لئے ممکن ہے کہ یہاں عنان سے مراد آسمان ہو اور یہی دوسری روایات کے مطابق ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود راوی کے نزدیک سحاب سے مراد آسمان ہو جیسے آسمان بول کر سحاب مراد لیا جاتا ہے، قرآن پاک میں ہے و انزلنا من السماء ماء (ہم نے آسمان یعنی بادل سے پانی برسایا) ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ آیت میں حقیقت سے مجاز کی وجہ موجود ہے، جب کہ حدیث میں حقیقت سے مجاز کی طرف جانے کی وجہ نہیں ہے، لہذا سحاب سے بادل ہی مراد ہے آسمان نہیں۔ فتسرق الشیاطین فرشتوں کی گفتگو شیاطین چھپ کر سنتے اور ظاہر بات ہے کہ انتہائی بے اطمینانی کیفیت رہتی ہوگی لہذا بات ادھوری اور ناقص بھی رہتی ہوگی، بہر حال جو کچھ بھی سنتے اور سمجھتے اس کو کاہنوں کو چپکے سے بتا دیتے۔ مزید تفصیلات گزشتہ حدیث کے تحت دیکھیں۔

حدیث ۱۴۴۶: غیب دانی کے دعویدار کے پاس جانے کا وبال، عالمی حدیث: ۴۵۹۵

رَعْنُ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُنِيَ عَرَا فَا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم، ص ۲۳۳ ج ۲، باب تحريم الكهانة، کتاب السلام، حدیث: ۲۲۳۰

ترجمہ: حضرت حفصہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس آئے اور اس سے کوئی چیز

دریافت کرے تو اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ غیب دانی کے دعویدار کے پاس جا کر اس سے غیب کی باتیں دریافت کرنا بہت بڑا جرم ہے، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور چالیس دن اس کی نماز قبول نہیں کرتے۔ اس سے کچھ میں آتا ہے کہ اس کی دیگر عبادتیں بھی غیر مقبول رہتی ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح من اتی عرفا جو شخص کسی نجومی کے پاس آئے، عرف اس شخص کو کہتے ہیں جو گمشدہ اور چوری شدہ چیزوں کی اطلاع دیتا ہے، یہ بھی غیب دانی کا دعویدار ہوتا ہے، اور یہ ستاروں اور رمل وغیرہ کے ذریعہ اپنا کام انجام دیتا ہے، اس کو اسی لئے نجومی بھی کہتے ہیں۔ محض ان کے پاس چلے جانے پر وعید نہیں ہے، بلکہ جا کر غیب کی بات دریافت کرنے پر وعید ہے، کیوں کہ اس سے دریافت کرنا گویا اس کے جھوٹے دعوؤں کی تصدیق کرنا ہے۔ لم تقبل له صلواتہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، قبولیت سے مراد یہ ہے کہ ثواب نہیں ملتا، اگرچہ اصل فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، اربعین لیلۃ چالیس رات کا ذکر ہے، مگر رات و دن دونوں مراد ہیں، اہل عرب کا اسلوب ایسا ہی ہوتا ہے، چالیس کی تخصیص کی حکمت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ حکمانہ یہ نقل کیا ہے کہ چالیس ایام کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقلی میں بڑا دخل ہے۔ (تکملہ فتح الملہم، ج ۴، ص ۳۸۹)

حدیث ۱۴۴۷ ﴿ستاروں کو بارش کا سبب قرار دینا کفر ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۵۹۶

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَيَّ أَثَرُ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيَّ النَّاسَ فَقَالَ هَلْ تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَلَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِبِنَاءِ كَذَا فَلَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۱۱۷ ج ۱، باب يستقبل الامام الناس اذا سلم، كتاب الايمان، حدیث: ۸۴۶، مسلم،

ص ۵۹ ج ۱، باب بيان كفر من قال مطرنا، كتاب الاذان، حدیث: ۷۱

ترجمہ: حضرت زید بن خالد جہنیؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں بارش کے بعد جو رات میں ہوئی تھی فجر کی نماز پڑھائی جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، تو لوگوں کی طرف آپ نے رخ کیا اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار عزوجل نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ اچھا جانتے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ بندے مجھ پر ایمان لانے والے ہوئے اور کچھ کافر ہوئے، جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پر فلاں ستارے کے ایسی اور ایسی جگہ پہنچنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ میرا انکار کرنے والے اور ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث بارش اللہ کے حکم اور اس کی تضاوت قدر سے نازل ہوتی ہے، اس کے نزول میں کسی اور چیز کو موثر حقیقی اور تاثیر میں مستقل جاننا اللہ کی تقدیر کا انکار اور کفر ہے۔ جیسا کہ جاہلیت میں بارش کے نزول میں ستاروں کو موثر حقیقی سمجھا جاتا تھا، امام بخاریؒ نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے جھوٹ کو اپنی غذا بنا لیا ہے کہ رحمت کی بارش تو خدا نازل فرمائے اور وہ اس کو ستاروں کی طرف منسوب کریں۔

کلمات حدیث کی تشریح

صلاة الصبح بالحديبية. آپ نے حدیبیہ میں فجر کی نماز پڑھائی، حدیبیہ حدباء کی تفسیر ہے، حدباء ایک درخت کا نام ہے یہ وہ مقام ہے جہاں مشرکین نے سنہ ۶ ہجری میں آپ کو روک دیا تھا، اسی مقام پر حدباء کے ایک درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، رات کو بارش ہوئی صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، فلما انصرف الیل علی الناس نماز سے فارغ ہو کر آپ نے لوگوں کی طرف رخ کیا، معلوم ہوا کہ سلام پھیرنے کے بعد امام کو قوم کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہئے۔ اس کی ایک مصلحت یہ ہے کہ امام کو قوم کی طرف پشت کرنے کی اجازت محض امامت کی بنیاد پر دی گئی تھی، امامت ختم ہوگئی تو اب رخ قوم کی طرف کر لینا مناسب ہے، یہ بات تو قوم کے لئے تکلیف دہ ہے کہ ان کا کوئی فرد ان سے منہ پھیر لے۔ فقال آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور کچھ لوگ کفر اختیار کرنے والے ہیں، یعنی جو لوگ اس بارش کو خدا کی رحمت سمجھتے ہیں اور اس کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اسے ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بارش کے نزول میں انہی کو موثر حقیقی جانتے ہیں وہ میرے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ مطرفنا بنوہ یہ علم نجوم کا مسئلہ ہے، اہل نجوم نے سال کے ۳۶۵ دن کو اس طرح تقسیم کیا ہے کہ چاند کی اٹھائیس منزلیں فرض کی ہیں ان کے خیال کے مطابق چاند ہر منزل میں ۱۳ دن اور ایک منزل میں ۱۴ دن رہتا ہے، اس طرح ۳۶۵ دن ہو گئے، چاند جب کسی منزل میں پہنچتا ہے تو ایک ستارہ غروب ہوتا ہے اور اس کے بالمقابل دوسرا ستارہ طلوع ہوتا ہے، اسی طلوع یا غروب ہونے والے ستارے کو "نوء" کہتے ہیں۔

سوال: ستاروں کو موثر ماننے کا حکم کیا ہے؟

جواب: اہل نجوم کی طرح جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ منازل قمر میں ایک ستارے کا غروب اور دوسرے ستارے کا طلوع کائنات پر اثر انداز ہوتا ہے، اور مثلاً بارش کا ہونا یا طوفانی ہواؤں کا چلنا یا سردی اور گرمی وغیرہ اسی کی تاثیر ہے، اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تدبیر و تصرف میں یہی ستارے مستقل بالتاثر ہیں تو وہ یقیناً مشرک ہے اور اگر وہ ان کو درحقیقت موثر نہیں مانتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے تصرف کی علامات سمجھتا ہے تو مشرک نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا بھی مذموم اور قابل احتراز بات ہے۔ شیخ محمد اشرف علی تھانویؒ نے کشاف اصلاحات الفنون میں شرک کی چار قسمیں بیان کی ہیں، الوہیت میں شرک، واجب الوجود ماننے میں شرک، تدبیر و تصرف میں شرک اور عبادت میں شرک، ستاروں کی مستقل اور حقیقی تاثیر کا عقیدہ شرک کی تیسری قسم ہے۔ اور کفر ہے، البتہ اگر ان ستاروں کو مستقل بالتاثر نہ سمجھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کی رفتار اور ان کے احوال و اوضاع سے اپنی عادت کے مطابق کچھ تاثیرات متعلق کر دی ہیں اور یہ اس کی صرف علامت ہیں تو یہ عقیدہ گو شرک اور کفر نہیں ہے، مگر اس سے بچنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ مسلم شریف کی حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں اصبح من الناس شاکر و منهم کافر فرمایا گیا ہے، اس روایت میں کافر کا مقابل مومن سے نہیں شاکر سے کیا گیا ہے، یعنی کفر کو ایمان کے مقابل نہیں بلکہ شکر کے مقابل استعمال کیا گیا ہے۔ گویا جو ستاروں کی تاثیر میں مستقل یا موثر حقیقی نہیں مان رہا ہے وہ بھی کسی درجے میں ان کی تاثیر کا قابل ہو کر خدا کا شکر ادا نہ کر کے کفران نعمت کر رہا ہے، نعمت تو نازل کر رہا ہے صرف پروردگار عالم اور یہ انسان غیر اللہ کو بھی اسی میں کسی درجہ میں ذلیل مان رہا ہے۔ العیاذ باللہ۔

کفران نعمت بھی کیوں؟ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے کائنات میں اپنی مقرر کردہ عادت کے مطابق مثلاً ستاروں کی حرکت اور وضع سے کچھ تاثیرات متعلق کر دی ہیں، تو پھر تو اسے کفران نعمت بھی نہیں کہنا چاہئے، اس بات کو سمجھنے کے لئے قدر تفصیل کی ضرورت ہے کہ واقعاً اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سبب اور مسبب کا سلسلہ قائم فرمایا ہے یعنی بعض چیزوں کو بعض چیزوں کا سبب بنایا ہے، یقین کے درجہ میں، جیسے آگ کا سبب احراق ہونا، یا ظن کے درجہ میں جیسے دوا کا دافع مرض ہونا جانتے ہیں تو ان اسباب کی

طرف نسبت کرنا کفر یا کفران نعمت نہیں ہے، لیکن جو اسباب محض وہم کے درجہ میں ہیں یعنی شرعی، یا عقلی طور پر ان کے سبب ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ان کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے، ستاروں کی تاثیر تو ہمت کے قبیل سے ہے کہ ان کے موثر ہونے پر نہ شرعی دلیل قائم ہے نہ عقلی، اس لئے اگر کوئی انسان بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کرتا ہے تو اگر وہ ان کو مستقل بالتا ثیر بھی نہیں مانتا تب بھی وہ غلطی کر رہا ہے، اور کفران نعمت کا مرتکب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسباب عادیہ، یعنی ہوں یا ظنی کی طرف کسی کام کی نسبت کفر یا کفران نعمت نہیں ہے، اور اسباب وہمیہ کی طرف نسبت میں یہ تفصیل ہے کہ ان کو مستقل بالتا ثیر سمجھنا شرک اور کفر اور کسی بھی درجہ میں موثر سمجھنا کفران نعمت ہے۔

ستاروں کی تاثیر کا نظریہ: خیال اور توہم سے زیادہ نہیں ہے اور اس لیے علم نجوم میں اشتعال سے منع کیا جاتا ہے کہ اس کو جاننے کا کوئی معتبر ذریعہ انسان کے پاس نہیں ہے اور اس کے حصول کی جدوجہد، اپنا قیمتی وقت کو ضائع کرنے کے مرادف ہے، پھر یہ کہ ستاروں کی تاثیر کا نظریہ نقصان دہ ہونا واضح اور ثابت ہو چکا ہے کہ فلاسفہ اور یہود و نصاریٰ کا ایک طبقہ ان کو مستقل بالتا ثیر سمجھ کر گمراہ ہوا پھر کیا بعید ہے کہ کمزور عقیدے کے مسلمان کی نظر بھی انہیں کی تاثیر پر ٹھہر جائے اور وہ خیر و شر کو ستاروں کی طرف منسوب کر کے اپنے ایمان کی سب سے قیمتی متاع یعنی عقیدہ توحید سے محروم ہو جائے۔ اعادنا اللہ من ذالک (ایضاح البخاری)

حدیث ۱۴۴۸ ﴿ستاروں کو بارش کا سبب قرار دینا کفر ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۵۹۷

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يُنَزِّلُ اللَّهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ بِكُوفٍ كَذَا وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم، ص ۵۹ ج ۱، باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی برکت نازل کرتے ہیں تو انسانوں کی ایک جماعت ضرور اس کے ذریعہ کفر میں مبتلا ہو جاتی ہے، بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں ستارہ کے اثر سے بارش ہوئی ہے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بارش نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا اللہ کے اس خاص فضل و کرم کو دوسرے اسباب و ذرائع کے طرف منسوب کرنا کفر ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح فریق من الناس بہا کافرین۔ اس سے کفر بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ناشکری بھی۔ اگر ستاروں کو بارش کے نزول کا مدبران رہا ہے، تو کفر ہے اور اگر بارش کا سبب و علامت مان رہا ہے تو ناشکری ہے۔ یہ کفر یا ناشکری اس لئے ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے، تو بجائے اس کا فضل قرار دینے کے اس کی نسبت کسی بھی درجہ میں ستاروں کی طرف کر دی یہی ان کا کفر ہے۔ مزید تفصیلات کے لئے گزشتہ حدیث دیکھیں۔

الفصل الثانی

حدیث ۱۴۴۹ ﴿علم نجوم سیکھنا سحر سیکھنے کے مانند ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۵۹۸

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اتَّسَعَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اتَّسَعَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ .

حوالہ: مسند احمد، ص ۳۱۱ ج ۱، ابوداؤد، ص ۵۴۵ ج ۲، باب فی النجوم، کتاب الطب، حدیث:

۳۹۰۵، ابن ماجہ، ص ۲۶۴ باب تعلیم النجوم، کتاب الادب، حدیث: ۳۷۲۶
حل لغات: اقتبس (التعال) منہ علماً کسی سے علم حاصل کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم میں سے کچھ علم سیکھا تو اس نے جادوگری کا ایک حصہ سیکھا، اور جتنا زیادہ نجوم کا علم سیکھا گویا اتنا ہی زیادہ جادوگری سیکھی۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)
 اس حدیث میں علم نجوم کو سحر سے تشبیہ دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ علم نجوم سیکھنا ایسا ہے جیسے جادو کا علم سیکھا جائے، اس مشابہت کی علم نجوم کی برائی کا اظہار ہے، اس اعتبار سے علم نجوم پر عمل کرنے والا گویا جادوگروں اور کافروں کا ایک فرد ہے، جو خلاف شریعت امور کو اختیار کرتے ہیں اور غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح من اقتبس علماً من النجوم جس شخص نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا تو اس نے سحر کا ایک حصہ حاصل کیا اب وہ علم نجوم کی تحصیل میں جتنی زیادتی کرے گا وہ گویا علم سحر ہی میں زیادتی ہوگی اور یہ ظاہر ہے کہ تعلیم سحر اور عمل بالسحر دونوں حرام ہیں، پس ایسے ہی تعلیم نجوم بھی حرام ہوا۔ اس علم نجوم سے مراد جس پر وعید ہے، وہ ہے جس کی وجہ سے آدمی حواث کے علم کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہ اب تک واقع نہیں ہوئے اور آئندہ ہونے والے ہیں، ہواؤں کا چلنا، یا بارش کی اطلاع اور اشیاء کے نرخ میں کمی و زیادتی وغیرہ اور جیسا کہ یہ اہل نجوم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو کواکب کی سیر سے جان جاتے ہیں، حالانکہ آئندہ ہونے والے امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور اس طرح کا علم نجوم جس سے اوقات کا علم ہو جائے، زوال کا نیز جہت قبلہ معلوم ہو جائے یہ اس میں داخل نہیں۔ (بذل، الدر المنصور)

حدیث ۱۴۵۰: کاهنوں کی تصدیق کرنے والا کافر ہے عالمی حدیث: ۴۵۹۹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ آتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ آتَى امْرَأَتَهُ فِي ذُبُرِهَا فَقَذَّبَنِي مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: احمد، ص ۴۰۸، ج ۲، ابوداؤد، ص ۵۴۵، ج ۲، باب فی الکھانہ، کتاب الادب، حدیث: ۳۹۰۴

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کاهن کے پاس آئے، اور اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرے، یا اپنی بیوی سے حالت حیض میں صحبت کرے، یا اپنی بیوی سے اس کے بچھلے مقام میں صحبت کرے تو وہ اس چیز سے لاتعلق ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی ہے۔ (احمد، ابوداؤد)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں تین انتہائی قبیح اور بڑے گناہوں کا ذکر ہے (۱) کاهن کے پاس جانا اور اس کی باتوں کی تصدیق کرنا (۲) حالت حیض میں بیوی سے جماع کرنا (۳) بیوی سے بد فعلی کرنا۔ یہ تین گناہ اگر حلال سمجھ کر انجام دینے لگے تو کفر کے قول میں کوئی شبہ نہیں اور اگر حرام سمجھ کر بھی انجام دیا تو بھی شدید ترین جرم اختیار کیا لہذا اس کو متنبہ ہو جانا چاہئے کہ اس کا رشتہ شریعت محمدی سے کٹ رہا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح من اتی کاهناً کاهن اس شخص کو کہتے ہیں جو اخبار مستقبل کو بیان کرے اور معرفت اسرار کون کا مدعی ہو، کہانت کی دو قسمیں ہیں: (۱) کسی (۲) طبعی۔ ابن خلدون نے فرمایا کہ اہل عرب میں عموماً کہانت طبعی پائی جاتی تھی، فقہاء کے نزدیک دونوں قسمیں حرام ہیں، کاهن کے پاس جانے سے مراد جو وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اس کی تصدیق کرنا ہے، صرف جانا مراد نہیں ہے، مثلاً کوئی شخص کسی ضرورت سے اس کے پاس جائے یا اس کی تکذیب کی غرض سے

جائے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ او اسی امراتہ حائضاً حالت حیض میں بیوی سے جماع کرنا بالاتفاق امت حرام ہے۔ امام نوویؒ نے اس کو حلال جاننے پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ صاحب بحر نے فرمایا کہ فقہاء احناف کا اس کے کفر میں اختلاف ہے۔ حالت حیض میں فوق الازار بیوی سے استماع جائز ہے۔ جماع کے علاوہ ازار کے نیچے سے حالت حیض میں بیوی سے استماع جمہور کے نزدیک ناجائز ہے۔ جب کہ امام محمدؒ و امام احمدؒ کے نزدیک جائز ہے۔ او اسی امراتہ فی دبرھا بیوی سے پچھلے مقام پر صحبت کی حرمت پر اجماع ہے۔ فقد کفر بما انزل علی محمد اگر مذکورہ چیزیں حلال سمجھ کر انجام دی جا رہی ہیں تو کفر ظاہر ہے۔ اگرچہ بعض میں اختلاف ہے۔ جیسا کہ وطی حائض میں گذرا اور بغیر استحلال یہ تغلیظ و تشدید پر محمول ہے۔ (بذل، الدر المنصود، درس ترمذی) بیوی سے بد نعل کی تفصیلات کے لئے عالمی حدیث ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، ج: ششم، ص ۱۱۶ تا ۱۱۸ دیکھیں)

الفصل الثالث

حدیث ۱۴۵۱ ﴿کاهن کے غیب کی بات جاننے کا ذریعہ﴾ عالمی حدیث: ۶۰۰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْمِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْرَانٍ فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِيَلِدِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَسَمِعَهَا مُسْتَرْقُوا السَّمْعَ وَمُسْتَرْقُوا السَّمْعَ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَوَصَفَ سُفْيَانٌ بَكْفِيهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرَ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشُّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ فَيَقَالُ أَلَيْسَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِبَلَاكِ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری، ص ۷۰۸ ج ۲، باب حتیٰ اذا فزع عن قلوبهم، کتاب التفسیر، حدیث ۴۸۰۰

حل لغات: اجنحة جمع ہے، واحد جناح، بازو، پر، خضعانا خضع (ف) فروتن ہونا، عاجزی کرنا، تواضع کرنا، صفوان چمنا پتھر، چکنی چٹان، فزع (ف) فزعاً عند خوف اور گھبراہٹ دور کرنا، حرَفَهَا (الشیئی) ٹیڑھا کرنا، ویدد (تفعیل) بکھیرنا، منتشر کرنا، الشهاب (ج) شہب دکھتا ہوا آگ کا انگارہ، حملة (ض) حملاً اٹھانا، یقر فون قرف (ض) قرفاً، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، گڑ بڑ کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آسمان پر اللہ تعالیٰ کوئی حکم صادر فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے آگے عاجزی سے اپنے بازو پھڑ پھڑاتے ہیں، ان کے پیروں کو مارنے سے آواز اس طرح سنائی دیتی ہے، جیسے چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ فرمایا وہ حق ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے، بات چرانے والے شیطان جو کہ اوپر نیچے ہو کر وہاں جاتے ہیں، ایک دوسرے سے سن کر اس بات کو اڑا لیتے ہیں، سفیانؒ نے اپنی ہتھیلی کو موڑ کر انگلیاں الگ الگ کر کے بتایا کہ اس طرح شیطان ایک کے اوپر ایک رہتے ہیں، اوپر والا شیطان نیچے والے کو، وہ اپنے نیچے والے کو سنا تا ہے، اس طرح جادو گریا کا بہن تک بات پہنچتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے آگ کا کوڑا مارتے ہیں، شیطان کو کچھ بات چوری کرنے سے پہلے لگتا ہے اور کبھی کوڑا لگنے سے پہلے وہ اپنے نیچے والے شیطان کو بات سنا چکا ہوتا ہے، چنانچہ یہ ساحریا کا بہن ایک بات میں سو جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتا ہے، لوگ کہتے

ہیں کہ دیکھو اس کا ہن نے ہم سے فلاں دن یہ کہا، فلاں دن یہ، فلاں دن یہ، اسی ایک سچی بات کی وجہ سے جو شیطان نے آسمان پر سنی تھی، لوگ کا ہن اور ساحر کو سچا کہنے لگتے ہیں۔ (بخاری)

اس حدیث میں شیطان کے آسمان کی طرف جانے اور وہاں سے غیبی خبریں چرا کر کا ہنوں تک پہنچانے اور کا ہنوں کے سیکڑوں جھوٹ ملا کر لوگوں کو اس غیبی بات سے مطلع کرنے کا ذکر ہے، اسی طرح شہاب ثاقب کے ذریعہ شیطانوں کو مار بھگانے کا بھی ذکر ہے۔ آسمانوں پر شیاطین کا کچھ عمل دخل نہیں چلتا، بلکہ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے تو ان کا گزر بھی وہاں نہیں ہو سکتا۔ اب انتہائی کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ایک شیطانی سلسلہ قائم کر کے آسمان کے قریب پہنچیں اور عالم ملکوت سے نزدیک ہو کر اخبار غیبیہ کی اطلاعات حاصل کریں، اس پر بھی فرشتوں کے پہرے بٹھا دیئے گئے ہیں کہ جب شیاطین ایسی کوشش کریں تو اوپر سے آتش بازی کی جائے، نصوص قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تکوینی امور کے متعلق آسمان پر جب کسی فیصلے کا اعلان ہوتا ہے اور خداوند قدوس اس سلسلہ میں فرشتوں کی طرف وحی بھیجتا ہے، تو وہ اعلان ایک خاص کیفیت کے ساتھ اوپر سے نیچے کو درجہ بدرجہ پہنچتا ہے، آخری آسمان یعنی سماء دنیا پر اور بخاری کی ایک روایت کے مطابق ”عنان“ یعنی بادل میں فرشتے اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان معاملات کے متعلق غیبی معلومات حاصل کریں، اسی طرح جیسے آج کوئی پیغام بذریعہ وائر لیس، ٹیلی فون جا رہا ہو، اسے بعض لوگ راستے میں جذب کرنے کی تدبیر کرتے ہیں، ناگہان اوپر سے بم کا گولہ یعنی شہاب ثاقب پھٹتا ہے، اور ان غیبی پیغامات کی چوری کرنے والوں کو مجروح یا ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ اسی دواؤش اور ہنگامہ دارو گیر میں جو ایک آدھ بات شیطان کو ہاتھ لگ جاتی ہے، وہ ہلاک ہونے سے پیشتر بڑی عجلت کے ساتھ دوسرے شیاطین کو اور وہ شیاطین اپنے دوست انسانوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کاہن لوگ اس ادھوری سے بات میں سیکڑوں جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر عوام کو غیبی خبر بتاتے ہیں، جب وہ ایک آدھ ساوی بات سچی نکلتی ہے تو ان کے معتقدین اسے ان کی سچائی کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں، جو سیکڑوں بنائی ہوئی خبریں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں، ان سے اغماض وتغافل برتا جاتا ہے، قرآن وحدیث نے یہ واقعات بیان کر کے تنبیہ کر دیا کہ کسی ادنیٰ سے ادنیٰ اور چھوٹی سے چھوٹی سچائی کا سرچشمہ بھی وہی عالم ملکوت ہے، شیاطین الجن والانس کے خزانے میں بجز کذب وافتراء کے کوئی چیز نہیں، نیز یہ کہ آسمانی نظامات اس قدر مکمل ہیں کہ کسی شیطان کی مجال نہیں کہ وہاں قدم رکھ سکے، یا باوجود انتہائی جدوجہد کے وہاں کے انتظامات اور فیصلوں پر معتد بہ دسترس حاصل کر لیں، باقی جو ایک آدھ جملہ ادھر ادھر کا فرشتوں سے سن بھاگتا ہے، حق تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ اس کی قطعاً بندش کر دی جائے، وہ چاہتا تو اس سے بھی روک دیتا مگر یہ بات اس کی حکمت کے موافق نہیں تھی، اخیر شیطان کو جن کی بات اس کو معلوم ہے کہ کبھی اغوا و اضلال سے باز نہ آئیں گے اتنی طویل مہلت اور لغویانہ اسباب و وسائل پر دسترس دینے میں کچھ نہ کچھ حکمت تو سب کو مانی پڑے گی، اسی طرح حکمت یہاں بھی سمجھ لو۔ شیاطین ہمیشہ شہابوں کے ذریعہ مرتے رہتے ہیں، مگر جس طرح قطب جنوبی اور ہالیہ کی بلند تر چوٹی کی تحقیق کرنے والے مرتے رہتے ہیں اور دوسرے ان کا انجام دیکھ کر ہم کو ترک نہیں کرتے، اس پر شیاطین کی مسلسل جدوجہد کو قیاس کر لو۔ یہ واضح رہے کہ قرآن وحدیث نے یہ نہیں بتایا کہ شہاب کا وجود صرف رجم شیاطین کے لئے ہوتا ہے، ممکن ہے کہ ان کے وجود سے اور بہت سے مصالح و ابستہ ہوں اور حسب ضرورت یہ کام بھی لیا جاتا ہو۔ (تفسیر عثمانی، کشف الباری)

ماذا قال ربکم، جب فرشتوں کے قلوب سے خوف کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو مقرب فرشتے اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں جو اللہ نے فرمائی ہے، الحق کہ اللہ نے حق فرمایا ہے۔ و هو العلیٰ الکبیر وہ بزرگ و بلند ہیں، چونکہ اس کا تذکرہ ملائکہ

میں ہوتا ہے تو چوری چھپے سننے والے شیاطین اس کو سن لیتے ہیں۔ وصف سفیان بیدہ چوری چھپے سننے والے شیاطین اس طرح رہتے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا، پھر تیسرا، سفیان نے (سمجھانے کی غرض سے) اپنے واسطے ہاتھ کی انگلیاں کھول کر بعض کو بعض پر رکھ کر اس کی کیفیت بیان کی۔ (کشف الباری)

حدیث ۱۴۵۲ شہاب ثاقب کی وضاحت عالمی حدیث: ۶۰۱

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَهُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُمِيَ بِنَجْمٍ وَاسْتَارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ أُرِمِي بِمِثْلِ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ وَوَلَدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِعَمَلٍ أَحَدٍ وَلَا لِخَيْرٍ وَلَا لِشَرٍّ وَلَكِنْ رَبَّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ إِذَا قُضِيَ أَمْرٌ مَسَّحَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ ثُمَّ مَسَّحَ أَهْلَ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُوقُونَ حَتَّى يَبْلُغَ النَّسِيجَ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُوقُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ لِيُخْبِرُونَهُمْ مَا قَالَ لِيَسْتَخْبِرَ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَيَخِطِفُ الْجِنُّ السَّمْعَ لِيَقْدِرُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيَرْمُونَ لَمَّا جَاءَ وَأَبَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْدِرُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم، ص ۲۳۲ ج ۲، باب تحریم الکھانہ، کتاب السلام، حدیث: ۲۲۲۹

ترجمہ: حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی نے مجھ سے بیان کیا، ایک رات کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک ستارہ ٹوٹا اور اس کی تیز روشنی پھیل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح ستارہ ٹوٹا دیکھ کر تم لوگ کیا کہتے تھے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ آج رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا یا کوئی بڑا آدمی مرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستارہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹتا ہے کہ کوئی مرا ہے یا کوئی پیدا ہوا ہے، بلکہ ہمارا رب جب کسی معاملہ کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملین عرش فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر جو ان کے قریب آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی تسبیح آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے، پھر حاملین عرش کے قریب والے فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو وہ ان کو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہوتا ہے اسکی خبر دیتے ہیں، پھر آسمانوں کے دوسرے فرشتے بھی ایک دوسرے سے وہ خبر معلوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، تو جن اس سنی ہوئی بات میں سے کچھ چپک لیتے ہیں، اور اس کو اپنے کاہن دوستوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں، ان جناتوں کو مارنے کے لئے ستارے پھینکے جاتے ہیں، اب اگر کاہن اسی طرح وہ بات بتلائیں جس طرح انہوں نے سنی تو وہ سچ ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں جھوٹ گڑھتے ہیں، اور بہت سی باتیں شامل کر کے بتا دیتے ہیں۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی معاملہ کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے تسبیح میں اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ وحی الہی کا اور فیصلہ خداوندی کا پوری طرح ادراک نہیں کر پاتے، لہذا اوپر والے فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں، فرشتوں کی بات کچھ نہ کچھ جنات سن لیتے ہیں اور اس کو کاہنوں کو بتاتے ہیں، ان شیطانوں کو مارنے کے لئے فرشتے ستارے پھینکتے ہیں، وہ ستارے شہاب ثاقب کہلاتے ہیں۔ تفصیل کے لئے گزشتہ حدیث بھی دیکھ سکتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

ما کنتم تقولون فی الجاہلیۃ. آپ کے سوال کا مقصد جاننا نہیں تھا، آپ کو جاہلیت کے عقیدہ کا علم تھا، آپ ان کی زبانوں سے اقرار کرا کے اس بات کا استحضار کرنا اور اس کی تردید کرنا چاہتے تھے، اور اسلامی نظریہ ان کے سامنے بیان کرنا چاہتے تھے۔ مزید تفصیلات کے لئے گزشتہ حدیث اور ۳۵۹۳-۳۵۹۴ دیکھیں۔

حدیث ۱۴۵۳ ﴿ستاروں کی تخلیق کا مقصد﴾ عالمی حدیث: ۴۶۰۲-۴۶۰۳

وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا وَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيئَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْلَمُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا وَفِي رِوَايَةٍ رَزِيْنٍ وَتَكَلَّفَ مَا لَا يَنْبَغِيهِ وَمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَمَا عَجَزَ عَنْ عِلْمِهِ الْاَنْبِيَاءُ وَالْمَلَائِكَةُ وَعَنِ الرَّبِيعِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَاللَّهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي نَجْمٍ حَيوةً اَحَدٍ وَلَا رِزْقَهُ وَلَا مَوْتَهُ وَاِنَّمَا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَيَتَعَلَّلُونَ بِالنُّجُومِ.

حوالہ: بخاری، ص ۴۵۴ ج ۱، باب فی النجوم، کتاب بدء الخلق، حدیث:

هل لغات: رجوما رَجَمَ (ن) رَجَمًا وَرُجُومًا پھر مارنا، سنگ سار کرنا، لعنت بھیجنا، تاویل (فعل) الکلام مطلب بیان کرنا، تکلف (فعل) غیر متعلق کام کرنا، کسی کام کی تکلیف اٹھانا، یقینوں فتر فلاں فترا (ن) تنگ حال ہونا، علی احد الکذب کسی پر جھوٹ گڑھنا، يتعللون (فعل) الرجل دلیل و حجت بیان کرنا، کسی بات کا بہانا کرنا۔

ترجمہ: حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین باتوں کے لئے پیدا کیا ہے، کچھ ستاروں کو آسمان کی زینت کے لئے بنایا ہے، کچھ دوسرے ستارے ہیں جن کو شیاطین کو مارنے کے لئے پیدا کیا ہے، اور تیسری قسم کے ستارے بطور علامت اور نشانی ہے جن سے راہ معلوم کی جاتی ہے، جس نے ان تینوں کے علاوہ کوئی اور وجہ بتائی اس نے غلطی کی۔ اپنا حصہ ضائع کیا اور ایسی بات کا تکلف کیا جو وہ نہیں جانتا۔ اس کو بخاری نے تعلقاً روایت کیا ہے۔ اور رزین کی ایک روایت میں ہے کہ ایسی بات کا تکلف کیا جو مفید نہیں اور جس کا سے علم نہیں اور جس کے علم سے انبیاء کرام اور فرشتے بھی عاجز ہیں، ربیع سے اسی کے باند نقل ہوا ہے نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ستارے میں کسی کی زندگی، رزق، اور موت نہیں رکھی، جب کہ وہ (کاہن) اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ستاروں کا بہانا بناتے ہیں۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ علم نجوم کا حصول اور اس کے ذریعہ غیب دانی کا دعویٰ، سوائے خرافات کے کچھ نہیں ہے، اس میں وقت کا ضیاع ہے، اور فساد عقیدہ کی بنا پر دنیا و آخرت کا خسارہ ہے، لہذا اس کام میں قطعاً اشتغال نہ رکھنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح: لمن تاویل ستاروں کے ذریعہ غیب کی باتیں جاننا ناممکن ہے اب جو کوئی غیر ممکن کو ممکن کرنا چاہتا ہے وہ وقت ضائع کرتا ہے، اور اپنے کو خسارے میں مبتلا کرتا ہے۔ ما جعل اللہ ستاروں میں زندگی، موت اور رزق دینے کی قدرت نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والے جھوٹے ہیں۔ مزید کے لئے دیکھیں عالمی حدیث: ۳۵۹۶

حدیث ۱۴۵۴ ﴿نجومی ساحر ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۶۰۴

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَبَسِ بَابًا مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ لِغَيْرِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ لَقَدْ اَلْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ الْمُنْتَجِمِ كَاهِنٌ وَالْكَاهِنُ سَاحِرٌ وَالسَّاحِرُ كَالْفِرِّ رَوَاهُ رَزِيْنٌ.

حوالہ: رزین

ترجمہ: حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم میں سے ایسا حصہ سیکھا جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کردہ کے علاوہ ہے تو بلاشبہ اس نے جادو میں کا ایک حصہ سیکھا۔ نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر

ہے۔ (رزین)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ علم نجوم، کہانت، اور جادوگری یہ سب ایک طرح کی چیزیں ہیں اور ان سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اور یہ سب کافروں، شیطان کے دوستوں اور بے دین لوگوں کے کام ہیں۔ لہذا ان سے اپنے کو دور رکھنا چاہئے۔

خلاصہ حدیث

من اقتبس باباً من علم النجوم: علم نجوم کی مختلف انواع واقسام ہیں، ان میں سے کوئی بھی نوع سیکھی، بغیر ذکر اللہ وہ سیکھی ہوئی نوع اللہ کے ذکر کردہ انواع کے علاوہ ہو۔ حضرت قتادہ کی

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کردہ انواع بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلی زینۃ السماء اور دوسری وجوماً للشیاطین یہ وہ اغراض ہیں جن کے لئے کوئی انسان علم نجوم سیکھ ہی نہیں سکتا، البتہ تیسری نوع کا علم یعنی ہدایت اور راہ پانے کی علامتیں جاننے کا علم اگر کوئی سیکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ المنجم کاہن۔ نجومی بھی کاہن کی طرح غیب جاننے کا مدعی ہوتا ہے اور غیب کی جھوٹی خبریں لوگوں کو دیتا ہے۔ اور کاہن ساحر کے حکم میں ہے، کیوں کہ کاہن بھی بری باتوں کا ارتکاب کرتا ہے، شیطانی عمل کرتا ہے، اور شیاطین سے معاونت طلب کرتا ہے۔ اور ساحر کی طرح لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ساحر اپنی بد اعتقادی کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ یہی حال نجومی اور کاہن کا بھی ہوتا ہے۔

حدیث ۱۴۵۵: چاند کی منزل کو بارش کا سبب بتانا کفر ہے عالمی حدیث: ۶۰۵

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ الْقَطْرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ مِائِينَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ لَا صَبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ يَقُولُونَ سَقِينَا بِنَوَاءِ الْمَجْدَحِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

حوالہ: نسائی، ص ۱۷۲ ج ۲، باب کراہیۃ الاستمطار بالکواکب، کتاب الاستفساء، حدیث: ۱۵۲۶

حل لغات: المجدح ایک ستارے کا نام، جمع مجادیح۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ پانچ سال اپنے بندوں سے بارش کو روکے رکھے اور پھر بھیجے، تب بھی لوگوں کا ایک گروہ کافر ہو جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ ہم پر ”مجدح“ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ (نسائی)

اہل عرب کے نزدیک چاند کی منازل میں سے ایک منزل کا نام مجدح تھا، وہ اپنے غلط عقیدہ کی بنیاد پر، بارش کے نزول کے لئے اسی کو سبب قرار دیتے تھے، حالانکہ بارش محض اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اسی میں کسی ستارے کے طلوع اور غروب یا چاند کی کسی منزل کو کوئی دخل نہیں ہے۔

خلاصہ حدیث

لو امسك المطر. بارش پانچ سال تک نہ ہو، یا لمسی مدت تک نہ ہو، پھر اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بارش نازل کرے تو سب کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ بارش کا نزول ستاروں یا چاند کی منازل سے نہیں ہے، اس لئے کہ اگر ان سے ہوتا تو متعینہ وقت پر بارش ہوتی، لیکن ایک گروہ اس کھلی حقیقت سے بھی اعراض کر کے جاہلانہ عقیدہ کی بنیاد پر بارش کو ستاروں کے طلوع و غروب کا اثر قرار دے کر کفر اختیار کرے گا۔ مزید کے لئے دیکھیں عالمی حدیث: ۳۵۹۶

کلمات حدیث کی تشریح

کتاب الرؤیا

﴿ خواب کا بیان ﴾

اس باب کے تحت صاحب کتاب نے ۲۰ احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ جن میں اس بات کا بیان ہے کہ مسلمان کا خواب حق ہے، اچھے خواب کی فضیلت، برے خواب دیکھے تو کیا کرے۔ چند خوابوں کی تعبیر، آپ کے عالم برزخ سے متعلق خواب کا ذکر، آپ کا جہونا خواب بیان کرنے کی ممانعت، اس کے علاوہ خواب سے متعلق دیگر اہم باتیں مذکور ہیں، رؤیا، مصدر ہے، بمعنی خواب میں دیکھنا۔

﴿ حقیقت رؤیا کے متعلق اختلاف ﴾

(۱) رؤیا کو فلاسفہ اور متکلمین کی ایک جماعت تخیلات پر محمول کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نیند آنے کے بعد جب حس مشترک قوت خیالیہ، قوت وہمیہ اور قوت حافظہ بیکار ہو جاتی ہے، تب قوت متصرفہ جوڑنے توڑنے تخیل و ترکیب وغیرہ امور شروع کر دیتی ہے، چنانچہ سرکوتن سے اور تن کو سر سے جدا کر کے دوسری چیزوں کے ساتھ ترکیب دے کر ایک عجیب و غریب صورت پیدا کرتی ہے اور اس کی حقیقت متوصلہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ امور انتزاعیہ میں سے ہیں۔ (۲) جمہور فقہاء و محدثین اور صوفیاء کرام فراتے ہیں کہ رؤیا کی حقیقت کبھی خیر کبھی شر، کبھی مبشرہ اور کبھی منذرہ ہوتی ہے۔

﴿ خواب اور تعبیر ﴾

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”الرؤیا ثلاث فالرؤیا الصالحة بشرى من الله، والرؤیا من تحزین الشیطان والرؤیا مما یحدث بها الرجل نفسه“ خواب کی تین قسمیں ہیں (۱) نیک خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے (۲) وہ خواب جو شیطان کا پریشان کرنا ہے (۳) وہ خواب جس میں آدمی اپنے دل سے باتیں کرتا ہے، یعنی خیالات۔ (ترمذی ج ۲ ص ۵۱ ابوب الرؤیا) شاہ صاحب قدس سرہ نے ان تین قسموں کی پانچ قسمیں بنائی ہیں۔ رؤیا صالحہ کی دو قسمیں کی ہیں بشری من اللہ اور رؤیا ملکی، یعنی نیک آدمی کا خواب۔ اسی طرح خیالات کی بھی دو قسمیں کی ہیں ایک وہ خیالات جو عادت کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ خیالات جو کسی خلط کی زیادتی اور جسمانی تکلیف کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔ غرض اصل اقسام تین ہیں۔ ان کو پھیلا کر پانچ قسمیں کی ہیں۔ پھر تین خوابوں کی تفصیل کی ہے، بشارتی خواب، ملکوٹی خواب اور شیطانی خواب کی حقیقت بیان کی ہے۔ اور شیطانی خواب کا اثر زائل کرنے کی تدبیر بتلائی ہے۔ اور آخر میں یہ بیان کیا ہے کہ تعبیر صرف بشارتی اور ملکوٹی خوابوں کی ہوتی ہے۔ خیالات والے خوابوں کی کچھ تعبیر نہیں ہوتی۔ یہ بحث کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

﴿ خواب کی پانچ قسمیں ہیں ﴾

اول وہ خواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش خبری ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبوت میں سے صرف خوش کن باتیں باقی رہی ہیں، صحابہ نے دریافت کیا خوش کن باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نیک خواب اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے ”جس کو کوئی مسلمان دیکھے، یا اس کے لئے دیکھا جائے“۔ (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۰۶) جیسے ”نزت ام العلاء انصاریہ نے خواب دیکھا کہ حضرت عثمان بن مظعون کے لئے ایک چشمہ جاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چشمہ ان کا عمل ہے، جو ان کے لئے بہ رہا ہے! (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۲۰) یہ حضرت عثمان کے لئے بعد از وفات بشارت ہے۔ اور جیسے حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کا حال دریافت کیا تو

آپ نے فرمایا میں نے ان کو خواب میں سفید کپڑوں میں دیکھا ہے، اگر وہ دوزخی ہوتے تو ان پر کوئی اور لباس ہوتا۔ (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۲۳) یہ ورقہ کے لئے بشارت ہے۔ اس قسم کے خوابوں کی بس اتنی ہی تعبیر ہوتی ہے۔ اور اس قسم کے خوابوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر حقائق و معارف بھی واضح گف کرتے ہیں، جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

دوم ملکوئی خواب: یعنی نیک آدمی کا خواب، یہ خواب آدمی کی خوبیوں اور خرابیوں کا نورانی تمثیل (تصویر سامنے آنا) ہوتا ہے اور خوبی تمثیل ہوتی ہے تو وہ محض بشارت ہوتی ہے، اور خرابی تمثیل ہوتی ہے تو وہ تنبیہ ہوتی ہے، جو نتیجہ کے اعتبار سے بشارت ہے، اور وہ خوبیاں اور خرابیاں ملکی طریقہ پر نفس میں شامل ہونے والی ہوتی ہیں (ہلنا نکلہ طاعات، بجالاتے ہیں، اور برائیوں سے ان کو مس نہیں، پس جو شخص طاعات کا اہتمام کرتا ہے، اور برائیوں سے دور رہتا ہے، اس کی خوبیاں اور خرابیاں نفس میں ملکی طریقہ پر شامل ہوتی ہیں، طاعات مثبت پہلو سے، اور سینماٹ منفی پہلو سے۔ اور ایسا ہی شخص نیک آدمی ہوتا ہے)

سوم۔ شیطان کا ڈراوا، اور اس کا پریشان کرنا، اس خواب کی تفصیل اور اس کا علاج آگے آرہا ہے۔

چہارم۔ وہ خواب جو خیالات ہوتے ہیں، جو ایسی عادت کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں جس کا نفس بیداری میں خوگر ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ عادت قوت خیالیہ میں محفوظ ہوتی ہے، اور جو چیز خیال میں ہوتی ہے وہ حس مشترک میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی اس کے تصورات آتے ہیں۔ جیسے شراب کا چسکہ، خواب میں بھی اس کے خیالات آتے ہیں، اسی کو "بلی" کے خواب میں چھچھڑنے" کہتے ہیں۔

پنجم۔ وہ خواب جو خیالات ہوتے ہیں، اور وہ خیالات فطری طور پر کسی خلط کے غلبہ اور بدن میں اسکی تکلیف کے احساس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بیمار آدمی خواب دیکھتا ہے کہ اسکے آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے، ان آخری دو خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔

﴿بشارتی خواب کی حقیقت﴾

بشارتی خواب کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی نفس ناطقہ کو بدن کے جبابات سے فرصت مل جاتی ہے یعنی اضطراری موت سے پہلے ہی وہ اختیاری موت مر جاتا ہے، اور یہ بات ایسے دقیق اسباب کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے جو کافی غور و خوض کے بعد سمجھے جاسکتے ہیں، پس نفس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علمی کمال کے فیضان کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، چنانچہ نفس کی استعداد کے مطابق اس پر فیضان کیا جاتا ہے، جس کا مادہ اس کے پاس مجتمع علوم ہوتے ہیں، مثلاً اسرار دین کا کافی علم ہوتا ہے، تو اس سلسلہ کا کوئی نکتہ بیداری یا خواب میں کھولا جاتا ہے اور وہ اس کے لئے عظیم بشارت ہوتا ہے، منقول ہے کہ رات میں جب کوئی اہم مسئلہ حل ہوتا تھا تو امام محمدؒ فرماتے شاہزادوں کو امین اور مامون کو یہ دولت کہاں نصیب اور اس قسم کے خوابوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ مثلاً

(۱) نبی ﷺ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا فرشتے کس امر میں بحث کر رہے ہیں الی آخر۔ اس حدیث میں درجات اور کفارات کا بیان ہے یعنی کن اعمال سے مرتبے بلند ہوتے ہیں، اور کن اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ حدیث تفصیل سے ترمذی (ج ۲ ص ۱۵۵) میں سورۃ ص کی تفسیر میں ہے۔ (۲) حضرت سرۃ بن جندبؓ سے نبی ﷺ کا ایک طویل خواب مروی ہے کہ آپ کو دو شخص لے چلے اور مختلف مناظر دکھائے مثلاً آپ ﷺ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا کھڑا ہوا تھا، جس کے ہاتھ میں آکڑا تھا، جس کو وہ بیٹھے ہوئے کی باجھ میں داخل کرتا تھا اور اس کو گدی تک چیر دیتا تھا الی آخر، اس منامی معراج میں نبی ﷺ کو مردوں کے احوال سے واقف کیا گیا ہے۔ یہ حدیث تفصیل سے مشکوٰۃ حدیث (۴۶۲۱ و ۴۶۲۵) میں ہے

(۳) متعدد خوابوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات سے واقف کیا ہے۔ مثلاً حضرت عائشہ صدیقہ

سے شادی کا معاملہ آپ ﷺ کو خواب میں دکھلایا گیا تھا (بخاری حدیث ۷۰۱۲) جنگ احد میں پہلے شکست پھر کامیابی خواب میں دکھائی گئی تھی، اسی طرح آپ ﷺ کو ہجرت کا مقام خواب میں دکھلایا گیا تھا۔

﴿ملکوتی خواب کی حقیقت﴾

ملکی خواب کی حقیقت یہ ہے کہ انسان میں اچھے برے دونوں طرح کے ملکات (ملاحتیں) ہوتے ہیں، مگر ملکات کی خوبی خرابی آدمی اسی وقت جان سکتا ہے جب وہ ملکی صورت کے لئے فارغ ہو جائے، یعنی بہیمیت کی میاں مر جائے، اور ملکیت کا راج قائم ہو جائے، پس جب آدمی ملکیت کے لئے فارغ ہو جاتا ہے، تو اس کی نیکیاں اور برائیاں مثالی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے حضرت ابن عمرؓ نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے ان کو پکڑ کر آگ پر لے گئے، انھوں نے کہا پناہ بخدا پھر ایک اور فرشتہ آیا، اس نے کہا گھبراؤ نہیں! ابن عمرؓ نے یہ خواب اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہؓ سے بیان کیا، انھوں نے آنحضرت ﷺ سے بیان کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا "نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل" عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے! کاش وہ تہجد پڑھتا! (بخاری حدیث ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲) اس خواب میں حضرت ابن عمرؓ کی خوبی اور کمی دونوں مثالی صورت میں ظاہر ہوئی ہیں، پس اس شان کا آدمی (الف) خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے، اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری ہوتی ہے، یعنی جو شخص کامل فرماں بردار ہوتا ہے اس کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔

(ب) اور نبی ﷺ کو خواب میں دیکھتا ہے، اور اس کی بنیاد نبی ﷺ کی فرماں برداری یعنی محبت ہوتی ہے جو اس کے سینہ میں مرکوز ہوتی ہے۔

(ج) اور انوار و تجلیات کو خواب میں دیکھتا ہے، اور اس کی بنیاد وہ طاعتیں ہوتی ہیں جو بدل اور اعضا سے کی جاتی ہیں، وہ طاعتیں انوار و طیبات کی صورت میں جیسے شہد گئی اور رودھ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔

پس جس نے اللہ تعالیٰ کو یا نبی ﷺ کو یا فرشتوں کو بری صورت میں یا غصہ کی حالت میں خواب میں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عقیدہ میں خلل یا کمزوری ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ اس کا نفس کامل نہیں ہوا، اسی طرح جو انوار طہارت کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں وہ سورج اور چاند کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔

﴿شیطان کا ڈراوا اور اس کا علاج﴾

خواب میں شیطان کے پریشان کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ملعون جانور جیسے بندر، ہاتھی، کتے اور سیاہ قام انسان نظر آتے ہیں، جن سے آدمی ڈر جاتا ہے، اور دل میں وحشت اور خوف پیدا ہوتا ہے، اگر ایسی صورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اور اللہ کہہ لے اور اپنی بائیں دائیں جانب تین بار تھکا کر دے، اور کروٹ بدل کر سو جائے۔ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۱۳)

﴿مبشرات کی تعبیر﴾

پہلی اور دوسری قسم کے خوابوں کی جو مبشرات ہیں تعبیر ہوتی ہے، اور تعبیر جانے کا عمدہ طریقہ خواب میں آنے والے خیال کی معرفت ہے یعنی یہ جاننا کہ کس خیال کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کہ (۱) کبھی کسی سے اسم مراد ہوتا ہے، جیسے نبیؐ نے خواب میں دیکھا کہ آپ ﷺ حضرت عقبہ بن رافع انصاریؓ کے گھر میں جلوہ افروز ہیں، آپ کی خدمت میں ابن طاب نامی تازہ کھجوریں پیش کی گئیں، آپ

نے اس کی یہ تعبیر بیان فرمائی کہ رافع سے رفعت مراد ہے، یعنی ہمارے لئے دنیا میں رفعت و بلندی ہے، اور عقبہ (اچھا انجام) سے مراد آخرت کا اچھا انجام ہے، اور طاب سے مراد دین کی عمدگی ہے۔ (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۱۷)

(۲) اور کبھی لازم سے طرہ مراد ہوتا ہے جیسے تلوار سے جنگ مراد ہوتی ہے، نبی ﷺ نے خواب دیکھا کہ آپ کے دست مبارک میں ذوالفقار نامی تلوار ہے، آپ نے اس کو ہلایا تو اس کا بالائی حصہ ٹوٹ گیا، پھر ہلایا تو پہلے سے زیادہ شاندار ہو گئی، اس کی تعبیر یہ تھی کہ جنگ احد میں پہلے ہزیمت ہوگی، پھر اللہ فتح نصیب فرمائیں گے۔ (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۱۸)

(۳) اور کبھی صفت سے موصوف مراد ہوتا ہے، جیسے اپنے خواب دیکھا کہ سونے کی دو چوڑیاں آپ ﷺ کے ہاتھ میں رکھی گئیں، آپ کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی تو وحی آئی کہ انکو پھینک دیجئے، چنانچہ آپ نے پھونک ماری تو دونوں عائب! اسکی تعبیر دو جھوٹے نبوت کے دعویدار اسود عقیسی اور مسلمیرہ کذاب تھے، چونکہ دونوں پر مال کی محبت غالب تھی اٹلئے وہ سونے کی شکل میں دکھائے گئے۔ (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۱۹)

حاصل کلام: یہ کہ خواب میں نظر آنے والی چیز سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اور اس کے لئے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، یہ بات تعبیر دینے والے کی ذہانت پر موقوف ہے، اور بشارات نبوت کا ایک حصہ ہیں یعنی یہی کمالات نبوت میں شامل ہیں، کیوں کہ وہ بھی غیبی فیضان اور اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف تجلی کی ایک صورت ہیں، اور یہی بشارات نبوت کی بنیاد ہیں، چنانچہ نبی ﷺ کو نبوت سے چھ ماہ قبل ہی سے سچے خواب آنے شروع ہو گئے تھے، رہی خواب کی دیگر انواع تو ان کے لئے کوئی تعبیر نہیں۔ (رحمۃ اللہ الواسعہ)

﴿ خواب کے سلسلے میں چند آداب کا بیان ﴾

- (۱) اچھے خوابوں کو پسند کرنا اور اس سے خوش ہونا۔ (۲) بڑوں کا چھوٹے سے خواب معلوم کرنا۔ (۳) مسجد میں خواب معلوم کرنا
- (۴) مسجد میں خواب کی تعبیر دینا۔ (۵) تعبیر دیتے وقت دعاء یا ثورہ کا پڑھنا۔ (۶) فجر کے بعد خواب کی تعبیر دینا۔ (۷) خواب کی تعبیر کسی صالح صاحب الرائے اہل تعبیر سے تعبیر لینا۔ (۸) خواب صالح یا اہل محبت سے ذکر کرنا۔ (۹) اچھے خواب پر الحمد للہ کہنا۔ (۱۰) برے خواب پر تعوذ پڑھنا۔ (۱۱) پریشان کن خواب پر نماز پڑھنا۔ (۱۲) پریشان کن اور برے خواب کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ (شامل کبریٰ)

الفصل الاول

حدیث ۱۴۵۶ ﴿ اچھے خواب کی فضیلت کا ذکر ﴾ عالمی حدیث: ۶۱۰۶-۶۱۰۷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَزَادَ مَالِكٌ بِرِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تُرْمَى لَهُ.

حوالہ: بخاری، ص ۱۰۳۵ ج ۲، باب المبشرات، کتاب التبعیر، حدیث: ۶۹۹۰

حل لغات: مبشرات مُبَشِّرَةٌ کی جمع ہے خوشخبری دینے والی، ہارش کی خبریں دینے والی ہوائیں، یہاں مراد سچے خواب ہیں۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے بشارات کے سوا کچھ نہیں بچا، لوگوں نے عرض کیا کہ بشارتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب۔ (بخاری)، امام مالک نے عطاء بن یسار سے روایت کرتے ہوئے یہ بھی کہا جس کو کوئی مسلمان دیکھے، یا اس کے لئے کسی کو دکھایا جائے۔

آپ کی وفات سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وحی کا آنا بند ہو گیا، وحی کے بند ہونے سے آئندہ پیش آنے والے امور کے علم کا ذریعہ بھی منقطع ہو گیا، البتہ سچے خواب سے آگے کی باتوں کا علم ہو سکتا ہے، یہ ذریعہ ابھی باقی ہے۔

خلاصہ حدیث

یہی وجہ ہے کہ اچھے خواب مومن کے حق میں بشارت ہیں، حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا قول لہم البشرى فى الحياة الدنيا ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اچھے خواب ہیں، جن کو مومن دیکھتا ہے یا دکھایا جاتا ہے۔ (ابن ماجہ)

لم یبق من النبوة نبوت میں سے کچھ باقی نہیں، نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ترمذی میں روایت ہے کہ ان الرسائل و النبوة قد انقطعت نبوت ورسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، الا المبشرات بشارت یعنی اچھے خواب ابھی باقی ہیں۔ ان کے ذریعہ مومنوں کو غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

اعتراض: انبیاء کرام کی صفت ”انذار“ بھی ہے اور ”تبشیر“ یعنی وہ خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے خواب صالح کی دو قسمیں ہونی چاہئیں (۱) مبشرات (۲) منذرات۔ پھر صرف مبشرات کا بیان کیوں ہے؟

جواب: روایے صالحہ کا اکثر حصہ مبشرات پر مشتمل ہوتا ہے، اس وجہ سے روایے صالحہ کی تفسیر میں مبشرات کا لفظ فرمایا گیا ہے، سچے خواب رنج و غم سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، مگر روایے صالحہ میں یہ حصہ نہایت مغلوب ہوتا ہے اور بشارت کا حصہ غالب رہتا ہے، اس کے برعکس جوئے خواب جو کہ شیطانی ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر خوف و ہراس ہوتا ہے، مسرت و خوشی نادر ہوتی ہے، کیوں کہ شیطان کا مقصد مومن کو رنج میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ (مرقات)

حدیث ۱۴۵۷ ﴿اچھا خواب نبوت کا ایک جز ہے﴾ عالمی حدیث: ۶۶۰۸

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۱۰۳۵ ج ۲، باب الرؤیا الصالحة الخ، کتاب التعبير، حدیث: ۶۹۸۸، مسلم، ص ۲۴۲ ج ۲، کتاب الرؤیا، حدیث: ۲۲۶۳

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک خواب نبوت کے چھیالیس جزوں میں سے ایک جز ہے۔ (بخاری و مسلم)

ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، اب نہ کوئی نیا رسول آئے گا اور نہ نبی، صحابہ کو تشویش ہوئی، نبوت کے ذریعہ لوگوں کو خیر کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اب لوگ اس سے محروم ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ خوش کن باتیں ابھی باقی ہیں، ان کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو خیر کی باتیں بتائیں گے۔ گزشتہ حدیث میں نقل ہوا کہ صحابہ نے پوچھا کہ خوش کن باتیں کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا خواب جو کمال نبوت میں سے ایک کمال ہے، اور نبوت کا ایک جز ہے۔ صحابہ کو اطمینان ہو گیا کہ الحمد للہ ابھی خیر کا دروازہ پوری طرح بند نہیں ہوا۔ ایک صورت باقی ہے، (تحفۃ اللمسی)

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

الرؤیا الصالحة نیک خواب سے سچا خواب مراد ہے۔ اور یہ نبوت کا جز ہے۔

اشکال: یہاں سے ایک اشکال واقع ہوتا ہے کہ روایہ نبوت کا جز کیسے ہو سکتا ہے، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے سے نبوت ختم ہو چکی۔ اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔

جواب: (۱) اگر روایہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو یہ حقیقتاً اجزاء نبوت میں سے ہے یعنی بعض علما کہتے ہیں کہ جو خواب نبوت کا چھیالیسواں جز ہے وہ ہر شخص کا خواب نہیں بلکہ خود نبی کا خواب ہے۔ مگر یہ جواب مندوش ہے، اگر غیر نبی کا ہے تو علی سبیل الجواز جز نبوت

کہا گیا ہے۔ (۲) روایے صالحہ علم نبوت کے اجزا میں سے ایک جز ہے، ظاہر ہے کہ علم نبوت باقی ہے اگرچہ نبوت باقی نہیں ہے۔ (۳) نبوت انباء سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں اعلام مطلب یہ ہوگا کہ ردیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر صادق ہے، جیسا کہ نبوت کے معنی ہیں اللہ کی طرف سے سچی خبر، پس روایا صادق خبر میں نبوت کا مشابہ ہوا۔ (۴) نبوت معانی کثیرہ کا مضمّن ہے، ان میں سے ایک اخبار بالغیب مستقبل اور ماضی کی خبر ہے، جو بطریق علم جزئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، مومن کا روایا صادقہ کبھی اس جز کا مضمّن ہوتا ہے۔ روایے صالحہ میں فی الجملہ غیب کی آگاہی ہوتی ہے، پس اس اعتبار سے روایا کو جزء نبوت کہا گیا ہے۔ لیکن اس سے رائی کا نبی ہونا اور روایا کا نبوت ہونا لازم نہیں آتا، جیسا کہ قادیانیوں کا زعم ہے، چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جمیع انواع اور تمام صورتوں کے ساتھ ختم ہو چکی ہے اور شی کے کسی جز کے حاصل ہونے سے کل شی کا حصول لازم نہیں آتا بلکہ جزء ہمیشہ اپنے کل کے مغائر ہوتا ہے، اگر کسی کو نمک ہاتھ آجائے جو پکایا ہوا کھانے کا ایک جزء ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو کھانا حاصل ہو گیا، ایک دوسری حدیث میں بعض بلند اخلاق کو جزء نبوت قرار دیا گیا ہے التوٰدۃ و الاقتصاد و حسن السمۃ من ستۃ و عشرين جزء من النبوة ظاہر ہے کہ ان اخلاق کی وجہ سے کسی کو نبی نہیں کہا جاسکتا۔

عدد چھیالیس کی وجہ تخصیص: اس عدد کی وجہ تخصیص کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھ مہینے تک خواب میں وحی بھیجی پھر بیداری کی حالت میں تیس سال تک وحی بھیجی، پس جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا (روایا صالحہ) وہ چھیالیسواں جز ہوا یعنی چھ ماہ تیس سال کی نسبت سے چھیالیسواں جز ہوا۔ لیکن علامہ خطابی نے کہا یہ صرف ایک تخمینہ بات ہے، نیز اگر چھ مہینے کی مدت کو اجزائے نبوت میں شمار کیا جائے تو اس میں ان اوقات کو بھی لاحق کرنا پڑے گا جن میں آپ کی مدت نبوت میں بحالت نوم آپ کے پاس وحی آئی، پس اگر ان اوقات کو بھی چھ ماہ کے ساتھ اضافہ کیا جائے تو ضرور مذکورہ حساب اور تاویل منقوض ہو جائے گی۔ حافظ نے فتح الباری میں اس کا یوں جواب دیا ہے کہ اس کی تاویل وحی میں منام سے لگا تا وحی منام مراد ہے۔ وحی یقظہ کے زمانہ میں جو وحی نیند کی حالت میں آئی وہ وحی یقظہ کی نسبت سے بہت کم ہے پس اس مدت کی وحی منام وحی یقظہ میں مضموم ہوگی اس مدت کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا۔

حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ خطابی کے اعتراض کا دوسرے طریقہ پر بھی جواب دیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں روایے صالحہ (جو جزء نبوت ہے) سے وہ روایا مراد ہے جو نبوت کاملہ کی مدت میں واقع نہ ہوا ہو یعنی قبل بعثت واقع ہوا ہو، البتہ جو کچھ آپ نے بعثت کے بعد خواب میں دیکھا اس کو اس حساب میں شمار نہیں کیا جائے گا جو بعثت سے پہلے دیکھا تھا، چونکہ جو کچھ آپ نے بعثت کے بعد دیکھا وہ نبوت کاملہ کی حالت میں دیکھا پس یہ مدت منامحن فیہ کے حساب میں شمار نہ ہوگا، ہاں علامہ خطابی نے جو فرمایا کہ مذکورہ تاویل ظنی اور تخمینہ ہے یہ بالکل مسلم ہے لیکن صرف احتمال کے درجہ میں ایسی تاویل کو ذکر کرنے سے کوئی مانع بھی نہیں ہے۔

و هو الموقف الاسلامی فی مثل هذه الامور لان النصوص ساکتۃ عن تفسیرھا.

(۲) یہاں عدد سے تحدید مراد نہیں نکثیر مراد ہے (۳) محققین علماء نے چھیالیس کی وجہ تعیین کے بارے میں توقف کیا ہے۔

قال المازری لا يلزم العالم ان يعرف كل شيء جملة و تفصيلاً فقد جعل الله للعالم حدا يقف عنده فمنه ما يعلم المراد به جملة و تفصيلاً و منه ما يعلمه جملة لا تفصيلاً و هذا من هذا القبيل. (اعداد مختلفہ کے درمیان تطبیق) اکثر روایت میں ہے کہ روایے صالحہ نبوت کا چھیالیسواں جز ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ خمس و اربعین جزء مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جزء من سبعین جزء۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے من ستۃ و سبعین لیکن اس کی سند ضعیف

ہے و اخرجہ ابن عبدالبر من طریق عبدالعزیز بن المختار عن ثابت عن انس مرفوعاً جزء من ستة و عشرين و اخرج احمد و ابو یعلیٰ حدیثاً فی هذا الباب و فیہ قال ابن عباس الی سمعت عباس بن عبدالمطلب یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرؤیا الصالحة من المؤمن جزء من خمسين جزء من النبوة و اخرجہ الترمذی و الطبری من حدیث ابی رزین العقیلی جزء من اربعین و اخرجہ الطبری من وجه آخر عن ابن عباس اربعین و اخرجہ الطبری ایضاً من حدیث عبادة جزء من اربعة و اربعین و اخرج ایضاً احمد من حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص جزء من تسعة و اربعین و ذکر القرطبی فی المفہم بلفظ سبعة. خلاصہ یہ کہ کل دس عدد ہوئے ۴۶، ۴۵، ۷۰، ۷۶، ۲۶، ۵۰، ۴۰، ۴۴، ۴۹، ۴۷، وقع فی شرح النووی و روایة عبادة اربعة و عشرون و فی روایة ابن عمر ستة و عشرون و قیل جاء فیہ الثمان و عشرون و اثنان و اربعون و سبعة و عشرون و خمسة و عشرون. یعنی ۲۳، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۵، ۲۷، ۲۵، ۲۷، ان روایات کو نقل کرنے کے بعد یعنی نے کہا کہ کل سولہ عدد ہوئے حافظ نے فتح الباری میں فرمایا کل پندرہ عدد ہیں، اور یہی اصح ہے، شاید علامہ عینی نے ۲۶ کے عدد کو دوسرے شمار کیا ہے۔ ان روایات میں وجہ تطبیق یہ ہے: (۱) علامہ طبری نے کہا کہ یہ اختلاف خواب دیکھنے والوں پر محمول ہے اگر نیکو کار ہوں تو اس کا خواب چھالیس اجزاء میں سے ایک جز ہوگا اور اگر بدکار ہو تو ستر اجزاء میں سے ایک جز ہوگا۔ (۲) یہ اختلاف فی العدد اس وقت کے اعتبار سے ہوا جس میں آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی گویا کہ سلسلہ وحی شروع ہونے کے بعد جب نبوت کے تیرہ سال گزر چکے تو آپ نے فرمایا ان السویرا جزء من ستة و عشرين جب نبوت کے بیس سال پورے ہوئے تو فرمایا کہ چالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے، جب بائیس سال پورے ہوئے تو فرمایا کہ ”رؤیا“ چوالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے، فرمایا کہ ۱۳۵ اجزاء میں سے ایک جز ہے پھر بالکل اخیر میں فرمایا کہ ۱۳۶ اجزاء میں سے ایک جزء ہے، اربعین کے بعد ان روایات کے سوا باقی روایات ضعیف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خمسين کی روایت کسر کے لئے ہو اور سبعین کی روایت مبالغہ کے لئے ہو۔ اس کے علاوہ باقیہ روایات سنداً ثابت نہیں، احادیث مختلفہ کی نسبت سے یہ وجہ تطبیق محتمل و ممکن ہے، لیکن حدیث واحد میں جو اختلاف واقع ہوا جیسا کہ مسلم شریف کتاب الرؤیا کی حدیث ابو ہریرہ میں اس حدیث کو ایوب سختیانی سے عبد الوہاب ثقفی نے بلفظ خمس و اربعین کے نقل کیا، معمر نے بلفظ ستة و اربعین روایت کی اس میں مذکورہ تطبیق بعید ہے، چونکہ حدیث ایک ہی ہے ضرور یہ اختلاف رواۃ کے اختلاف سے پیدا ہوا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں کسی راوی کو وہم ہوا ہے ستہ و اربعین کی روایت راجح ہے چونکہ یہ روایت دوسری بہت سی روایات سے موید ہے اور روایات کا ایسا وہم اصل حدیث کی صحت میں خلل پیدا نہیں کر سکتا (۳) حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ان اعداد مختلفہ کو لوگوں کے مختلف احوال پر حمل کیا جائے گا یعنی چونکہ اخلاص اور صدق نیت کے اعتبار سے لوگوں کے احوال متفاوت ہوتے ہیں اس لئے اعداد میں بھی متفاوت وارد ہوئے، اخلاص جتنا زیادہ ہوگا روایا علم نبوت سے اتنا ہی اقرب ہوگا۔ (تکلمہ، اللوک الدری) روایے صالحہ خواب کی ایک قسم ہے جس کو منجانب اللہ بشارت کہا گیا ہے۔ نس میں رائی یا مری لہ کے لئے بشارت ہوتی ہے خواب کی یہی وہ قسم ہے جو لائق اعتبار اور قابل تعبیر ہے۔ اور جس کی فضیلت و تعریف احادیث میں بیان کی گئی ہے، خواب کی دوسری ایک قسم تحزین الشیطان یا ڈراؤنا خواب ہے، یہ خواب شیطانی اثرات کا پرتو ہوتا ہے، وہ انسان کو خواب میں پریشان کرنے اور ڈرانے کے لئے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے کبھی تو وہ کسی ڈراونی شکل و صورت میں نظر آتا ہے جس سے خواب دیکھنے والا انتہائی خوف زدہ ہوتا ہے، کبھی اس طرح کے خواب دکھلاتا ہے جس میں سونے والے کو اپنی زندگی جاتی نظر آتی ہے، جیسے وہ دکھاتا ہے کہ تیرا سر قلم ہو گیا وغیرہ وغیرہ اس طرح خواب میں احتمال ہونا جس کی وجہ سے کبھی نماز فوت ہو جاتی

ہے اس شیطانی اثرات کا کرشمہ ہوتا ہے۔ یہ خواب بے اعتبار و ناقابل تعبیر ہوتا ہے، خواب کی اور ایک قسم ہے حدیث النفس انسان دن بھر جن امور میں مشغول رہتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں، وہی رات میں بصورت خواب مشکل ہو کر نظر آتی ہے اس خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ (عون الترمذی مرقات، تحفۃ الاحوذی، الکوکب الدری، مکملہ)

حدیث ۱۴۵۸ ﴿آپ کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ﴾ عالمی حدیث: ۶۰۹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى لِي الْمَنَامَ فَقَدْ رَأَى لِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ لِي صُورَتِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۲۱ ج ۱، باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب العلم، ص حدیث ۱۱۰، مسلم، ص ۲۴۲ ج ۲، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام الخ، كتاب الرؤيا، حدیث ۲۲۲۶

حل لغات: يتمثل (تفعل) تصور کرنا، له الشئ کسی کے سامنے کوئی چیز آنا، کسی چیز کی تصویر یا نقشہ سامنے آنا۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا تو بلاشبہ اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیوں کہ شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا۔ (بخاری، مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے خواب میں آپ کی زیارت کی ہے تو واقعہ آپ ہی کی زیارت کرنے والا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ قدرت نہیں دی ہے کہ آپ کا نام لے کر یا آپ کی صورت اختیار کر کے دوسروں کو گمراہ کر سکے، آپ ہدایت کے مظہر ہیں، اور شیطان گمراہی کا مظہر ہے، دونوں میں کامل بعد ہے، لہذا جس طرح جادوگر کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ پیغمبری کا دعویٰ کر کے جادو چلا سکے، اسی طرح شیطان کو بھی یہ قدرت نہیں ہے کہ اپنے اوپر نبی کا لیبل لگا کر خواب میں کسی کو بہکا سکے۔ اس حدیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر کسی نے خواب میں حضور کو نہیں دیکھا اور وہ دیکھنے کا دعویٰ دیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ تو بہر صورت بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹ کا تعلق آپ کی ذات اقدس سے کیا تو اس کی شاعت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹے خواب بیان کرنے والے کے سامنے قیامت میں جو ڈالے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس میں گرہ لگاؤ، چونکہ وہ دنیا میں بے حقیقت باتوں کا دعویٰ کر کے ہواؤں میں گرہ لگاتا تھا، اس لئے عذاب بھی اسی قبیل سے دیا جائے گا۔ (ایضاح البخاری)

کلمات حدیث کی تشریح من رآنی فی المنام فقد رآنی جس نے خواب میں مجھ دیکھا تو اس کا یہ دیکھنا حقیقت ہے۔ اور یہ اضافات احلام میں سے نہیں ہے۔

سوال: آپ کو خواب میں دیکھنا آپ کی تشریح کے مطابق آپ ہی کو دیکھنا ہے، لیکن کیا مذکورہ حدیث کا مصداق بننے کے لئے آپ کو آپ کے اصل حلیہ میں دیکھنا ضروری ہے؟

جواب: اس سلسلہ میں تفصیل ہے۔ امام بخاری نے کتاب التعمیر میں امام محمد بن سیرین سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے ”اذا راہ فی صورۃ“ (جب آپ کو آپ کی اصل شکل و صورت اور حلیہ میں دیکھا ہو تو آپ کو دیکھا ہے)۔ چنانچہ ابن سیرین کے پاس آ کر کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں حضور اکرم کو دیکھا ہے تو وہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حلیہ پوچھتے جو خواب میں دیکھا، اگر خلاف منہو حلیہ بتاتا تو کہتے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس کے اثر سے بھی

ہوتی ہے۔ عام بن کلیب کہتے ہیں کہ حدیثی ابی قال قلت لابن عباس رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام قال صفہ لی قال ذکرت الحسن بن علی فشبہتہ بہ قال قد رأیتہ یعنی میں نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے فرمایا کس حلیہ میں دیکھا ہے بیان کرو۔ مجھے حضرت حسن بن علیؑ یاد آئے، میں نے ان کے ساتھ تشبیہ دی فرمایا کہ ہاں تم نے دیکھا ہے، جب کہ امام نوویؒ اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ دیکھنے والے نے جس شکل میں دیکھا ہے، حضور ہی کو دیکھا ہے البتہ اگر آپ کی اس شکل میں دیکھا ہے جو احادیث میں وارد ہوئی ہے، تو آپ کی ذات کو دیکھا ہے اور کسی اور شکل میں دیکھا تو یہ شکل تمثیل ہوگی۔ اگر اچھی شکل میں دیکھا ہے تو دیکھنے والے کے دین کی خوبی کی طرف اشارہ ہے، کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے آئینہ ہیں۔ آپ کے آئینے میں دین نظر آتا ہے اور اگر کسی ناپسندیدہ صورت میں دیکھا ہے تو دیکھنے والے کے نقص کی علامت ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔

سوال: خواب کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حجت شرعیہ ہے یا نہیں؟

جواب: ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو کہ آپ کسی چیز کی خبر دے رہے ہیں یا کسی چیز سے منع فرما رہے ہیں یا کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو آیا ایسے ارشادات منامیہ شرعی حجت ہیں یا نہیں؟ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خواب میں آپ کے ارشادات شرعی حجت نہیں ہیں، البتہ وہ ارشاد اگر کسی حکم شرعی سے متصادم نہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ذاتیہ یا صورت مثالیہ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، چنانچہ ایسے حکم پر عمل کرنا مستحسن ہے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جب خواب دیکھنے والے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے اور آپ کا دیکھنا برحق بھی ہے، تو آپ کے ارشادات مبارکہ بھی برحق اور حجت ہونا چاہئے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت برحق ہونے کے لئے حقیقی حلیہ مبارکہ کے ساتھ لازمی قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک تو خواب کی حالت میں ارشادات کا حجت نہ ہونا ظاہر ہے کیوں کہ کسی کے لئے یہ ممکن نہیں کہ جزیما یہ بات کہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصل حلیہ میں دیکھا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے میں شبہ پیدا ہو گیا تو خواب کے حجت ہونے کا کیا سوال ہے؟ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے اصل حلیہ میں دیکھنا ضروری نہیں ان کے نزدیک خواب کی عدم حجت اس بنیاد پر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص خواب میں مجھے دیکھے اس نے واقعی مجھے دیکھا ہے، کیوں کہ شیطان تصرف کر کے میری صورت نہیں بنا سکتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خواب میں میرا ارشاد بھی برحق ہوگا اور اس کی نسبت میری طرف کی جاسکے گی ظاہر ہے کہ روایا کے برحق ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو چیز خواب میں دکھائی دے رہی ہے یا سنائی دے رہی ہے حقیقت میں بھی واقع ہو، بلکہ اتنی بات ثابت ہے کہ یہ خواب اضغاث میں سے نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر ہے اس تعبیر کی نسبت سے یہ خواب برحق ہے نہ کہ مرئی اور مسوع کی نسبت سے، پھر یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے اندر شیطان کے تصرفات کا کوئی دخل نہیں ہوتا، تاہم دیکھنے والے کی قوت تمثیلہ بعض اوقات اثر انداز ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معروف ہیئت کے بجائے کسی اور ہیئت میں دکھائی دیتے ہیں، اس لئے عین ممکن ہے کہ دیکھنے والے کے خیال میں ایسا کوئی کلام واقع ہو جائے جس کا تکلم آپ نے نہیں فرمایا، نیز یہ بھی ممکن ہے کہ خواب دیکھنے والے نے خواب میں جو کچھ دیکھا وہ تو بھول چکا، تاہم جاگنے کے بعد اسے ایسی باتوں کا خیال آیا جو خواب میں پیش ہی نہیں آئیں، لہذا ان شبہات کے ہوتے ہوئے ہم ان احکام کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت یقظہ میں حاصل ہوئے، نیز اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حالت رو یا اور حالت یقظہ میں اگر تعارض ہو جائے تو حالت یقظہ کو ترجیح حاصل ہوگی، کیوں کہ یہ بھی تو معلوم ہے

کہ مغفل کی روایت معتبر نہیں، جب بیداری میں غفلت کی وجہ سے روایت قبول نہیں کی جاتی تو نوم کی غفلت تو بیداری کی غفلت سے بدرجہا زائد ہے، پھر اس نام مغفل کی روایت کو کیسے قبول کیا جائے؟ علامہ شاطبیؒ نے لکھا ہے کہ ابن رشدؒ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی قاضی کے سامنے دو عادل اور ثقہ گواہوں نے کسی معاملہ کی گواہی دی پھر جب قاضی سویا تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس شہادت کے مطابق فیصلہ نہ کرو یہ شہادت باطل ہے، آیا حاکم رویا کے مطابق فیصلہ کرے گا یا شہادت کے مطابق فیصلہ دے گا۔ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاضی کے لئے رویا کے مطابق فیصلہ دینا درست نہیں، اس رویا کی وجہ سے شہادت کو ترک کرنا جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ اس طرح خواب کو حجت قرار دیں گے تو اس سے ابطال شریعت لازم آئے گا۔ اور یہ درست نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے خواب کو وحی کی حیثیت حاصل ہے، جب کہ ان کے سوا باقی کسی اور کا خواب وحی نہیں ہے اور بذریعہ خواب کسی غیب کا علم نہیں ہو سکتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ مغرب کے فقراء میں سے ایک فقیر نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس کو شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس نے اپنے وقت کے علماء سے پوچھا ہر شخص نے کوئی نہ کوئی جمل بتایا اور کوئی نہ کوئی تاویل کی، اس وقت ایک عالم مدینہ منورہ میں محمد بن عراقی تھے، جو نہایت تبحر سنت بزرگ تھے، ان کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کی قوت سامعہ کو کچھ غلط تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تشرب الخمر اس نے لا تشرب کو اشرب سمجھ لیا۔ حضرت کشمیری فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے اپنے سر پر انگریزی ٹوپی اوڑھ رکھی ہے، اس خواب کی وجہ سے اس شخص کو وحشت ہوئی، اس نے گنگوہی سے استفسار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے دین پر نصرا نیت کے غلبہ کی طرف اشارہ ہے۔

سوال: کیا خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا صحابی ہوگا؟

جواب: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں ہوگا، اس لئے کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان شخص ہو جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اس دیکھنے سے مراد معبود اور معتاد رویت ہے، منامی رویت معتاد نہیں، اسی طرح یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس رویت سے مراد آپ کی دنیوی حیات میں زیارت ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔

سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیداری میں زیارت ممکن ہے یا نہیں؟

جواب: پہلے یہ سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خواب میں کسی نے دیکھا تب تو آپ ہی کو دیکھا لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا تو کیا اس کی بات معتبر ہوگی۔ اور آپ کو بیداری میں دیکھنا ممکن ہے یا نہیں۔ بعض حضرات نے اس کی نفی کی ہے۔ اور کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت منامی تو ثابت ہے بلکہ علامہ سیوطی کے بقول یہ متواتر ہے جب کہ رویت فی البیظہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے، البتہ من و آتی فی المنام فسیرانی فی البیظہ کے احتمالات میں سے ایک احتمال کے طور پر اشارہ ملتا ہے۔ اسی طرح حضرات صحابہ و تابعین میں سے کسی سے یہ منقول نہیں کہ انہوں نے شدت تعلق کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کے عالم میں دیکھا ہو، حتیٰ کہ حضرت قاطرہؓ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق کی وجہ سے جو صدمہ لاحق ہوا تھا وہ صدمہ ان کے لئے جان لیوا ثابت ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف چھ ماہ کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا گھر روضہ مبارک سے ملا ہوا تھا تاہم ان سے بھی منقول نہیں ہے کہ اس پورے عرصہ میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھا ہو۔ اس کے مقابلہ میں بہت سے محققین نے اس کا اثبات کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے تو اس کے اثبات کے لئے ایک مستقل رسالہ تنویر البھلک فی امکان رویت النبی و الملك لکھا ہے علامہ

بارزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب توفیق عدی الاسلام میں علامہ ابو محمد عبداللہ بن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہجۃ النفوس میں، عفت یا فنی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاضین میں اور شیخ صفی الدین ابی المصنوع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ میں سلف صالحین سے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں۔ علامہ ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف و خلف کی ایک بڑی جماعت سے منقول ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے پھر بمصداق حدیث من رآنی فی المنام لمسیر الی فی الیقظة انہوں نے آپ کو بیداری کی حالت میں بھی دیکھا آپ سے ان حضرات نے اپنی بعض مشکلات و مسائل کا حل بھی پوچھا آپ نے ان کا حل بتایا۔ ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا منکر یا تو کرامات اولیاء کا ماننے والا ہوگا یا نہیں ہوگا اگر وہ کرامات اولیاء کا منکر ہے، تو ہماری اس سے بحث ہی نہیں ہے، کیوں کہ اس نے ایسی چیز کا انکار کیا ہے جو سنت سے واضح دلائل کے ساتھ ثابت ہے اور اگر وہ کرامات اولیاء کو برحق سمجھتا ہے تو یہاں بھی وہ تسلیم کر لے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت یقظہ بطور کرامت ہے، صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے بعد بیداری کی حالت میں نہ دیکھنے اور بعد والوں کے دیکھنے میں توجیہ کی ضرورت ہے، جس سے اطمینان ہو سکے، یہ کہنا بھی ممکن نہیں ہے کہ جن حضرات صالحین سے دیکھنا منقول ہے یہ سب جھوٹ اور بے اصل ہے، کیوں کہ اس کے ناقلین بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ دعویٰ کرنے والے بڑے جلیل القدر اللہ والے لوگ ہیں، اسی طرح یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ ان حضرات نے دیکھا تو واقعی ہے لیکن یہ رویت منامی ہے بیداری کے عالم میں نہیں، کیوں کہ اس محفل پر حمل کرنا ایک تو بعید ہے، دوسرے بعض واقعات کو منام پر محمول کیا ہی نہیں جاسکتا البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ از قبیل خوارق عادت ہے۔ جیسے حضرات انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور اولیاء کی کرامتیں، جہاں تک صدر اول میں نہ دیکھنے کا تعلق ہے سو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت یقظہ میں دیکھنا خارق عادت کے طور پر ہے، اور صدر اول میں یعنی صحابہ کرام کے زمانہ میں خوارق کا صدور بہت کم ظاہر ہوا، اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان رسالت کے آفتاب ہیں آپ کا زمانہ بہت قریب ہے ظاہر ہے کہ آفتاب کی روشنی میں ستارے دیکھائی نہیں دیتے، لہذا عین ممکن ہے کہ ان حضرات کے دور میں بعض حضرات نے آپ کو عالم بیداری میں دیکھا ہو لیکن انہوں نے خلاف مصلحت سمجھ کر اس کو ظاہر نہ کیا، ان حضرات کے نہ دیکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے ان کی ابتلاء و آزمائش مقصود ہو یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھ لیتا تو دوسروں کے لئے فتنہ و آزمائش کا دروازہ کھل جاتا، ایک مصلحت یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت چونکہ بہت سے حضرات ایسے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعینہ عکس تھے، اس لئے آپ کو کسی نے یقظہ نہیں دیکھا، نیز اس کا بھی قوی امکان ہے کہ آپ کو بیداری میں کثرت سے دیکھتے تو آپ سے اس موقع پر براہ راست استفادہ کیا جاتا، اسی طرح کتاب و سنت میں اجتہاد کا دروازہ نہ کھلتا۔ اب جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں اور نہ ہی عالم بیداری میں کوئی آپ کو دیکھ رہا تھا اس لئے اجتہاد کا دروازہ کھل گیا اس طرح امت کے لئے آسانی پیدا ہو گئی۔ جہاں تک منکرین کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی صحت کی ضمانت دی ہے بیداری میں نہیں۔ لہذا بیداری میں ممکن ہے کہ جنات و شیاطین منمئل ہو کر اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اور رائی کو دھوکے میں ڈال دیں۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ بیداری کی حالت خواب کی حالت سے اقویٰ ہے، جب حالت خواب میں تمثیل شیطانی نہیں ہو سکتا، تو بیداری میں بھی نہیں ہو سکتا، ممکن ہے کہ منکرین یہ کہیں کہ فلان الشیطان لا یتمثل بی کا تعلق خواب سے ہے بیداری سے نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلان الشیطان لا یتمثل بی کا تعلق خواب سے ہے۔ تاہم اس کی علت میں غور کریں کہ کس علت کی بنا پر آپ نے یہ فرمایا، وہ علت یہ ہے

کہ آپ ہدایت محض ہیں اور شیطان ضلال محض، ضلال محض ہدایت محض کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ ناممکن ہے کہ حالت بیداری میں شیطان متمثل ہو کر دھوکے میں ڈال دے۔ واللہ اعلم۔

سوال: کیا شیطان خواب میں اللہ تعالیٰ کی صورت میں متشکل ہو کر آ سکتا ہے؟ کیا شیطان خواب میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں؟
جواب: حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان اس طرح کہہ سکتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مظہر ہدایت ہے اسی طرح مظہر ضلالت بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فیض اللہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (کشف الباری، بحوالہ تاملتہ فتح المسلمین، ص ۴۵۲، ج ۳، فیض الباری، ج ۱، ص ۲۰۳-۲۰۴، عمدۃ القاری، ص ۱۵۶، ج ۲)

حدیث ۱۴۵۹ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا اس نے سچا خواب دیکھا، عالمی حدیث: ۶۱۰
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری ص ۱۰۳۶ ج ۲، باب الرؤیا الصالحة، کتاب التعبير، حدیث: ۶۹۹۶، مسلم، ص ۲۴۲

ج ۲، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام، کتاب الرؤیا، حدیث ۲۲۶۷

ترجمہ: حضرت ابوقنادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو (خواب میں) دیکھا تو اس نے واقعی مجھ کو دیکھا۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جس نے خواب میں آپ کو دیکھا اس نے حقیقتاً آپ ہی کو دیکھا ہے، یعنی اس کا خواب سچا ہے۔

خلاصہ حدیث

رای الحق حق سے یہاں صدق مراد ہے، جو کذب کی ضد ہے، یعنی اس کا خواب سچا ہے، مزید تفصیل کے لئے گزشتہ حدیث دیکھیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۴۶۰ خواب میں آپ کی زیارت کرنے والے کو بشارت، عالمی حدیث: ۶۱۱

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ لَسِرَائِي فِي الْبِقِظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي مُتَّفَقًا عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۱۰۳۵ ج ۲، باب من رآی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، کتاب التعبير، حدیث ۶۹۹۳، مسلم، ص ۲۴۲ ج ۲، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، کتاب الرؤیا، حدیث ۲۲۶۶۔
حل لغات: البقظة، بیداری بيقظ (س) يقظا من نومہ بیدار ہونا، جاگنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا وہ عنقریب بیداری میں بھی مجھ کو دیکھے گا، اور شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے کہ جو شخص خواب میں آپ کو دیکھتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمادیتے تھے کہ وہ عالم بیداری میں آپ کے دیدار سے مشرف ہوتا، یعنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اسلام قبول کرتا، یا اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو خواب میں دیکھنے والا شخص آخرت میں عالم بیداری میں مجھ کو دیکھے گا، بہر حال آپ کی خواب میں زیارت ایمان والے کے لئے خوش خبری اور بشارت ہے کہ اس کو بیداری میں بھی آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ (مرقات، مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح

من رآنی فی المنام، جسے مجھ کو خواب میں دیکھا وہ مجھ کو بیداری میں دیکھے گا، اسکی کچھ وضاحت تو خلاصہ حدیث میں ہوگئی ہے، اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ کلام تشبیہ پر مبنی ہے کہ جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا تو گویا اسنے مجھ کو بیداری میں دیکھا جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اولحکاکما رآنی فی البقظة اور اگر قیامت میں دیکھا مراد ہے تو مقصد پھر خواب دیکھنے والے کے حسن خاتمہ کی طرف اشارہ ہے، ورنہ قیامت میں زیارت تو نہیں بھی نصیب ہوگی جنہوں نے آپ کو خواب میں نہ دیکھا ہوگا۔ آپ کو خواب میں دیکھنے والا صحابی ہے کہ نہیں اور دیگر مباحث کیلئے دیکھیں عالمی حدیث ۴۶۰۹۔ ولا یتمثل الشیطان بی اس جزء سے پہلے والے جزء کی تائید ہو رہی ہے۔ یعنی جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا تو اسنے واقعتاً مجھ ہی کو دیکھا، اسلئے کہ شیطان کسی کے خواب میں میری صورت میں نہیں آسکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص خواب میں آپ کے علاوہ کسی اور شخص کو دیکھے اور وہ خواب میں یہ سمجھے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، گزشتہ حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا تو اسکا خواب سچا ہے۔ (بذل، الدر المنفرد)

حدیث ۱۴۶۱ ﴿اِجْمَا خَوَابِ اللّٰهِ كِی طَرَفٍ سِی هِی﴾ عَالَمِی حَدِیث: ۴۶۱۲

رَعْنُ اَبِی قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوْبَا الصّٰلِحَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِاِذَا رَاى اَحَدُكُمْ مَا يُجِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهٖ اِلَّا مَنْ يُجِبُّ وَاِذَا رَاى مَا يَنْكُرُهٗ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتَفَلَّحْ فَلْنَا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا اَحَدًا فَاِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۴۶۵ ج ۱، باب صفة ابليس و جنودہ، کتاب بدء الخلق، حدیث ۳۲۹۲، مسلم،

ص ۲۴۱ ج ۲، باب من رآنی فی المنام، کتاب للرؤیا، حدیث ۲۲۶۶

هل لغات: وليتفلح تفلح (ض) تفلحاً تفلحاً، يبصق بصق (ن) بصقاً توكنا، وليتحول امر غائب ہے، تحوّل (فعل) تنقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا۔

ترجمہ: حضرت ابوقتادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جس کو پسند کرتا ہے، تو اس کا ذکر نہ کرے، مگر اس شخص سے جس کو دوست سمجھتا ہے، اور جب ایسی چیز دیکھے جس کو ناپسند کرتا ہو تو اس کی برائی اور شیطان کی برائی سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اور تین مرتبہ تھو تھو کرے، اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے۔ وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں تین باتوں کا خصوصیت سے ذکر ہے (۱) اچھا خواب اللہ کی طرف سے بندہ کے لئے خوش خبری ہوتا ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اگرچہ دونوں قسموں کے خوابوں کا خالق اللہ جل شانہ ہے لیکن اچھے خواب کی نسبت اللہ کی طرف تکریم و تعظیم کی غرض کی گئی ہے، اور برے خواب کی نسبت شیطان کی طرف اس لئے کر دی گئی ہے کہ شیطان اس پر خوش اور راضی ہوتا ہے۔ (عمدة القاری، ص ۲۵۰، ج ۲۱) (۲) اچھا خواب اپنے ہمدرد سے بتایا جائے اور برے خواب کا کسی سے ذکر نہ کیا جائے (۳) برے خواب سے بچنے اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کا آپ نے طریقہ بتایا ہے کہ جاننے کے بعد بائیں جانب "اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم" پڑھ کر تین مرتبہ تھکا رے اور اس کے شر سے پناہ طلب کرے، انشاء اللہ خواب نقصان دہ نہیں ہوگا۔ تھکارنے میں شیطان سے نفرت اور اس کی تحقیر و تذلیل کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں کہ شیطان برے خواب کے وقت حاضر ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ (ارشاد الباری، ص ۳۶۷، ج ۱۲، کشف الباری)

کلمات حدیث کی تشریح

الرؤیا الصالحة من اللہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، ترمذی کی روایت میں صراحت ہے کہ "الرؤیا الصالحة بشوی من اللہ" اچھے خواب میں دیکھنے والے کے لئے یا جس کے لئے دیکھا گیا ہے خوش خبری ہوتی ہے، خواب کی یہی قسم قابل اعتبار ہے، اور اسی کی احادیث میں تعریف آئی ہے۔ والحلم من الشیطان۔ خواب کی دوسری قسم وہ ہے جن میں انسان ڈرتا ہے، یہ خواب شیطانی اثرات سے ہوتے ہیں، شیطان ڈراونی شکل و صورت میں نظر آتا ہے، جس سے خواب دیکھنے والا ڈر جاتا ہے۔ یہ خواب بے حقیقت اور ناقابل تعبیر ہوتا ہے۔ لہذا رای احکم ما یحب پسندیدہ خواب کا اپنے خیر خواہ کے سامنے ہی ذکر کرنا چاہئے، تاکہ حسد و جلن سے حفاظت رہے اور اچھا خواب دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ و اذا رای ما یکرہ اگر خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اللہ کی پناہ طلب کرے۔ برے خواب نظر آنے پر درج ذیل امور اختیار کرنا چاہئے (۱) اللہ تعالیٰ کی برے خواب کے شر سے پناہ طلب کرے (۲) شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی اعوذ باللہ الخ پڑھ کر پناہ طلب کرے (۳) تین مرتبہ بائیں طرف تھوک دے (۴) برے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے (۵) برا خواب دیکھنے کے بعد کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھ لے۔ (۶) خواب دیکھنے کی حالت میں جس پہلو پر تھا اس سے پھر جائے۔ یہ چھ امور مختلف احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں کہ ان سب کو اختیار کیا جائے، تاکہ سب روایات پر عمل ہو جائے، لیکن اگر کسی نے بعض پر عمل کیا تو بھی انشاء اللہ ضرر سے محفوظ رہے گا۔ و لا یحدث بہ احداً برے خواب کو کسی سے بیان نہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ جب اس طرح کا خواب بے اعتبار ہے اور اس کی کوئی تعبیر نہیں، تو اس کو کسی کے سامنے بیان کرنا حاصل ہے۔ نیز جب اس قسم کے خواب کو کسی کے سامنے بیان کیا جائے گا اور سننے والا خواب کی ظاہری حالت کے پیش نظر اس کی خراب تعبیر دے گا تو اس کی وجہ سے فاسد وہم میں مبتلا ہونا اور بدشگونی لینا لازم آئے گا۔ نیز دل و دماغ مختلف قسموں کے اندیشوں اور دوسوسوں سے پریشان ہوگا۔ (الکوکب الدرری، مرقات، عون الترمذی)

حدیث ۱۴۶۲ ﴿برے خواب سے حفاظت کا طریقہ﴾ عالمی حدیث: ۴۱۱۲

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلَا يَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الْيَسْرَى كَانَ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۲۴۱ ج ۲، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام، کتاب الرؤیا، حدیث: ۲۲۶۲

حل لغات: جنب پہلو، جمع جنوب و اجناب۔

ترجمہ: حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنی بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دے، اور تین مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اور اس کو اس پر لینا تھا بدل دے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں بھی برے خواب دیکھنے والوں کے لئے تین ہدایات کا ذکر ہے (۱) بائیں جانب تین بار تھوک دے (۲) تین بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے (۳) کروٹ بدل دے۔

کلمات حدیث کی تشریح

فلیبصق گزشتہ حدیث میں "نفق" کا لفظ آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں پھونکنا جس کے ساتھ ہلکا سا تھوک بھی ہو، "بصق" کے معنی ہیں منہ کے اندر سے تھوک نکالنا، اس طرح کہ کچھ حلق سے بھی

نکلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلا اور جو صق ہے اس کے بعد تفل ہے، تفل کے بعد نفل ہے جس کے معنی ہیں بغیر تھوک کے ہلکا پھونک مارنا، اس کے بعد نفع ہے یعنی زور سے پھونک مارنا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ للینفث کا لفظ آیا ہے۔ بعض نے کہا کہ اصل للینفث ہے یعنی بغیر تھوک کے صرف ہلکا پھونک مارے، باقی تفل، اور بصق مجاز اسی پر محمول ہوگا۔ حافظ نے فتح الباری میں کہا ہے کہ للینفث کو اصل قرار دے کر تفل اور بصق کو اس پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے، چونکہ یہاں مقصد ہے شیطان کو دھکا کرنا اور اس کی حقارت کاہر کرنا، لہذا مناسب یہ ہے کہ اس بارے میں تمام روایات کو تفل پر محمول کیا جائے۔ جس کے معنی ہیں پھونک مارنا جس کے ساتھ ہلکا سا تھوک بھی نکلے۔ لہذا پھونک کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کو نفل کہا گیا ہے اور تھوک کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کو بصاق کہا گیا ہے (علمہ مرقات، نووی، عون الترمذی) اور لیتحول عن جنبہ خواب دیکھنے کے وقت جس کروٹ پر تھا، بیدار ہو کر اس کو تبدیل کرے، خواب کے اثرات کی تبدیلی کے لئے کروٹ بدلنا بہت موثر چیز ہے۔ مزید گنگے لئے گزشتہ حدیث دیکھیں۔

حدیث ۱۴۶۳ ﴿ خواب کی تعبیر کا ذکر ﴾ عالمی حدیث ۴۶۱۴-۴۶۱۵

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ يَكْذِبْ يَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِنَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ وَمَا كَانَ مِنَ النَّبُوءَةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَأَنَا أَقُولُ أَلْرُؤْيَا تَلْتُ حَدِيثَ النَّفْسِ وَتَخَوِّفُ الشَّيْطَانَ وَتُبَشِّرُ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقْضُهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيَصِلْ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ الْغُلَّ فِي النَّوْمِ وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ وَيَقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الْبَدَنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَالَ الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهَشِيمٌ وَأَبُو هَلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ يُونُسُ لَا أَحِبُّهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَيْدِ وَقَالَ مُسْلِمٌ لَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَلِي رِوَايَةٌ نَحْوَهُ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ إِلَى تَمَامِ الْكَلَامِ .

حوالہ: بخاری، ص ۱۰۳۹ ج ۲، باب القید فی المنام، کتاب التعبیر، حدیث: ۷۰۱۷، مسلم، ص ۲۴۱

ج ۲، باب من رآنی فی المنام، کتاب الرؤیا، حدیث: ۲۲۶۲

هل لغات: الغل قیدی یا مجرم کے ہاتھ کی بیڑی یا گلے میں بڑا ہوا لوہے کا طوق۔

توضیح: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمانہ قریب ہوگا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوا کرے گا۔ اور مومن کا خواب نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔ اور جو چیز نبوت سے ہوگی وہ جھوٹی نہیں ہوگی۔ لیکن سیرین کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں (۱) ذہنی خیالات (۲) شیطان کا خوف دلانا (۳) اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں۔ تم میں سے جو شخص خواب میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اس کو بیان نہ کرے۔ اور اس کو چاہئے کہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ خواب کے اندر گردن میں طوق کو دیکھنا برا سمجھتے تھے، اور پاؤں میں بیڑی دیکھنے کو پسند کرتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پاؤں میں بیڑی دین میں ثابت قدمی کی علامت ہے۔ (بخاری و مسلم) بخاری کہتے ہیں کہ اس روایت کو قتادہ، یونس، ہشیم اور ابو ہلال نے محمد بن سیرین سے روایت کیا ہے۔ اور محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے۔ یونس کہتے ہیں کہ قیدی یعنی بیڑی کی تعبیر میرے خیال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جز حدیث نبوی ہے یا ابن سیرین کا قول ہے۔ ایک دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے اور حدیث میں داخل کر دیا ہے اپنے قول و اکروہ الفعل

سے آخر کلام تک۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں چند اہم باتیں مذکور ہیں (۱) قیامت کے قریب مسلمانوں کے خواب سچے ہوں گے (۲) مومن کا خواب نبوت کے اجزاء اور اس کے آثار میں سے ہے، اس کے ذریعہ بعض آئندہ پیش آنے والے امور کا علم ہوتا ہے اور کچھ امور میں رہنمائی حاصل ہو کر تسلی ملتی ہے (۳) خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ (الف) سچے خواب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرد مومن کے لئے بشارت ہوتے ہیں اور یہی قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ (ب) بعض خواب وہ ہوتے ہیں جن میں شیطان آدمی کو رنج و غم میں مبتلا کرتا ہے۔ (ج) جس طرح کی باتیں آدمی کے ذہن میں بیداری کی حالت میں گھومتی رہتی ہیں بعض مرتبہ خواب میں وہی دیکھتا ہے۔ آخر کی دونوں قسمیں قابل اعتبار نہیں ہیں۔ (۴) جو شخص ناگوار خواب دیکھے اور آنکھ کھل جائے تو اس کو چاہئے کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور اس خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے (۵) خواب میں اگر کسی نے گردن میں طوق پڑا ہوا دیکھا تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیوں کہ یہ جہنیلوں کی صفت ہے۔ (۶) پاؤں میں بیڑیاں دیکھا تو اچھی بات ہے، کیوں کہ یہ دین میں خوشگلی اور ثبات قدمی کی علامت ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

اذا اقترب الزمان شراب نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں (۱) اس سے وہ ایام مراد ہیں جن میں دن و رات برابر ہوتے ہیں وہ موسم بہار کا زمانہ ہے، ان میں انسانی مزاج اعتدال پر ہوتا ہے (۲) زمانہ کے قریب ہونے سے مراد آخری زمانہ اور قرب قیامت ہے، جب قیامت قریب ہوگی اہل علم دنیا سے اٹھالے جائیں گے، شعائر دین مٹ چکے ہوں گے، فتنہ کا دور دورہ ہوگا۔ زمانہ فترۃ وحی کے زمانہ جیسا ہوگا، لیکن چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لہذا اس زمانہ میں امت محمدیہ کو سچے خوابوں سے نوازا جائے گا۔ اور اس کے ذریعہ ان کو 'انذار و تہشیر' کی جائے گی۔ (۲) تقارب زمانہ سے مراد زمانہ کا سرعت مرد ہے، یعنی وہ زمانہ ہے جب سال مہینہ کی طرح اور مہینہ ہفتہ کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح اور دن ساعت کی طرح گزرنے لگیں، اور ایسا زمانہ قرب قیامت میں ہوگا۔ بعض نے کہا کہ زمانہ مذکورہ سے امام مہدی کا زمانہ مراد ہے، حضرت مہدی کے عدل و انصاف اور رعایا پروری کی وجہ سے سب ہی لوگ آسودگی اور بے نگرگی کے دن گزاریں گے، اور ظاہر ہے کہ آسودگی اور بے نگرگی کے دن بڑی سرعت کے ساتھ گزرتے معلوم ہوتے ہیں، اس زمانے میں خواب بھی صحیح اور درست ہوں گے، کیوں کہ وہ راستی کا زمانہ ہوگا (۴) بعض نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ میں خواب تعبیر کا محتاج نہیں ہوگا، اور خواب میں جھوٹ و غلط انداز نہیں ہو سکے گا۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اس زمانہ میں مومن بے یار و مددگار ہوں گے، لہذا اس وقت اللہ تعالیٰ مومن کو رؤیائے صالحہ کے ذریعہ معزز و مکرم فرمائیں گے۔ لم یسکد یکذب رؤیا المؤمن ایسے وقت میں مومن کا خواب زیادہ تر سچا ہی ہوگا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے، عموماً جیسا ہوتا ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ جو جتنا راست باز ہوتا ہے۔ اس کا خواب اتنا ہی سچا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے اندر صداقت زیادہ ہوتی ہے اس کا قلب منور رہتا ہے اور ادراک مضبوط ہوتا ہے، لہذا اس کے قلب میں معانی صحیح طور پر منقش ہوتے ہیں، اسی طرح بیداری کی حالت میں جس کا غالب احوال سچائی کا ہو تو نیند کی حالت میں بھی سچائی اس کے ساتھ رہے گی۔ تو وہ خواب بھی سچا ہی دیکھے گا۔ برخلاف جھوٹے کے، چونکہ جھوٹ قلب کو فاسد اور تار یک کر دیتا ہے، لہذا وہ جھوٹی باتیں دیکھے گا، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ البتہ کبھی کبھار صادق غیر صحیح دیکھتا ہے اور کاذب صحیح دیکھ لیتا ہے۔

رؤیا المؤمن جزء من ستة و اربعین جزءاً من النبوة۔ مومن کا خواب نبوت کا چھالیسواں حصہ ہے۔ خواب نبوت کا جزء کیسے ہے؟ اور چھالیسویں جزء سے کیا مراد ہے؟ ان باتوں کی تفصیلات اور ان پر وارد ہونے والے اعتراضات و جوابات کے لئے عالمی حدیث ۴۶۰۸ دیکھیں۔ الرؤیا ثلاث خواب کی تین قسمیں ہیں، ان تین قسموں کی وضاحت بھی عالمی حدیث ۴۶۰۸ میں کی گئی

ہے۔ فل ایقصہ برا خواب کسی سے بیان نہ کرنا چاہئے۔ اس جزء کی وضاحت اور برے خواب نظر آنے پر کیا کیا جائے، اس کی مزاحمت عالمی حدیث ۴۶۱۲ میں کی گئی ہے۔ وکان یکرہ الغل کسی شخص کا خواب میں دیکھنا کہ گلے میں طوق ڈالا گیا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، کیوں کہ طوق کا محل گردن ہے، اور یہ ناپسندیدہ امر ہے۔ کیوں کہ گلے میں طوق ڈالا جانا جہنمیوں کی صفت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اذا الاغلال فی اعناقہم قاضی عیاض نے ذکر کیا ہے کہ گلے میں طوق دیکھنا حکمرانی پر بھی دلالت کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ قرآن ہوں، کیوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ کل وال یحشر مغلولاً حتی یطلقہ عدلہ لہم طوق ہاتھوں میں، تو یہ اہل تعبیر کے نزدیک اچھا ہے، یہ شر سے اپنے ہاتھوں کو باز رکھنے کی طرف دلالت کرتا ہے البتہ یہ کبھی بخل پر بھی دلالت کرتا ہے۔ و یعجبہم القید خوابوں میں پاؤں میں بیڑی دیکھنا اچھی بات ہے۔ امام نوویؒ نے لکھا ہے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ قید بیڑی کا محل پاؤں ہے اور اس سے اشارہ کیا جاتا ہے گناہوں سے باز رہنے کی طرف۔ خواب میں قید دیکھنا اس لئے اچھا ہے کہ یہ دراصل برے امور سے باز رہنے اور طاعات پر ثابت قدم رہنے کی علامت ہے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ تعبیر اس شخص کے حق میں ہے جو دینی زندگی کا حامل ہوگا۔ خواب کے ماہرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار یا قیدی یا مسافر یا کوئی مصیبت زدہ شخص خواب میں دیکھے کہ میرے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو اس سے اس کے حق میں خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنے حال پر قائم رہے گا۔ (تکملہ فتح المسلمین، ص ۴۴۳-۴۴۴، ج ۴، مرقات، اللکوب الدرری، نووی، عون الترمذی)

ابن سیرین نے کہا حضرت ابو ہریرہؓ ناپسند کرتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مراد یہ ہو کہ آپ ناپسند کرتے تھے، یعنی یکرہ کی ضمیر ابو ہریرہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، اور آپ کی طرف بھی۔ و یعجبہم ”ہم“ کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لئے ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ اور دیگر صحابہؓ کے لئے ہو۔ قال البخاری وواہ قتادة بخاری نے جن لوگوں کا نام گنایا ہے ان سب نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ عن ابن سیرین عن ابی ہریرۃ ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ روایت کا شروع حصہ اس سند سے مرفوع ہے اور آخری حصہ مرفوع نہیں ہے۔ و قال یونس یہ ابن سیرین سے روایت کرنے والے راویوں میں سے ایک ہے۔ لا احسبہ میرے گمان کے مطابق القید وغیرہ کا حصہ بھی مرفوع یعنی آپ کا فرمان ہے۔ ملا علی قاریؒ نے اس کی تردید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بقال کے ذریعہ سے تعبیر کرنا بتا رہا ہے کہ یہ روایت موقوف بھی نہیں ہے، مرفوع کیسے ہو سکتی ہے۔ و قال مسلم لا ادری امام مسلم بھی یونس راوی کی بات اور ان کے گمان سے متفق نہیں ہیں۔ چنانچہ اخیر جزء کے فرمان نبی ہونے سے اپنی لاعلمی ظاہر فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کے مرفوع ہونے میں توقف ہے۔ ملا علی قاریؒ نے تو بہت وثوق سے یہ بات کہی ہے کہ یہ ابن سیرین کا قول ہے۔ و فی روایۃ نحوہ شیخین کی یا صرف مسلم کی ایک روایت حدیث مذکور کے ہم معنی اور ہے، وادرج محدثین کی اصطلاح میں مدرج وہ حدیث ہے جس کے متن میں راوی کی طرف سے کوئی لفظ ایسا بڑھا دیا جائے کہ اس کو سننے والا حدیث مرفوع سمجھ کر اس کو نقل کرے۔ معلوم ہوا کہ اس روایت میں بھی ”وکان یکرہ الغل“ سے اخیر تک فرمان رسول نہیں بلکہ راوی کا قول ہے اور اس کو روایت کے ساتھ اس طور پر شامل کر دیا ہے کہ اس کو پڑھنے والا حدیث ہی سمجھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ابن سیرین کا کلام ہے۔ (مرقات)

حدیث ۱۴۶۴ ﴿ذراونا خواب بیان کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث: ۴۶۱۶

رَعْنُ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يَحْدِثُ بِهِ النَّاسَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

ترجمہ: حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے، راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے ساتھ اس کے خواب میں شیطان کھیلے تو اس کو وہ لوگوں سے بیان نہ کرے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث: خواب کی ایک قسم "خوف الشیطان" ہے، اس میں شیطان خواب میں انسان کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خواب بے اعتبار اور ناقابلِ تعبیر ہوتے ہیں۔ لہذا ان کو کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح: فضحك النبي صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وحی کے ذریعہ معلوم ہو گیا کہ اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ "اضغاث احلام" پریشان کن خیالات اور شیطان کا مذاق ہے، لہذا آپ نے اس کو ناقابلِ تعبیر قرار دے کر کسی کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا۔ اہل تعبیر سرکٹنے کی تعبیر یوں دیتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والے کو حاصل شدہ نعمتوں سے زوال کی علامت ہے۔ اور تمام امور میں تغیر و تبدل کی پہچان ہے۔ اگر بادشاہ ہے تو سلطنت کے زوال کا اشارہ ہے۔ غلام ہے تو آزادی ملنے کی توقع ہے۔ مریض ہے تو شفاء کی۔ مقروض ہے تو ادائیگی قرض کی، خوف زدہ ہے تو امن کی امید ہے۔ (مفہم فتح المہم، ص ۲۵۵، ج ۲) برا خواب نظر آئے تو آنکھ کھلنے پر کیا کیا جائے، اس کے لئے عالمی حدیث: ۳۶۱۳ دیکھیں۔

حدیث ۱۴۶۵ ﴿آپ کے خواب کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۶۱۷

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ لَيْمًا يَرَى النَّائِمُ كَمَا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ فَأَتَيْنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوَّلْتُ أَنَّ الرُّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۲۴۴ ج ۲، باب فی رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الرؤیا، حدیث: ۲۲۷۰

حل لغات: رطب پکی ہوئی تازہ کھجور (ج) اَرطَابٌ وَرطَابٌ، اولت اَوَّلْتُ (تفعیل) قَائِلًا الرَّوْیَا خواب کی تعبیر بتانا۔

ترجمہ: حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا جیسے سونے والا دیکھتا ہے گویا میں عقبہ بن رافع کے گھر میں ہوں، ہمارے سامنے ابن طاب کی تر کھجوریں پیش کی گئیں، میں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہمارے لئے دنیا میں رفعت اور آخرت میں عالیت ہے اور ہمارا دین پاکیزہ ہے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث: آپ کو خواب میں عقبہ بن رافع کے گھر میں ابن طاب "کھجور کی ایک نوع حاصل ہوئی۔ تو آپ نے اس کی یہ تعبیر نکالی کہ آپ کے لئے اور جو آپ کے طریقہ پر ہوتا ہے، اس کے لئے دنیا میں سر بلندی اور آخرت میں اچھا انجام ہوگا اور دین اسلام نہایت پاکیزہ اور خوشگوار دین ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: (۱) ایست ذات لیلۃ آپ نے خواب دیکھا اور اس کی اچھی تعبیر بھی لی، آپ نے مذکورہ تعبیر میں ناموں کے الفاظ کو بنیاد بنا دیا۔ بایں طور کہ رفعت کی تعبیر تو آپ نے رافع سے لی، عاقبت کی تعبیر عقبہ سے لی اور طاب یعنی اچھا ہے، ابن طاب سے لیا، یہ کھجور کی ایک قسم ہے، یہی اس کا نام ہے۔ چنانچہ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ ناموں کے الفاظ کے ذریعہ بطریق نیک فالی حصول مقصد کا مفہوم حاصل کرتے تھے، اور یہ بات محض تعبیر خواب کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ عالم بیداری اور روزمرہ کی زندگی میں بھی ان کے ذریعہ نیک فال لیتے تھے۔ جیسا کہ منقول ہے جب آپ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک شخص بریدہ اسلمی کو چند سواروں کے ساتھ دیکھا، جس کو قریش مکہ نے آپ کو پکڑ کر مکہ واپس

لانے پر معذور کیا تھا، اور اسکے لئے بطور انعام سوانٹ مقرر کئے تھے۔ آپ نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بریدہ، آپ نے یہ سنا تو لفظ بریدہ سے نیک فال لیتے ہوئے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا کہ قد برود امرنا یعنی ہمارا معاملہ شفا ہو گیا، کہ دشمن کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ (مظاہر حق) آپ کے اس طرح تعبیر لینے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواب میں ہمیشہ نام سے اس کا مخصوص مسی ہی مراد نہیں ہوتا بلکہ کبھی معنی بھی مراد ہوتے ہیں۔ (الدر المنصور)

حدیث ۱۴۶۶ ﴿ہجرت کے بارے میں آپ کا خواب﴾ عالمی حدیث: ۴۶۱۸

وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضِ بَهَا نَخْلٍ فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرْتُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يُتْرَبُ وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَلِيهِ إَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۵۱۱ ج ۱، باب علامات النبوة، کتاب المناقب، حدیث ۳۶۲۲، مسلم، ص ۲۴۴

ج ۲، باب رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الرؤیا، حدیث ۲۲۷۲

ہل لغات: وہلی میرا گمان و ہل (س) و ہلا گھبرانا، ڈرنا، ہزرت ہزری الشیء بھونڈنا، ہلا کر رکھ دینا۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰؓ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ سے کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، میرا ذہن اس طرف گیا کہ وہ یمامہ یا ہجر ہے۔ حالانکہ وہ مدینہ منورہ ہے، جس کا نام یثرب بھی ہے، میں نے اسی خواب میں دیکھا کہ میں تلوار کو حرکت دے رہا ہوں تو وہ اوپر سے ٹوٹ گئی، یہ وہ نقصان ہے جو اہل ایمان کو احد کے دن پہنچا۔ پھر میں نے دوبارہ اس کو حرکت دی تو وہ پہلے سے بہتر ہو گئی۔ یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فتح اور ایمان والوں کے اجتماع سے نوازا۔ (بخاری)

اس حدیث میں آپ کے دو خواب مذکور ہیں۔ (۱) پہلے خواب میں آپ نے اپنی ہجرت کا مقام دیکھا اور آپ نے اور صحابہؓ نے اس کی طرف ہجرت فرمائی۔ (۲) دوسرے خواب میں آپ نے تلوار کو حرکت دی تو اس کا بالائی حصہ ٹوٹ گیا، یہ خواب آپ نے جنگ احد سے پہلے دیکھا تھا۔ تلوار کا ٹوٹ جانا وہ شکست تھی جو جنگ احد میں پیش آئی۔ دوسری مرتبہ تلوار کو حرکت دی تو وہ شاندار ہو گئی، یہ وہ کامیابی تھی جو جنگ احد میں بعد میں حاصل ہوئی اور مسلمان منتشر ہو جانے کے بعد اکٹھا ہوئے۔ (تحفۃ القاری)

انسی اہاجر من مکة آپ نے مکہ سے کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا خواب دیکھا تو آپ کو خیال ہوا کہ وہ سرزمین یمامہ یا ہجر ہوگی۔ لیکن وحی کے ذریعہ مدینہ منورہ کی تعیین ہوئی۔ جزیرہ نمائے عرب (نجد و حجاز) کا وہ علاقہ جو جبل طویق کے جنوب مشرق میں پھیلا ہوا ہے اور اب نجد کے علاقے میں شامل ہے۔ یمامہ کہلاتا ہے۔ یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اس میں کھجوروں کی بڑی پیداوار تھی، موجودہ زمانہ میں یمامہ ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں سعودی عرب کے دارالسلطنت ریاض کے قریب ہے۔ ہجر بھی یمامہ سے متصل مشرق میں ایک بستی تھی یہاں بھی کھجور بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ یثرب زمانہ جاہلیت میں مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا۔ جب آپ مکہ سے ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے تو اس کا نام مدینہ طابہ اور طیبہ رکھا، لیکن زیادہ مشہور مدینہ ہی ہوا، آپ نے اس مقدس شہر کو یثرب کہنے سے منع فرما دیا تھا، کیوں کہ یثرب کے مفہوم میں فتنہ و فساد کے معنی داخل ہیں۔ آپ نے کبھی کبھار یثرب فرمایا تو یہ ممانعت سے پہلے کی بات ہے یا پھر بیان جواز کے طور پر تاکہ معلوم

کلمات حدیث کی تشریح

ہو کہ ممانعت تزیجی ہے اور یا یہ کہ ابتدائے ہجرت میں عام طور پر لوگ اس نئے نام سے واقف نہیں تھے، لہذا آپ شرعی نام مدینہ سے واقف کرانے کے لئے قدیم نام یثرب کا بھی ذکر فرماتے۔ اور یہی آخری احتمال زیادہ صحیح ہے۔ نیز قرآن کریم میں جو فرمایا ”یا اہل یثرب لا مقام لکم النخ“ تو یہ منافقین کی بات نقل ہوئی ہے۔ لہذا اس بارے میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہئے۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۴۶۷ ﴿آپ کے خواب کی تعبیر کا ذکر﴾ عالمی حدیث ۴۶۱۹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَيْتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضِعَ لِي كَفِّي سَوَارَانَ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبَّرَا عَلَيَّ فَأَوْجِي إِلَيَّ أَنْ أَنْفَخَهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَلَذَبَ فَأَوَّلَتْهُمَا الْكَلْبَانِ اللَّذَيْنِ أَنَا يَنْتَهُمَا صَاحِبُ صَنْعَاءَ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ يُقَالُ أَحَدُهُمَا مُسَيْلَمَةُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَالْعَنَسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَمَاعِ عَنِ التِّرْمِذِيِّ.

حوالہ: بخاری، ص ۲، باب وفد بنی حنیفہ، کتاب المغازی، حدیث ۴۳۷۵، مسلم، ص ۲۴۴ ج ۲،

باب رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الرؤیا، حدیث ۲۲۷۴

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ میری خدمت میں زمین کے خزانے پیش ہوئے۔ پھر سونے کے دو کنگن میری ہتھیلی پر رکھ دیئے گئے۔ یہ چیز مجھے ناگوار ہوئی۔ میری طرف وحی بھیجی گئی کہ میں ان پر پھونک ماروں، میں نے ان پر پھونک ماری تو وہ چلے گئے، میں نے ان سے دو جھوٹے مراد لئے جن کے درمیان میں ہوں۔ ایک صنعا والا اور دوسرا یمامہ والا ہے۔ (بخاری و مسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک مسیلمہ تھا یمامہ والا اور دوسرا عنسی تھا صنعا والا، یہ روایت مجھ کو بخاری و مسلم میں نہیں ملی، صاحب جامع نے ترمذی کے حوالے سے اس کو بیان کیا۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ خواب میں آپ نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے تو بے چین ہوئے، کیوں کہ یہ عورتوں کا زیور ہے۔ اس سے آپ نے یہ تعبیر لی کہ دو لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، اور یہ مسیلمہ اور اسود ہوئے۔ مزید کے لئے تشریح کلمات دیکھے۔

کلمات حدیث کی تشریح افوض سواران من ذہب آپ نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے تو بے چین ہوئے۔

سوال: ہاتھوں میں حلقن دیکھ کر آپ کی تشویش کیوں ہوئی؟

جواب: سونے کے کنگن دنیا داری ہے اور دنیا داری سے آپ کا کیا واسطہ آپ نے فرمایا: صالحی و ما للدنیا لہذا اپنے ہاتھ میں سونا دیکھ کر آپ کو تشویش ہوئی، بعض حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ یہ عورتوں کا زیور ہے مردوں کے استعمال کی چیز نہیں اس لئے آپ کو تشویش ہوئی۔ (فتح الباری، ج ۱۳، ص ۱۳۳) فنسخہما جب آپ نے ان کنگنوں پر پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح بے وزن اور بے حقیقت چیز ذرا سی پھونک اور توجہ سے ختم اور زائل ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ ان دونوں جھوٹے نبیوں کی سرکوبی کی طرف ذرا سی توجہ فرمائیں گے تو یہ دونوں ختم ہو جائیں گے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ سونے کے کنگنوں میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹی نبوت کے فتنے ہمیشہ مال کے بل بوتے پر چلتے ہیں، مگر جب جب قوت بازو سے ان کا مقابلہ کیا جائے تو دم توڑ دیتے ہیں۔ قادیانی فتنہ اس لئے ختم نہیں ہوا کہ انگریزی حکومت کی وجہ سے کسی نے قوت بازو سے اس کا مقابلہ نہیں کیا، شاہ کابل نے اس کو لکھا تھا کہ ”اس جا بیا، مگر وہ نہیں گیا، چلا جاتا تو کام تمام ہو جاتا۔“

لاولھما کاذبین میں نے ان سے دو جھوٹے مراد لئے۔

سوال: آپ نے سونے کے نگن سے دو جھوٹے پیغمبر کس وجہ سے مراد لئے؟

جواب: (۱) جب آپ نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے نگن دیکھے، جب کہ یہ عورتوں کا زیور ہے تو آپ نے اس سے یہ سمجھا کہ عنقریب کوئی شخص ظاہر ہوگا، جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے گا جس کا اس کو حق نہیں، نیز یہ دونوں نگن سونے کا ہونا بھی کذب کی دلیل ہے، کیوں کہ سونا مردوں پر حرام ہے (۲) حضرت گنگوہیؒ نے دو نگن کی تعبیر دو کذابوں سے کرنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ دو نگن نے آپ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ رکھا ہے اور آدمی اکثر کام ہاتھوں سے انجام دیتا ہے، تو گویا ان دونوں نے آپ کو اشاعت دین سے روکا ہے، اس سے آپ نے سمجھا کہ ان دونوں کی تعبیر دو کذاب ہیں۔ (مرقات، مکتبہ فتح الملہم، اللکوب الدرہ) صاحب صنعاء و صاحب الیمامہ ایک صنعاء والا اور ایک یمامہ والا ہے۔ صنعاء والے سے اسود عنسی جب کہ یمامہ والے سے مسیلہ کذاب مراد ہے۔

اسود عنسی کے حالات: اس شخص کا اصل نام عیہلہ، یا عیہلہ تھا۔ ذوالخمار اس کا لقب تھا، بڑا شعبہ باز یعنی کرتب دکھانے والا تھا، یمن کے قبیلہ مذحج سے اس کا تعلق تھا، جب یمن کے لوگ مسلمان ہوئے تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اپنی قوم کو کرتب دکھا کر گرویدہ بنا لیا، اس کا پورا قبیلہ اس کے تابع ہو گیا، علاوہ ازیں نجران اور صنعاء پر بھی اس نے قبضہ کر لیا، اس کے پاس فوج اگرچہ سات سو کی تعداد میں تھی، مگر اس کا فتنہ جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گیا، نبی پاکؐ نے یمن کے مسلمانوں کو لکھا کہ اس کے فتنہ سے کس طرح نمٹا جائے، چنانچہ حضرت فیروز دہلی نے ۱۰ ہجری میں نبی پاکؐ کی وفات سے ایک ماہ پہلے قتل کر دیا اور اس کا فتنہ ختم ہو گیا۔

مسیلہ کے حالات: ”مسیلہ“ کا اصل نام مسلمہ ہے، آپ نے اس کے خط کے جواب میں بطور تحقیر مسیلہ (مصغر) لکھا تھا، اس لئے اس کی اسی نام سے شہرت ہو گئی، یہ قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک شخص تھا، جس کا مسکن یمامہ تھا، فتح مکہ کے بعد جب اس قبیلہ کا وفد آیا تو مسیلہ بھی اس کے ساتھ تھا، مگر وہ خدمت نبویؐ میں حاضر نہیں ہوا۔ سامان کی حفاظت کے بہانے پیچھے رہ گیا، اس کی قوم حاضر ہوئی اور ایمان لائی۔ جب یہ وفد واپس ہو گیا تو مسیلہ نے نبی کو خط لکھا ”من مسلمة رسول الله الی محمد رسول الله سلام علیک اما بعدا فانی قد اشركت فی الامر معک و ان لنا نصف الارض و لقریش نصفها و لکن قریشاً قوم یعتدون۔ آپ کے ساتھ مجھے بھی رسول بنایا گیا ہے، اور عرب کی سر زمین قریش کی، اور ہماری آدمی آدمی ہے، مگر قریش حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، یعنی وہ ساری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس خط کے جواب میں لکھا بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الی مسیلمة الکذاب السلام علی من اتبع الهدی، اما بعدا فان الارض لله یورثها من یشاء من عبادہ و العاقبة للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان بزرگم والے کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑے جھوٹے مسیلہ کے نام ہے، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، حمد و صلاۃ کے بعد، زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور اچھا انجام پر ہمیزگاروں کے لئے ہے۔ یہ واقعہ ۱۰ ہجری کا ہے، اس وقت اس کا فتنہ پورے طور پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ آپ کی وفات ہو گئی آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولیدؓ کے ساتھ اس کا سخت معرکہ پیش آیا، اس میں بارہ سو مسلمان شہید ہوئے جس میں چار سو پچاس صحابہؓ تھے، بالآخر حضرت خالدؓ کامیاب ہوئے۔ حضرت وحشیؒ کے ہاتھوں مسیلہ مارا گیا اور اس کا فتنہ ختم ہوا۔ (تحفۃ اللمعی)

حدیث ۱۴۶۸: نبی کا خواب کی تعبیر بتانا، عالمی حدیث: ۴۶۲۰

وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ رَأَيْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي لِقَصَصِهَا عَلَى رَسُولِ

اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ يُجْزَى لَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری، ص ۱۰۳۹ ج ۲، باب العین الجارية، کتاب التعمیر، حدیث ۷۰۱۸

ترجمہ: حضرت ام العلاء انصاریہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت عثمان بن مظعون کے لئے ایک چشمہ بہتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل ہے، جس کو ان کے لئے جاری کر دیا گیا ہے۔ (بخاری)

حضرت عثمان بن مظعون ایک جلیل القدر اور قدیم الاسلام صحابی ہیں، مہاجرین میں بڑی فضیلت کے حامل تھے، میدان کارزار میں جاں باز مجاہد کی حیثیت رکھتے تھے، ان کی ایک بڑی فضیلت یہ تھی کہ آپ نے ان کو مرابط یعنی میدان جہاد میں اسلامی لشکر و سرحد کا پاسان مقرر کیا تھا، شریعت میں مرابط کے بہت زیادہ فضائل منقول ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ مرابط جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل صالح قیامت تک بڑھتا رہتا ہے، چنانچہ آپ نے مذکورہ خواب کی یہ تعبیر بیان فرمائی کہ وہ چشمہ دراصل ان کا عمل صالح ہے اور جس طرح وہ چشمہ جاری ہے، اسی طرح ان کے عمل صالح کا ثواب برابر جاری ہے، جو قیامت تک ان کو پہنچتا رہے گا۔ (مظاہر حق)

عملہ یجری لہ یہ اسلامی فوج کے پہریدار تھے، اور پہر ادا کرتے ہوئے ان کا انتقال ہوا، لہذا ان کے ثواب کا سلسلہ بننے والے پانی کی طرح جاری ہے، اور قیامت تک ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ کل منیت یختم عملہ الا الذی مات مرابطاً فی سبیل اللہ فإنه ینمو لہ الی یوم القیامت۔ (بخاری)

حدیث ۱۴۶۹ عالم برزخ کے بارے میں آپ کا خواب عالمی حدیث: ۶۲۱

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَإِن رَأَى أَحَدٌ لَّصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلْنَا يَوْمَ مَا فَقَالَ هَلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدٌ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتِيَانِي فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُّقَدَّمَةٍ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ فَيَشُقُّهُ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرَ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَمِمْ شِدْقَهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي لَأَنْطَلِقُ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِخْرٍ أَوْ سَفْرَةٍ يَشْدُخُ بِهِ رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرْبَةٌ تَدْعُهُدَةَ الْحَجَرِ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِأَخْذِهِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَمِمْ رَأْسَهُ وَعَادَ رَأْسَهُ كَمَا كَانَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرْبَةٌ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي لَأَنْطَلِقُ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا إِلَى ثَقَبٍ مِثْلِ الثُّورِ أَعْلَاهُ ضَيْقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ تَوَقَّدَتْ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ اِرْتَفَعُوا حَتَّى كَادَا أَنْ يُخْرَجُوا مِنْهَا وَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي لَأَنْطَلِقُ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسْطِ النَّهْرِ وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيُخْرِجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي لَأَنْطَلِقُ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى اتَّهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِيبَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَادْخَلَانِي دَارًا وَسَطَ الشَّجَرَةِ لَمْ أَرَقَطُ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شُمُوحٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِيبَانٌ ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَادْخَلَانِي دَارًا

ہیَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ مِنْهَا فَيَمَّا شُوخُ وَشَبَابٌ فَقُلْتُ لِهَمَّا اِنْكَمَا قَدْ طَرَفْتُمَا نِي اللَّيْلَةَ فَاَخْبِرَانِي عَمَّا رَاَيْتُ قَالَا نَعَمْ اَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَاَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتَحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْاَفَاقَ فَيَضَعُ بِهِ مَا تَرَى اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَاَيْتَهُ يُشَدِّخُ رَاسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ قَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَنْعَمَلْ بِمَا فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفَعَّلُ بِهِ مَا رَاَيْتُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَاَيْتَهُ فِي الثَّقَبِ فَهُمْ الرُّنَاةُ وَالَّذِي رَاَيْتَهُ فِي النَّهْرِ اِكْلُ الرَّبَا وَالشَّيْخُ الَّذِي رَاَيْتَهُ فِي اَصْلِ الشَّجَرَةِ اِبْرَاهِيْمُ وَالصَّبِيَانُ حَوْلَهُ قَاوِلَاذُ النَّاسِ وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَا لِكَ حَازِنُ النَّارِ وَالذَّارُ الْاُولَى الَّتِي دَخَلَتْ دَارَ غَايَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَمَّا هَذِهِ الذَّارُ فَذَارُ الشُّهَدَاءِ وَاَمَّا جَبْرَيْلُ وَهَذَا مِيكَائِيْلُ فَاَرْفَعُ رَاسَكَ فَرَفَعْتُ رَاسِي فَاِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ وَفِي رِوَايَةٍ مِثْلُ الرُّبَايَةِ الْبِيضَاءِ قَالَاذَلِكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعْنِي اَدْخُلْ مَنْزِلِي قَالَا اِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَاِذَا اَسْتَكْمَلْتَهُ اَتَيْتَ بِمَنْزِلِكَ رَاوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَذَكَرَ حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي رُوَايَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِيْنَةِ فِي بَابِ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ.

حوالہ: بخاری ص ۴۴-۱۰۴۳ ج ۲، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، كتاب التعبير، حديث ۷۰۴۷

حل لغات: کلوب آکڑا، آکس شوق گوشہ دہن، شوق شوق (ن) شقا بھارتا، قفا گدی گردن کا پچھلا حصہ (ج) آفقاء، ریشم التَّم الفعال، الشی جڑنا ٹھیک ہونا، مضطجع چت لیٹنے والا (افعال)، فہر پتھر، (ج) آفہار و فہور، صخرة (ج) صُخُور چٹان، دھندلہ الٹ پلٹ کرنا، ٹوٹ کر ڈھیر لگ جانا، بشدخ شدخ (ف) الشی توڑنا، ثقب (ج) ثقبوت، سوراخ، الصور، تور، روٹی پکانے کی بجٹی (ج) تسنیر، نوقد (تفعل) النار آگ جلانا آگ سلگانا، خدمت (س) خُمُودًا النَّارِ آگ یا شعلہ کا ختم ہو جانا، عرارة عار کی جمع ننگے، شطردریا کا کنارہ (ج) شطوط، روضة شاداب زمین (ج) رُوُوضٌ وریاض، سعد (س) صُعُودًا چڑھنا، الافاق آسمان کا کنارہ، الربابة بادل جمع رُبَابٌ سفید بادل۔

ترجمہ: حضرت سرہ بن جندب کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز پڑھتے تھے، اپنے چہرے کے ذریعہ ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے، (یعنی لوگوں کی طرف گھوم کر بیٹھتے تھے) پھر فرماتے آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اللہ چاہے، (یعنی خواب بشارت ہوتا تو بشارت سناتے اور شیطان کا ڈر ادا ہوتا تو اس کا علاج بتاتے) پس آپ نے ایک دن ہم سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا لیکن میں نے آج رات دیکھا دو شخص میرے پاس آئے، پس انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پاکیزہ سر زمین کی طرف لے چلے، پس اچانک ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا آکڑا ہے۔ (لوہے کا آکڑا جیسا بوری یا اٹھانے والوں کے پاس ہوتا ہے) وہ اس آکڑے کو اس کے جڑے میں گھساتا ہے (جہاں دونوں ہونٹ ملتے ہیں اس کو شرف کہتے ہیں) یہاں تک کہ وہ گدی تک پہنچ جاتا ہے (یعنی گدی تک جڑا چیر دیتا ہے) پھر وہ دوسرے جڑے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے اور اس کا یہ جڑا ایل جاتا ہے، یعنی جتنی دیر میں دوسرا جڑا چیرتا ہے پہلا جڑا درست ہو جاتا ہے پھر وہ لوٹتا ہے اور اسی طرح کرتا ہے (دو بارہ پہلا جڑا چیرتا ہے یعنی اتنی دیر میں دوسرا جڑا درست ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو چیرتا ہے اور یہ عمل برابر جاری رہتا ہے) میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، دونوں نے کہا آگے چلے، پس ہم چلے یہاں تک کہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو گدی کے بل یعنی چت لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس پتھر یا چٹان لیکر کھڑا ہے، اس پتھر سے اس کا سر کھلتا ہے جب وہ اس کو پتھر مارتا ہے تو لڑھک کر دور چلا جاتا ہے، پھر وہ اس

پتھر کو اٹھانے کیلئے جاتا ہے ابھی وہ پتھر اٹھا کر واپس نہیں آتا کہ اسکا سر جڑ جاتا ہے اور اسکا سر پہلے کی طرح ہو جاتا ہے، پس وہ لوٹتا ہے اور اسکو مارتا ہے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ دونوں نے کہا کہ آگے چلئے پس ہم چلے یہاں تک کہ ایک تندور جیسے سوراخ پر پہنچے جو اوپر سے تنگ نیچے سے کشادہ تھا، اسکے نیچے آگ جل رہی تھی، پس جب آگ بلند ہوتی تو وہ لوگ اوپر اٹھتے، یہاں تک کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے پھر جب آگ دھیمی پڑتی، تو وہ لوگ اس میں لوٹ جاتے، یعنی تہ میں بیٹھ جاتے اور اسکیں ننگے مرد اور عورتیں تھیں، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلئے، پس ہم چلے یہاں تک کہ خون کی ایک نہر پر پہنچے، اسکیں ایک شخص کھڑا تھا نہر کے بیچ میں اور نہر کے ساحل پر ایک شخص کھڑا تھا اسکے سامنے پتھر تھے پس وہ شخص جو نہر کے اندر تھا آگے بڑھا تو جب اسنے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس شخص نے جو ساحل پر تھا اس کے منہ پر ایک پتھر دے مارا اور وہ جہاں تھا وہیں لوٹا دیا پھر جب بھی وہ چاہتا کہ نہر سے نکلے تو وہ اسکے منہ پر پتھر مارتا تھا اور وہ لوٹ کر اپنی جگہ پہنچ جاتا تھا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلئے پس ہم چلے یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے، اس باغ میں ایک بڑا درخت تھا اور اس درخت کی جڑ میں ایک بڑے میاں اور بچے تھے، اور اچانک ایک آدمی درخت کے قریب آگے سلگا رہا ہے پس وہ دونوں مجھے درخت پر لیکر چڑھے، اور درخت کے درمیان ایک ایسے گھر میں داخل کیا کہ میں نے اس سے اچھا اور عمدہ گھر کبھی نہیں دیکھا، اس گھر میں بوڑھے مرد جو ان عورتیں اور بچے تھے، پھر وہ دونوں مجھے گھر سے باہر لائے اور مجھے لیکر ایک دوسرے درخت پر چڑھے پس مجھے ایک دوسرے گھر میں لے گئے جو درخت کے درمیان تھا اور جو پہلے گھر سے بھی اچھا اور عمدہ تھا اور اسکیں بھی بوڑھے اور جوان تھے، میں نے پوچھا آپ دونوں نے مجھے رات بھر گھمایا پس مجھے بتلاؤ وہ جو میں نے دیکھا انہوں نے کہا ہاں (۱) رہا وہ جسکو آپ نے دیکھا کہ اسکا جہز اچھا جا رہا ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹی بات بیان کرتا ہے پس وہ اس سے اٹھائی جاتی ہے یہاں تک کہ دنیا کے کناروں میں پہنچ جاتی ہے پس قیامت تک اس کیساتھ یہی معاملہ کیا جائیگا (۲) اور وہ جسکو آپ نے دیکھا کہ اسکا سر پھوڑا جا رہا ہے وہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، لیکن وہ رات میں سوتا رہا اور دن میں اس پر عمل نہیں کیا اسکو قیامت تک یہی سزا ملتی رہیگی (۳) اور وہ جسکو آپ نے سوراخ میں دیکھا وہ زنا کار مردوزن ہیں (۴) اور وہ جسکو آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خور ہے (۵) اور وہ بوڑھے آدمی جو درخت کے جڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے ارد گرد جو بچے ہیں وہ انسانوں کے بچے ہیں، جو آگ سلگا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، اور پہلا گھر جس میں آپ گئے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے اور رہا یہ گھر پس یہ شہداء کا گھر ہے، اور میں جبرئیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں، اب آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے پس میں نے اپنا سر اٹھایا تو اچانک میرے اوپر بادل کی طرح کچھ ہے (اور ایک روایت میں ہے کہ تہ بہ تہ سفید بادل) دونوں نے کہا یہ آپ کا گھر ہے میں نے کہا مجھے موقع دو کہ میں اپنے گھر جاؤں انہوں نے کہا ابھی آپ کی وہ عمر باقی ہے، جو آپ نے پوری نہیں کی، پس جب آپ اپنی عمر پوری کر لیں گے تو آپ اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے (بخاری) اور حدیث عبداللہ بن عمر جس میں آپکا خواب ہے جو مدینہ منورہ کے متعلق دیکھا اب حرم المدینہ میں مذکور ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ کے ایک خواب کا ذکر ہے، درحقیقت بڑی جسمانی معراج کے علاوہ پانچ منامی معراجیں بھی آپ کو ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک معراج کا واقعہ اس حدیث میں ہے، آپ جس ہرے بھرے باغ میں تشریف لے گئے وہ جنت تھی، پھر جس مکان میں گئے تھے وہ جنت کا مکان تھا، اور دونوں جگہ جو بچے دیکھے وہ انسانوں کے بچے تھے، مسلمان تھے اس کی صراحت نہیں ہے، معلوم ہوا کہ بچے خواہ مسلمانوں کے ہوں یا مشرکین کے جنت میں جائیں گے۔ (مخص تحفۃ القاری)

کلمات حدیث کی تشریح **صلاة** مراد نماز فجر ہے۔ **فسالنا**: لام کے فتح کے ساتھ۔ **أرض مقدسة**: اس سے مطلقاً کوئی بھی زمین مراد ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے خاص بیت المقدس کی زمین مراد ہو۔ (ہاشم بخاری)

کلب: بروزن زقوم جس کے ذریعہ ہانڈی وغیرہ سے گوشت نکالا جاتا ہے۔ من حديد: یہ من بیان ہے، جیسے خاتم من فضة میں۔ (عمدة القاری) شفق: شی کے کسرہ کے ساتھ، منہ کا کنارہ جہاں دونوں ہونٹ ملتے ہیں۔ مثل ذلك: یعنی جیسا شفق اول کو گدی تک چیر دیا ایسا ہی شفق ثانی کے ساتھ کرنا ہے۔ (عمدہ) بظہور: فاء کے کسرہ اور باء کے سکون کے ساتھ، اتنا ہی اچتر جو پہلی کوہر کر دے، اور مطلق پتھر کو بھی کہتے ہیں۔ فیشدخ: (فتح) من الشدخ کسی کو کھلی چیز کو توڑنے کے معنی میں آتا ہے، یہاں مراد توڑنا ہے۔ من هذا: یہاں علامہ عینی نے ایک اشکال نقل کر کے اس کا جواب دیا، اشکال یہ ہے کہ اس سے پہلے جن مہذبین کا ذکر ہے ان کے متعلق ما سے سوال اور مشدوخ کے بارے میں من سے دریافت کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب (۱) ما سے حالت کے بابت سوال ہے اور من سے شخصیت کے متعلق۔ (۲) یا اس وجہ سے کہ یہ شخص عالم بالقرآن تھا اس لئے اس کو من سے ذکر کیا جو کہ ذوقی العقول کے لئے استعمال ہوتا ہے، اس لئے کہ علم فی نفسہ اگرچہ عمل سے خالی ہو فضیلت کی چیز ہے، برخلاف اس کے غیر کے گویا کہ وہ غیر ذوقی العقول میں سے ہیں۔ وسط النہر: سین کے فتح یا سکون کے ساتھ بمعنی درمیان نہر، اور دوسری روایت تیر بن حازم کی ہے اس میں شط النہر بمعنی ساحل نہر کے الفاظ ہیں۔ وأما الذی رأیتہ: سوال: خواب کے تمام اجزا کی تعبیر سے مناسبت ظاہر ہے، سوائے زانیوں کے، کہ زانی کو اس کی سزا سے کیا مناسبت ہے؟ اس کے مابین مناسبت یہ ہے کہ زنا ایک طرح کی رسوائی ہے، لہذا اس کی سزا نکال کر کے دی گئی، کیوں کہ یہ بھی باعث فضیحت ہے، پھر زانی خلوت کی تلاش میں رہتا ہے اسی لئے اس کو خور میں ڈالا گیا، اور زانی ہمدقت خائف رہتا ہے، پس گویا کہ وہ آگ کے سائے میں ہے۔ دار الشهداء: اس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے، بچے اور عورتیں نہیں تھیں، اس لئے کہ شہید زیادہ تر یہی دونوں ہوتے ہیں نہ کہ بچے اور عورتیں۔ فی أصلها شیخ: یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا درجہ تو شہداء سے بالاتر ہے، اور پھر حضرت ابراہیمؑ تو خلیل اللہ اور ابوالانبیاء ہیں، پھر ان کے درخت کے نیچے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب: اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام تمام نسل کی اصل ہیں، اور ان کے بعد تمام توحید پرست ان کے تابع ہیں اور ان کے پاس سے ہی گذر کر لوگ اسلام کے درخت پر چڑھیں گے، اور جنت میں داخل ہوں گے۔ (عمدۃ القاری) اس حدیث سے خواب کا مہتم بالشان ہونا اور اس کے متعلق سوال کا استحباب معلوم ہوتا ہے، اور اس حدیث میں کذب بیانی اور غلط بات نقل کرنے سے بچایا گیا ہے، اور اسی طرح قرآن کے نہ پڑھنے اور عمل نہ کرنے پر وعید کا بیان ہے، اور زانیوں کے لئے دردناک اور سخت عذاب کا تذکرہ ہے۔

اور ان مذکورہ امور میں حصر کی وجہ یہ ہے کہ حالت دو ہیں (۱) ثواب (۲) عقاب پھر عذاب آیا فعل پر ہوگا یا قول پر، اور جو عذاب قول کی بنا پر ہوتا ہے وہ یا تو کسی غیر مناسب بات کے کہنے پر ہوگا یا کسی مناسب بات کے ناکہنے پر ہوگا اور جو عذاب فعل کی بنا پر ہوتا ہے، وہ آیا بدنی ہوتا ہے اور وہ زنا وغیرہ ہے، یا مالی ہوگا اور وہ زیادہ وغیرہ ہے۔

اور ثواب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوگا اور آپ ﷺ کا درجہ تمام درجات سے بالاتر ہے مثل بادل کے، اور یا ثواب امت کے لئے ہوگا اور اس کے تین درجے ہیں (۱) ادنیٰ یہ بچوں کے لئے (۲) اوسط یہ عوام کے لئے (۳) اعلیٰ یہ درجہ شہداء کے لئے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس روایت سے خواب کے تعبیر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور اس میں بتلانا ہے کہ جو آج کوئی بھلائی کرے مگر قیامت میں اس کو پائے گا، اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے، اور اس میں تعلیم ملتی ہے کہ معبر کو خواب کی تعبیروں کے شروع میں ہی بتا دینی چاہئے، اس سے پہلے کہ ذہن دنیاوی فگر معاش میں مشغول ہو، اور ان مبادیات کا فائدہ یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے خواب دیکھنے کا زمانہ قریب ہوتا ہے، اور وہ اپنے خواب کے سلسلہ میں کسی طرح

کی تشویش کا شکار نہیں ہوتا، نیز کبھی خواب میں کوئی ایسا امر ہوتا ہے جس کی طرف سبقت کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً کسی بھلائی پر ابھارنا، اور کسی برائی سے بچانا، اور اس روایت سے علم کے سلسلہ میں مسجد میں گفتگو کی اباحت اور تعلیم وغیرہ کی غرض سے قبلہ کی جانب پشت کر کے بیٹھنے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے۔

اس روایت میں ایک اہم بحث اولاد المشرکین و اولاد المسلمین سے متعلق ہے، حافظ بن حجر نے امام بخاری کا مسک الناس کے عموم کی وجہ سے مطلقاً نجات کا ذکر کیا ہے، اس لئے خواہ کافر ہو یا مسلمان لوگوں کی اولادیں جو ابراہیم کے گرد ہیں وہ سب ناجی ہیں۔

الفصل الثانی

حدیث ۱۴۷۰ اپنا خواب اپنے دوست ہی کو بتایا جانے کا عالمی حدیث: ۴۶۲۲

عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَا تُحَدِّثُ إِلَّا حَبِيبًا أَوْ لَيْبِسًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ الرَّؤْيَا عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَا تَقْضُهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ أَوْ ذِي رَأْيٍ.

حوالہ: ترمذی، ص ۵۳ ج ۲، باب ما جاء فی تعبیر الرؤیا، کتاب الرؤیا، حدیث ۲۲۷۸، ابوداؤد،

ص ۶۸۵ ج ۲، باب ما جاء فی الرؤیا، کتاب الادب، حدیث ۵۰۲۰

حل لغات: رجل پیرتاگ (ج) آرجل۔

ترجمہ: حضرت ابورزین عقیلیؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور خواب جب تک بیان نہ کیا جائے پرنہ کے پیر پر رہتا ہے۔ اور جب اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ اور میں گمان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کو نہ بیان کرو مگر دوست یا عقلمند سے۔ (ترمذی) اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب پرنہ کے پیر پر ہوتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر بیان نہ کی جائے۔ جب تعبیر بیان کر دی گئی تو واقع ہوتی ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ خواب بیان مت کرو مگر دوست یا کسی سمجھدار شخص سے۔

اس حدیث میں دو اہم باتیں مذکور ہیں (۱) مومن کا خواب نبوت کا جزء ہے، اس کے ذریعہ سے اللہ امت کو خیر کی باتیں بتائیں گے۔ (۲) خواب پرنہ کے پیر پر ہے، یہ ایک محاورہ ہے، پرنہ جب پیروں میں کوئی چیز لے کر اڑتا ہے تو وہ چیز کبھی سکتی ہے اور پرنہ اس کو لے کر منزل تک پہنچ بھی جاتا ہے۔ یہی حال خواب کا ہے، جب تک اس کو کسی سے بیان نہ کیا جائے اس کی تعبیر واقع نہیں ہوتی، وہ خواب کے ساتھ رہتی ہے۔ مگر جب اس کو کسی سے بیان کیا جائے اور وہ تعبیر دے دے تو وہ تعبیر واقع ہو جاتی ہے، لہذا ہدایت دی گئی کہ خواب دوست سے یا کسی عقلمند سے ہی بیان کیا جائے۔ عقلمند بے سوچے سمجھے تعبیر نہیں دے گا، اور اچھی تعبیر دے گا، اور دوست بھی یا تو اچھی تعبیر دے گا یا خاموش رہے گا، غرض تعبیر سے خواب کا تحقق ہوتا ہے، جب تک اس کی تعبیر نہ نکالی جائے اس کا تحقق نہیں ہوتا، اور اگر خواب دیکھنے والا خود تعبیر کے فن سے واقف ہے تو جب تک اس کے ذہن میں کوئی تعبیر نہ آئے خواب واقع نہیں ہوتا، ہاں جب اس کے ذہن میں کوئی تعبیر آجائے تو اس کا تحقق ہوگا۔ (تحفة اللمعی)

رؤیا المؤمن جزء من ستة اس جزء کی تفصیلات کے لئے عالمی حدیث ۳۶۰۸ دیکھیں۔ وہی کلمات حدیث کی تشریح

علی رجل طائر جب تک خواب کی تعبیر نہ کی جائے وہ پرنہ کے پاؤں پر ہوتا ہے۔ علامہ طبری نے

یہ مطلب بیان کیا ہے کہ خواب اسی تعبیر پر برقرار رہتا ہے جو تقدیر میں ہے، اگر اس خواب کا خارج میں واقع ہونا ہے تو اس کو صحیح تعبیر مل جاتا ہے، جو تقدیر کے موافق تعبیر کرتا ہے پس ویسا ہی واقع ہو جاتا ہے، اگر خارج میں واقع نہیں ہوتا ہے تو اس کو معبر نہیں ملتا اور یہ تشبیہ نہیں ہے۔ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے والا جب تک اپنے خواب کی تعبیر نہ لے تذبذب اور تردد میں رہتا ہے، کبھی اس خواب کا مفہوم ذہن میں کچھ آتا ہے اور کبھی کچھ، کسی ایک معنی پر اس کی رائے کا استقرار نہیں ہوتا۔ جیسے پرندہ کے پاؤں پر کوئی چیز ہو اس کا استقرار نہیں ہوتا اور جب خواب دیکھنے والا اپنا خواب کسی سے بیان کر کے اس کی تعبیر حاصل کر لیتا ہے تو اس کا تردد ختم ہو جاتا ہے اور ایک معنی خواب کے متعین ہو جاتے ہیں۔ لا تحدث الا حبیبا او لیبیا خواب سمجھدار آدمی یا ہمدرد سے بیان کرنا چاہئے۔ اگر خواب میں دو پہلو ہیں ایک خیر کا ایک شر کا تو جو ہمدرد یا سمجھدار ہوگا وہ خیر والے پہلو کو اختیار کرے گا اور پھر اللہ کے حکم سے وہی واقع ہوگا، اور اگر معبر خواب دیکھنے والے کا مخالف ہوگا تو وہ خواب کے شر والے پہلو کو سامنے رکھ کر تعبیر دے گا۔ اسی وجہ سے ہر کسی سے تعبیر لینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ معبر کی دی ہوئی تعبیر کے واقع ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو تعبیر وہ دے رہا ہے اس تعبیر کی گنجائش ہو، اگر کوئی گنجائش نہیں ہے اور محض ہمدردی میں موافق دی جا رہی ہے، یا محض بغض سے مخالف تعبیر دی جا رہی ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ (الکوکب الدری، الدر المنضو، عون الترمذی)

حدیث ۱۴۷۱ ﴿ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ کا خواب﴾ عالمی حدیث: ۴۶۲۲

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَرَقَةَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ إِنَّهُ كَانَ قَدْ صَدَّقَكَ وَلَكِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْتَهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ نِيَابٌ بَيْضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی، ص ۵۴ ج ۲، باب ما جاء فی رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الرؤیا، حدیث

۲۲۸۸، احمد، ص ۶۵، ج ۶

ترجمہ: حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ کے متعلق پوچھا گیا تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ بے شک انھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، لیکن وہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے انتقال کر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ خواب میں دکھائے گئے تھے اور ان کے اوپر سفید کپڑے تھے، اگر وہ جہنمی ہوتے تو ان کے اوپر کوئی اور لباس ہوتا۔ (احمد، ترمذی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کی تصدیق کی اور اس کی وفات ہو گئی تو وہ مومن اور جنتی ہے۔

خلاصہ حدیث

عن ورقہ بن نوفل: ورقہ بن نوفل ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد

کلمات حدیث کی تشریح

بھائی تھے، انہوں نے ایام جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر دین نصرانیت قبول کر لیا تھا اور عبرانی زبان میں مہارت حاصل کی تھی، چنانچہ وہ انجیل کو عربی اور کبھی عبرانی میں لکھتے تھے اور ترجمہ کر کے لوگوں کو سناتے تھے، مشہور تو یہ ہے کہ انجیل سریانی اور توریث عبرانی زبان میں ہے۔ لیکن علامہ کشمیری کی تحقیق یہ ہے کہ دونوں عبرانی میں ہیں۔ سریانی میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ بہر حال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس وقت ورقہ بن نوفل کافی عمر اور نامیابا ہو چکے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ کے پاس گئیں، انہوں نے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی لیکن اظہار نبوت اور اعلان دعوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ حدیث باب میں نیز بخاری شریف کی حدیث الوحی وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ مومن تھے، لیکن تحقیقی قول کے مطابق ان کو صحابی میں شمار نہیں کیا گیا ہے۔ علامہ عسقلانی نے کہا کہ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، لیکن دعوت الی الاسلام سے پہلے زمانہ فترت وحی میں ان کا انتقال ہو چکا تھا، اس لئے ان کا حال بخیرہ راہب جیسا ہوگا اور ان کو صحابی کہنے میں اعتراض ہے، ابن اسحاق نے زیادات معازی میں نقل کیا ہے کہ ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابشر ثم ابشر فاننا اشهدانک الذی بشربہ ابن مریم و انک نبی موصل اس روایت کا آخری حصہ یہ ہے فلما توفی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأیت القبس (ورقہ مراد ہے) فی الجنة علیہ ثياب الحریر لانه آمن بی و صدقتی یتیمی نے بھی دلائل میں اس کی تخریج کی ہے اور اسے منقطع کہا ہے، بلقینی اور عراقی نے اسی روایت کو سامنے رکھ کر کہا کہ ایسی صورت میں ورقہ تمام مسلمان مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور ابن مندہ نے تو ورقہ کا شمار بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کیا ہے، مستدرک حاکم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسبوا ورقہ فانه کان له جنة او جنتان پھر حاکم نے کہا کہ ہذا حدیث صحیح علی شرطہما

بعض علماء نے ورقہ کو اس امت کے مومن میں بھی شمار نہیں کیا، انہوں نے مدار اس پر رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مامور بالتبلیغ ہونے اور عام طور پر دعوت اسلام دینے کے بعد جو لوگ ایمان لائے وہ اس امت کے مومنوں میں شمار ہوں گے۔ اور قول راجح کی بنا پر ورقہ کا انتقال فترۃ الوحی کے زمانے میں ہو گیا، لہذا اس کو اس امت کے مومن میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ حافظ ابن عبد البر، ابن الاثیر، حافظ بن حجر عسقلانی وغیرہ نے ورقہ کو اس امت کے مومن میں شمار کیا ہے۔ انہوں نے مدار اس پر رکھا کہ نفس بعثت کے بعد تو انہوں نے تصدیق کی۔ فیض الباری میں ہے کہ ورقہ کا مومن ہونا متفق علیہ ہے۔ بعض یعنی ابن مندہ نے ان کو صحابہ میں بھی شمار کیا ہے، ہاں ان کا اس امت میں ہونا محل تردد میں ہے، چونکہ ظہور دعوت سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا، بہر حال حضرت خدیجہ اور حضرت صدیق اکبر پر ان کو مقدم نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ان کا مقام ان دونوں کے بعد ہے، چونکہ یہ دونوں بالیقین ظہور دعوت کے بعد زمانہ رسالت میں ایمان لائے ہیں۔ برخلاف ورقہ کے وہ ظہور دعوت سے پہلے اول نبوت میں ایمان لائے۔

فقال لہ خدیجۃ یعنی ورقہ نے آپ کے زمانہ دعوت کو نہیں پایا، بلکہ اظہار نبوت اور اعلان نبوت سے پہلے انتقال کر گئے، اس لئے آپ کی شریعت پر عمل نہ کر سکے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت خدیجہ نے آپ کے جواب دینے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی کی حالت کو بیان کیا۔ لیکن اسلوب کلام ایسا اختیار کیا کہ ورقہ کی حقیقت بھی واضح ہو جائے۔ اور مرتبہ نبوت کا ادب بھی ملحوظ رہے، ایک طرف حضرت خدیجہ نے انہیں کہا کہ صدق سے ان کے ایمان کو ثابت کرنا چاہا، دوسری طرف وانہ مات قبل ان تظہر، کہہ کر شک بھی ظاہر کر دیا، شاید مسائل کے سوال اور آپ کے جواب کے درمیان حضرت خدیجہ کا یہ کچھ کہنا ان کے اس احساس کی بنا پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی جواب نہ دیں، جو اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں سننے میں ان کو ناگوار گذرے، یا ورقہ کے احوال کی یاد دہانی مقصد تھا۔ بہر حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی "انیسہ فی المنام" کے ذریعہ ثابت کر دیا کہ وہ مومن تھے، آپ کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس وحی جلی تو نہیں آئی، لیکن خواب میں ورقہ کو میں نے اچھی حالت میں دیکھا اور نبی کا خواب وحی کے درجہ میں ہے۔ وعلیہ ثياب بیض اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان خواب میں کسی مسلمان میت پر سفید کپڑے دیکھے تو یہ میت کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔

(تحفۃ الاحوذی، فیض الباری، مرقات، عمون الترمذی)

حدیث ۱۴۷۲ ﴿خواب میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کرنا﴾ عالمی حدیث ۴۶۲۴

وَعَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي خُزَيْمَةَ أَنَّهُ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَيَّ جَبْهَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَضْطَجَعَ لَهُ وَقَالَ صَدِيقُ رُؤْيَاكَ لَسَجَدَ عَلَيَّ جَبْهَتِهِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَسَدَّكَرُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فِي بَابِ مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

حوالہ: البغوی فی شرح السنۃ، ص ۲۲۵، ج ۱۲، باب اقسام تاویل الرؤیا، حدیث: ۳۲۸۵

ترجمہ: حضرت ابن خزیمہ بن ثابت سے روایت ہے کہ ان کے چچا ابو خزیمہ نے خواب دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ لیٹ گئے اور فرمایا اپنا خواب سچا کر لو، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر سجدہ کیا، اور حضرت ابو بکر کی حدیث ”کان میزانا نزل من السماء“ ہم غمگین مناب ابو بکر و عمر میں ذکر کریں گے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر خواب کا تعلق طاعات و عبادات سے ہے، تو عالم بیداری میں اس پر عمل کرنا مستحب ہے، مثلاً اگر کسی شخص نے خواب دیکھا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، یا نماز پڑھی ہے، یا صدقہ کیا ہے یا کسی بزرگ کی زیارت کی ہے، تو اس کو خواب کے مطابق عالم بیداری میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، یا اس بزرگ کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ (مرقات) اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع و انکساری اور صحابہ کی دلدادگی و دلجوئی بھی خوب سمجھ میں آ رہی ہے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر خواب کا تعلق طاعات و عبادات سے ہے، تو عالم بیداری میں اس پر عمل کرنا مستحب ہے، مثلاً اگر کسی شخص نے خواب دیکھا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، یا نماز پڑھی ہے، یا صدقہ کیا ہے یا کسی بزرگ کی زیارت کی ہے، تو اس کو خواب کے مطابق عالم بیداری میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، یا اس بزرگ کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ (مرقات) اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع و انکساری اور صحابہ کی دلدادگی و دلجوئی بھی خوب سمجھ میں آ رہی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح
صدق رؤیاك خواب کے مطابق عمل کر لو یعنی میری پیشانی پر سجدہ کر لو۔ کان میزانا اس روایت میں خواب اور اس کی تعبیر کا ذکر ہے، لہذا اس روایت کا یہاں ذکر کرنا چاہئے، لیکن مصنف نے ذکر نہیں کیا اس لئے اظہار معذرت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس میں حضرات شیخین کی تعریف ہے۔ لہذا ان کے مناقب سے متعلق باب میں روایت کو ذکر کریں گے۔

الفصل الثالث

حدیث ۱۴۷۳ ﴿عالم برزخ کے خواب کی مزید تفصیلات﴾ عالمی حدیث ۴۶۲۵

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا فَيَقْصُ عَلَيْهِ مِنْ شَاءِ اللَّهِ أَنْ يَقْصُ وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ آتَانِي اللَّيْلَةَ ابْتِغَاءً لِي وَابْتِغَاءً لِي وَأَنْتُمْ قَالَا لِي أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ مَعَهُمَا وَذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ بِطَوِيلِهِ وَفِيهِ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَهِيَ قَوْلُهُ فَآتَيْنَا عَلِيَّ رَوْضَةً مُعْتَمَةً فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرِي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طَوِيلًا فِي السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وَلَدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا قَالَ قَالَا لِي أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ مَعَهُمَا فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَى رَوْضَةً قَطُ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ قَالَ قَالَا لِي إِرْقٌ فِيهَا قَالَ فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بَلْبِنٍ ذَهَبٍ وَبَيْنَ فَضَّةٍ فَآتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَانَا فِيهَا رَجُلٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ قَالَ قَالَا لَهُمْ أَذْهَبُوا فَقَعُوا لِي

ذَٰلِكَ النَّهْرِ قَالَ لِإِذَا نَهْرٌ مُّعْتَرِضٌ يُجْرِي كَمَا مَاءٌ الْمَحْضُ فِي الْبِيَاضِ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ وَذَكَرَ فِي تَفْسِيرِهِ هَلِيبَةُ الزِّيَادَةِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرُّوضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ وَأَمَّا الْوَلَدَانِ الَّذَيْنِ حَوْلَهُ فَكُلُّهُمَا مَوْلُودٌ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ لَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذَيْنِ كَانُوا شَطْرًا مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرًا مِنْهُمْ قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ قَدْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری، ص ۱۰۴۳-۱۰۴۴ ج ۲ باب تعبير الروایا بعد الصبح، کتاب التعبير، حدیث ۷۰۴۷

حل لغات: معتمہ تاریک عتم (ض) عتمًا اللیل رات کا تاریک ہو جانا، النور کلی سفید پھول (ج) انوار، ارق امر حاضر ہے، چڑھے رقی (ض) رقیًا الی القیمۃ چوٹی پر چڑھنا، شطر (ج) اشطر نصف آدھا قبیح برا قبح (ک) قبحا برا ہونا۔

ترجمہ: حضرت سرورہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتا وہ اپنا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا۔ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ گزشتہ رات میرے پاس دو آنے والے آئے، ان دونوں نے مجھ کو اٹھایا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلئے، چنانچہ میں ان دونوں کے ساتھ چل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اسی کے مثل جو فصل اول کی روایت میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ اور یہ چند باتیں مزید مذکور ہیں جو کہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک گھنے باغیچے میں پہنچے، جس میں موسم بہار کے سب پھول تھے، اور دیکھا کہ اس باغ کے بیچ میں ایک بہت لمبا شخص ہے، آسمان تک لمبائی کے باعث مجھے اس کا سر نظر نہیں آیا، اور اس شخص کے ارد گرد اتنے کثیر بچے تھے کہ اتنے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ چلئے، چنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ ایک بہت بڑے باغ میں پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا باغ اور اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر ہم اس پر چڑھ گئے، اور ایک شہر میں ہم پہنچے جو اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی، پھر ہم شہر کے دروازے پر آئے اور ہم نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا، چنانچہ ہمارے لئے دروازہ کھولا گیا، اور ہم لوگ اس میں داخل ہوئے تو اس میں ہمیں کچھ ایسے آدمی ملے کہ ان کے جسم کا نصف حصہ اس سے بہت خوبصورت تھا جتنا خوبصورت تم نے دیکھا ہو اور نصف حصہ اس سے بہت بدصورت تھا جتنا بدصورت تم نے دیکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سامنے ایک نہر تھی جو بہ رہی تھی۔ اس کا پانی خالص سفید تھا، چنانچہ وہ لوگ گئے، اور اس نہر میں کود گئے۔ پھر وہ ہمارے پاس لوٹ کر آئے، تو ان کی بدصورتی جاتی رہی تھی اور وہ لوگ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ اس اضافے کی شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دروازہ شخص جو باغ میں نظر آ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ارد گرد وہ بچے تھے جنہوں نے فطرت پر وفات پائی۔ بعض مسلمانوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مشرکوں کی اولاد کا کیا حال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں کے بچے بھی۔ اور وہ لوگ جن کا آدھا بدن خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کام بھی کئے اور برے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ (بخاری)

اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کا ذکر ہے۔ یہ درحقیقت منامی معراج ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کیا اور بہت سے گنہگاروں کو سزا پاتے دیکھا، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔

ذات غدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے یہ خواب بیان فرمایا تھا۔ یہ روایت تفصیل سے ماقبل میں گزر چکی ہے۔

حدیث ۱۴۷۴ ﴿خواب گڑھنے کی مذمت﴾ عالمی حدیث: ۴۶۲۶

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَفْرَى الْفَرَى أَنْ يُرَى الرَّجُلُ عَيْنِيهِ مَا لَمْ تَرَيَا زَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

حوالہ: بخاری، ص ۱۰۴۳ ج ۲، باب من كذب في حلمه، كتاب التعبير، حدیث: ۷۰۴۳

حل لغات: افری (اسم تفضیل) سب سے بڑا جھوٹ افری (ض) قرینا الكذب جھوٹ گڑھنا، تہمت لگانا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھنے کا دعویٰ کرے اور اس نے وہ چیز دیکھی نہ ہو۔ (بخاری)

اس حدیث میں جھوٹے خواب یعنی خواب دیکھے بغیر گڑھ کر خواب بیان کرنے کو بہتان قرار دے کر اس عمل کی مذمت کی گئی ہے، خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہونے کے ناطے وحی کے قائم مقام ہے۔ اور یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا بے بنیاد خواب بیان کرنا حق تعالیٰ پر بہتان باندھنے کے مانند ہے۔

من افترى الفری خواب دیکھا نہیں اور دیکھنے کا دعویٰ کرے تو یہ سب سے بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ خواب کے فرشتے کو بندہ کے پاس خواب دکھانے کے لئے بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا نہیں اور یہ فرشتے کے آنے کا دعویٰ کر رہا ہے اس اعتبار سے یہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے۔ (مرقات)

حدیث ۱۴۷۵ ﴿سچا خواب کس وقت ہوتا ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۶۲۷

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَارِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

حوالہ: ترمذی، ص ۵۴ ج ۲، باب قوله تعالى لهم البشرى، كتاب الرؤيا، حدیث: ۲۷۷۴، دارمی، ص

۱۶۹، ج ۲، باب اصدق الرؤيا بالاسحار، كتاب الرؤيا، حدیث: ۴۱۴۶

حل لغات: اسحار (ج) واحد السحور، مرات کا اخیر اور فجر سے کچھ پہلے کا وقت، تڑکا۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ پچھلے پہر کا خواب سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ (ترمذی، دارمی)

پچھلے پہر سکون کا وقت ہوتا ہے، اور یہی وقت نزول ملائکہ کا بھی ہوتا ہے، لہذا اس وقت جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ زیادہ تر سچا ہوتا ہے۔

اصدق الرؤيا بالاسحار صبح کے وقت کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں، سحر سے رات کا آخری چھا حصہ مراد ہے۔ اس وقت بالعموم نیند پوری ہو جاتی ہے اور معدہ خالی ہو جاتا ہے، اور نفس کے

تقاضے قائم جاتے ہیں، لہذا اس وقت ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ایمان والوں کو سچے اور خوش کن خواب دکھاتے ہیں۔

کتاب الاداب

﴿ آداب کی کتاب ﴾

”آداب“ ادب کی جمع ہے۔ ”ادب“ کے معنی ہیں تہذیب و شائستگی ”ما یحمد فعله ولا یذم ترکه“ (جس کا کرنا پسندیدہ ہو اور چھوڑنا برا نہ ہو) افراد انسانی میں حاجتوں کا پیش آنا اور ان حاجتوں میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا ایسے چند آداب کا تقاضہ کرتے ہیں جن کو لوگ باہم برتیں اور زندگی کو خوشگوار بنائیں، ان آداب میں سے بیشتر ایسے امور ہیں جن کے اصول پر عرب و عجم کا اتفاق ہے، اگرچہ صورتوں اور شکلوں میں اختلاف ہے، ان آداب سے بحث کرنا اور صالح و فاسد کے درمیان امتیاز کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے اہم مقصد ہے، اس لئے یہ آداب حدیثوں میں آئے ہیں۔ (تحفۃ اللمعی) علامہ قسطلانی نے ادب کے معنی لکھے ہیں بڑے کی عزت کی جائے اور چھوٹے کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا جائے، ادب اپنے وسیع تر مفہوم کے اعتبار سے چوں کہ انسانی زندگی اور معاشرت کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتا ہے، اس لئے اس عنوان کے تحت مختلف ابواب آئیں گے، پہلا باب سلام سے متعلق ہے۔

باب السلام

﴿ سلام کا بیان ﴾

اس بات کے تحت ۳۹ احادیث مذکور ہیں، جن میں فرشتوں کا حضرت آدم کو سلام کرنا، سلام بہترین عمل ہے، محبت کے قیام کا بہترین ذریعہ سلام ہے، کون کس کو سلام کرے۔ غیر مسلم کو سلام کرنے کا مسئلہ۔ سلام کے سلسلہ میں یہودیوں کی شرارت، مجلس میں سلام کرنے کا طریقہ، سلام میں پہل کرنے کی فضیلت، اشارہ سے سلام کرنا، زمانہ جاہلیت کا سلام اور اس طرح کے دیگر مسائل مذکور ہیں۔ سلام اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے اور یہ تسلیم سے اسم مصدر بھی ہے بمعنی نقائص و عیوب سے پاک اور محفوظ رہنا، اسلام مسلمان کا دوسرے مسلمان کو السلام علیکم کہہ کر اسلامی تہذیب و معاشرت کا ایک خاص رکن ادا کرتا ہے، اور یہ دعا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگہبانی میں رہے، تجھ کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے رنج و غم اور آفات و مصیبات سے محفوظ رکھے۔

﴿ سلام کی ضرورت ﴾

لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ آپس میں خوشی کا اظہار کریں، ایک دوسرے پر لطف و مہربانی کریں، چھوٹا بڑے کی برتری پہچانے، بڑا چھوٹے پر مہربانی کرے، اور ہم زمانہ لوگوں میں بھائی چارہ قائم ہو، اگر یہ باتیں نہیں ہوں گی تو رفاقت کچھ سود مند نہیں ہوگی، اور اس کا خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔

پھر ضروری ہے کہ جذبہ خیر سگالی و خیر اندیشی کے اظہار کے لئے اور مخاطب کو مانوس و سرور کرنے کے لئے کوئی خاص لفظ متعین کیا جائے، ورنہ جذبہ ایک مخفی چیز ہوگا، جس کو قرائن ہی سے پہچانا جاسکے گا، اول وہلہ میں اس کا پتہ نہیں چلے گا، چنانچہ دنیا کی تمام متمدن اقوام نے اپنی صوابدید کے مطابق تہذیب کا طریقہ متعین کیا ہے، جو بعد میں ان کی ملت کا شعار بن گیا، اور اہل ملت کی اس سے پہچان ہونے لگی، مثلاً زمانہ جاہلیت میں عرب بوقت ملاقات کہتے تھے: ”انعم اللہ بک عینا“ اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے،

اور ”انعم صباحاً“ صبح بخیر! (ابوداؤد حدیث ۵۲۲۷) اور مجوی کہا کرتے تھے: ہزار سال بڑی: ہزار سال بچو! اور قانون اسلام کا تقاضا یہ تھا کہ اس سلسلہ میں انبیاء اور فرشتوں کی سنت اپنائی جائے، اور کوئی ایسا کلمہ متعین کیا جائے جو ذکر اور دعا ہو، اور وہ دنیوی زندگی پر مطمئن کرنے والا نہ ہو یعنی اس میں درازی عمر اور دولت کی فراوانی کی دعا نہ ہو، نہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس میں تعظیم میں اتنا مبالغہ ہو کہ اس کی حدود شرک سے مل جائیں، مثلاً سجدہ کرنا یا زمین چومنا، ایسا تہیہ سلام ہی ہے، درج ذیل احادیث میں اس کا بیان ہے۔ (رحمۃ اللہ وسعہ)

الفصل الاول

حدیث ۱۴۷۶: اسلام کی ابتداء کا ذکر عالمی حدیث: ۴۶۲۸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ أَذْهَبَ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعَ مَا يُخَيِّرُكَ فَإِنِّي نَجِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَذَهَبَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَرَأَوْهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۹۱۹ ج ۲، باب بدء السلام، کتاب الاستئذان، حدیث ۶۲۲۷، مسلم، ص ۳۸۰ ج ۲،

باب يدخل الجنة اقوام، کتاب الجنة، حدیث ۲۸۴۱

حل لغات: النفر آدمیوں کی تین سے دس تک کی تعداد لوگوں کی جماعت (ج) انفار۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی پسند کی صورت پر پیدا فرمایا، ان کا قد ساٹھ گز کا تھا، جب ان کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا کہ جاؤ اور اس جماعت کو سلام کرو، اور وہ جماعت فرشتوں کی تھی، جو کہ بیٹھے ہوئے تھے، غور سے سنا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، کیوں کہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم فرشتوں نے کہا کہ السلام علیک ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم کی صورت پر ہوگا۔ اور اس کی لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگی، اس وقت سے اب تک قد مسلسل کم ہی ہو رہا ہے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل انسان بنا کر یکبارگی پیدا کیا۔ ان کی پیدائش مرحلہ وار نہیں ہوئی اور وہ بچے سے جوان نہیں ہوئے، اس حدیث میں سلام اور جواب سلام اور اس کے الفاظ بھی مذکور ہیں، نیز حضرت آدم علیہ السلام کے قد و قامت کا ذکر ہے، اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جنت میں جانے کے وقت سب کے قد یکساں ہوں گے اور طویل ہوں گے۔ مزید تفصیلات ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

خلق اللہ آدم علی صورته، اس جملے کی تشریح میں حضرات محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ علی صورت میں ضمیر لفظ آدم کی طرف راجح ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابتدائے آفرینش ہی سے ان ہی کی صورت میں اور شکل پر بنایا اور دوسرے انسانوں کی طرح ان کی تخلیق ان تدریجی مراحل پر نہیں ہوئی کہ جن میں ایک انسان پہلے نطفہ، پھر مضغ، پھر جنین، پھر طفل، پھر صبی اور پھر جوان ہو کر خلقت کے مراحل طے

کرتا ہے بلکہ وہ ابتدا میں ہی تمام اعضاء و جوارح اور کامل شکل و صورت کے ساتھ ساتھ گز قد کے پورے انسان بنائے گئے تھے۔ شارح بخاری علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں دہریہ کے عقیدے پر رد ہے کہ انسان کی خلقت روز اول ہی سے نطفہ مضغ کے تدریجی مراحل طے کرتی ہے، انسان نطفہ، اور نطفہ انسان کی پیداوار ہے، اس حدیث میں صراحت آگئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت نطفے سے نہیں ہوئی بلکہ وہ مٹی سے ابتداء ہی میں اپنی اصل صورت پر پیدا کئے گئے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ علی صورت میں ضمیر لفظ اللہ کی طرف راجح ہے اور صورت سے صفت مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفت پر پیدا کیا یعنی ان کو ان صفات کے ساتھ موصوف کیا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو اور جھلک ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حی، عالم، قادر، مرید، متکلم، سمیع اور بصیر بنایا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ضمیر لفظ اللہ کی طرف راجح ہے، اور صورت سے صفت مراد نہیں ہے، بلکہ صورت و بیعت ہی مراد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اضافت تشریف و تکریم کے لئے ہے، جیسا روح اللہ اور بیت اللہ میں روح اور بیت کی اضافت شرف اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے ہے، اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کی وجاہت و لطافت اور خوبصورتی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس لطیف و جمیل صورت پر پیدا کیا جو اسرار و لطائف پر مشتمل ہے اور جس کو اس نے اپنی قدرت کا بلکہ کے ذریعہ اپنے پاس سے عطا کیا۔

فاسمع ما یحیونک فانہا تحیتک و تحیۃ ذریتک یعنی آپ سلام کرنے کے بعد سنئے کہ وہ کس طرح جواب میں تیرے پیش کرتے ہیں، وہی آپ کا اور آپ کے امت کا نتیجہ ہوگا۔ ابو ذر کی روایت میں یہ جیونک ہے، یعنی وہ کیسے جواب دیتے ہیں۔ طولہ سنون ذراعاً یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی لہبائی ان کی تخلیق کے وقت ساٹھ ذراع تھی۔ ذراع سے کیا مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا ذراع یا موجودہ لوگوں کا ذراع؟ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ موجودہ لوگوں کا ذراع مراد ہے۔ حضرت آدم کا ذراع مراد نہیں اور مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد لہبائی میں آج کے دور کے لوگوں کے ساتھ ذراع کے بقدر تھا یعنی ساٹھ گز تھا، کیوں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کا ذراع مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا ذراع ان کے قد کے صرف ساٹھویں حصے کے برابر تھا جو ان کے قد کے لہبائی اور تناسب اعضاء کے اعتبار سے بالکل بے جوڑ معلوم ہوتا ہوگا، کیوں کہ ذراع عموماً ریح اور چوتھائی حصے کے برابر ہوتا ہے اور مناسب اور خوبصورت بھی اسی وقت لگتا ہے جب وہ اس کے ریح کے بقدر ہو۔ ساٹھ گز لہب انسان کے صرف ایک گز کے ہاتھ ٹھیک اسی طرح بے جوڑ معلوم ہوں گے جیسے آج کے دور کے چھ فٹ کے انسان کا چار انچ کا ہاتھ نامناسب معلوم ہوگا۔ اس لئے ذراع سے اس دور کے عام لوگوں کا ذراع مراد ہے۔ فقال السلام علیکم حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کا سلام کیا۔

سوال کیا اسلام امت محمدیہ کی خصوصیت ہے؟

جواب: ذریعہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت مراد نہیں، بلکہ صرف امت محمدیہ مراد ہے، وجہ یہ ہے کہ دوسری کئی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کی مشروعیت امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، چنانچہ امام بخاری اللادب المفرد میں اور ابن ماجہ نے سنن میں حضرت عائشہ سے مرفوع روایت نقل کی ہے ما حسدکم الیہود علی شیء ما حسدوکم علی السلام و التامین۔ یعنی یہودی جس طرح سلام اور آمین کہنے پر تم سے حسد کرتے ہیں کسی اور چیز پر اس طرح حسد نہیں کرتے، اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری کی ابا بطول مرفوع روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اس میں ہے فکنت اول من جاء بتحیۃ الاسلام یعنی سب سے پہلے مجھے سلام کا تحفہ دیا گیا۔ یہی نے شعب الایمان میں حضرت ابو امامہ سے مرفوع روایت نقل کی، اس میں ہے جعل اللہ السلام تحیۃ لامتنا، و اماناً لاهل ذمتنا۔ یعنی سلام ہماری امت کے لئے تحفہ اور اہل ذمہ کے لئے امان ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عمرو بن

حصینؓ کی ایک روایت میں ہے کنا نقول فی الجاہلیۃ انعم بک عیناً، و انعم صباحاً، فلما جاء الاسلام نهينا عن ذلك یعنی ہم زمانہ جاہلیت میں انعم بک عیناً تمہارے ذریعہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور انعم صباحاً تمہاری صبح اچھی ہو (صبح خیر) کے الفاظ کہا کرتے تھے، اسلام کے آنے کے بعد ہمیں اس سے روکا گیا۔ مقاتل بن حیان کی روایت میں ہے کہ: كانوا فی الجاہلیۃ یقولون حیت مساء حیت صباحاً فغیر اللہ ذلك بالسلام یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ حیت مساء اور حیت صباحاً کے الفاظ بطور تمجیح کہا کرتے تھے جس کے معنی ہیں تم صبح و شام زندہ آباد رہو، اللہ نے اسے سلام سے بدل دیا۔ فقال: السلام علیکم حضرت آدم علیہ السلام سے مسلم کہا گیا تھا السلام علیکم، کے الفاظ یا تو انہوں نے امر کے صیغے سے از خود سمجھ لیا اور یا اللہ جل شانہ نے بذریعہ الہام یہ الفاظ انہیں سکھادیئے۔ السلام علیکم الفلام کے ساتھ بہتر اور افضل ہے اگر کوئی بغیر الف لام کے سلام علیکم کہے تو بھی صحیح ہے قرآن میں ہے فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ اور ایک آیت میں ہے سلام علی نوح فی العالمین ان دونوں آیات میں سلام بغیر الف لام کے ہے۔

علیکم السلام کھنے کا حکم: اگر کوئی شخص علیکم السلام کہے تو راجح قول کے مطابق یہ بھی سلام کا صیغہ ہے اور اس سے سلام ادا ہو جائے گا البتہ قاضی عیاض اور امام غزالی نے اس کو مکروہ کہا ہے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا المختار لا یکرہ، و یجب الجواب لانہ سلام یعنی قول مختار یہ ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے اس لئے کہ یہ سلام ہے، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں ابو جری نجا بن سلیم سے روایت ہے کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت: علیکم السلام، یا رسول اللہ قال: لا تقل علیک السلام فان علیک السلام تحیۃ الموتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک السلام مت کہو، کیوں کہ علیک السلام مردوں کا تحیہ ہے، اس روایت سے علیک السلام کی کراہت معلوم ہوتی ہے۔

فقالوا السلام علیکم و رحمۃ اللہ فزادوہ و رحمۃ اللہ یعنی فرشتوں نے جواب میں و رحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، یہ اضافہ بالاتفاق مستحب ہے۔ اگر سلام کرنے والے نے و رحمۃ اللہ کہا تو جواب میں برکاتہ کا اضافہ مستحب ہے۔
و مغفرته و رضوانہ کے اضافے کا حکم: و برکاتہ کے بعد سلام اور اس کے جواب میں و مغفرته و رضوانہ کا اضافہ مشروع ہے، یا نہیں اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔

امام مالک نے موطا میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت نقل کی ہے اس میں ہے انتھی السلام الی البرکۃ یعنی و برکاتہ پر سلام مکمل ہو جاتا ہے، لیکن حضرت انسؓ، حضرت ابن عمرؓ اور حضرت زید بن ارقمؓ سے ایسی روایات منقول ہیں جن میں و برکاتہ کے بعد اضافہ منقول ہے۔ یہ روایات اگرچہ ضعیف ہیں، تاہم سب کو ملانے سے، و برکاتہ کے بعد اضافہ کی مشروعیت ثابت ہو جاتی ہے چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں و هذه الاحادیث الضعیفة اذا انضمت قوی ما جمعت علیہ من مشروعیۃ الزیادۃ علی "و برکاتہ"

یہاں روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا، اور فرشتوں نے جواب میں "السلام علیکم" کہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ سلام کے جواب میں وہی صیغہ استعمال کرتے ہیں جو سلام کے لئے خاص ہے ایک روایت میں و علیک السلام ہے، جواب میں اگر کسی نے صرف و علیکم کہہ دیا تو بھی کافی ہے، البتہ علیکم بغیر واؤ کے کہا تو جواب کے لئے کافی نہیں۔
اسلام اور اس کے جواب سے متعلق مزید احکام: سلام کرنا مسنون اور جواب دینا واجب علی الکفایہ ہے، جماعت میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ سلام کرنے اور اس کا جواب دینے میں

ضروری ہے کہ اس قدر آواز کے ساتھ ہو کہ ساتھ والا سن سکے، اس سے آہستہ اگر کہا ہے تو وہ شرعاً کافی نہیں ہے، سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے، اگر اس میں تاخیر کر دی گئی تو گناہ گار ہوگا۔ غائب کا سلام اگر کوئی پہنچا رہا ہو تو اس کے جواب میں وعلیکم وعلیہ السلام کے الفاظ کہنے چاہئے۔

فلم یزل الخلق ینقص حتی الآن: یہاں حتیٰ بمعنی الی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ساٹھ ذراع سے انسان کی قامت آہستہ آہستہ پست ہوتی گئی اور تقریباً چھ فٹ تک آ کر رہ گئی، نقص اور کمی کا یہ سلسلہ ہر صدی میں جاری رہا یہاں تک کہ رسول اللہ کے زمانے پر آ کر رک گیا۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس مقام پر ایک اشکال ہے جس کا صحیح الجواب اب تک مجھ سے نہیں بنا، وہ یہ کہ نقص کا یہ سلسلہ جو ہر صدی میں تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قوم ثمود تک، اس میں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی، اس لئے کہ قوم ثمود کے جو آثار ملے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کمی نہایت کم ہوئی ہے، وہ لوگ نہایت بلند قد و قامت کے مالک تھے اور قوم ثمود کے بعد آج تک انسانی قامت میں جو کمی آئی ہے وہ بہت زیادہ ہے کیوں کہ قوم ثمود اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہت فاصلہ ہے جب کہ قوم ثمود سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک فاصلہ نسبتاً کم ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ویشکل علی هذا ما یوجد الآن من آثار الأمم السالفة دیار ثمود فان مساکنهم تدل علی ان قاماتهم لم تکن مفرطة الطول علی حسب ما یقتضیہ الترتیب السابق، ولا شک ان عہدہم قدیم و ان الزمان الذی بینہم و بین آدم دون الزمان الذی بینہم و بین اول هذه الامۃ.

ولم یظہر لی الی الآن ما یزیل هذا الاشکال: اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث میں نقص کا ذکر مطلق ہے، زمانے کے کسی مخصوص مقدار اور کسی خاص تناسب سے نقص کا ذکر نہیں، لہذا اگر قوم ثمود تک نقص زیادہ نہیں بعد میں زیادہ ہو تو اس میں اشکال کی بات نہیں۔

(میں نے یہ مباحث کشف الباری سے نقل کئے ہیں وہاں ہر بات کا حوالہ اہم کتب سے درج ہے)

حدیث ۱۴۷۷: ﴿ہر ایک کو سلام کرنا بہت عمدہ خصلت ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۶۲۹
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ عَرَفْتُمْ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری، ص ۹۲۱ ج ۲، باب السلام للمعرفة و غیر المعرفة، کتاب الاستئذان، حدیث ۶۲۳۶، مسلم، ص ۴۸ ج ۱، باب بیان تفاضل الاسلام، کتاب الایمان، حدیث ۳۹.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کونسا سلام سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور یہ کہ تم سلام کرو اس کو جس کو جانتے ہو اور اس کو بھی جسے تم نہیں جانتے ہو۔ (بخاری)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا بڑے اجر کا کام ہے، خاص طور پر بھوکے اور ضرورت مند کو کھانا کھلانا بڑی نیکی ہے۔ اپنا ہو یا پراپنا حتیٰ کہ جانور کو کھلانا بھی اجر کثیر کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو سلام کرنا بہت عمدہ خصلت اور بڑی نیکی ہے، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سلام کا تعلق شناسائی سے نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہئے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔

کلمات حدیث کی تشریح

ان رجلا حافظ ابن حجر اور علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ان کا نام معلوم نہ ہو سکا، البتہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ رجل سے مراد حضرت ابو ذر ہیں۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ابن حبان کی روایت میں ہے کہ وہ تافسی شریح کے والد ماجد ہالی بن مرثد ہیں۔

ای الاسلام خیر: ضابطہ یہ ہے کہ ای کی اضافت متعدد چیز کی طرف کی جاتی ہے، مفرد کی طرف نہیں اس لئے تقدیر عبارت یہ ہوگی ای خصال الاسلام خیر یعنی اسلامی امور میں سے کون سا امر سب سے عمدہ و بہتر ہے۔ امام مسلم اس روایت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی امور تو بہت سارے ہیں، لیکن سب ایک طرح کے نہیں بلکہ بعض امور کو بعض پر فوقیت حاصل ہے، بعض اعلیٰ اور بعض اس سے کمتر ہیں اور جب اسلامی امور میں فرق مراتب ہے تو اس سے خود بخود نتیجہ نکل آتا ہے کہ مومنوں میں بھی فرق مراتب ہے گویا انسان ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں، لیکن باہمی فرق مراتب ایمانی اوصاف کے لحاظ سے ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا یہی مطلب ہے۔

افضل اعمال کون ہیں؟: اس روایت میں بلکہ اکثر روایات میں سوال ایک ہے کہ اسلامی امور میں افضل و بہتر عمل کون ہے؟ لیکن آپ نے اسی ایک سوال کے مختلف جوابات عطا فرمائے ہیں، کسی نے جب ای الاسلام خیر کا سوال کیا، تو اس کے بعد جواب میں اطعام الطعام اور اقراء السلام فرمایا کہیں ای المسلمین خیر کے جواب میں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کے روایت میں قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ای الاعمال افضل؟ قال: ایمان باللہ۔ قيل: ثم ماذا قال الجهاد فی سبیل اللہ، قيل ثم ماذا قال حج مبرور۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے قال: سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل و فی رواية ای الاعمال احب الی اللہ؟ قال الصلوة لوقتہا، قال ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای؟ قال الجهاد فی سبیل اللہ۔ وارد ہے۔ فرض سوال ایک ہی ہے، مگر جوابات مختلف ہیں۔ حالانکہ خیر اسم تفضیل ہے تو سب سے عمدہ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، متعدد چیزوں پر خیر یا افضل، یا احب کا اطلاق کیسے درست ہو سکتا ہے، اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں

(۱) سائل کے احوال کے مختلف ہونے کی بنا پر جوابات مختلف ہیں، یعنی اگر سائل میں اطعام الطعام اور افشاء السلام کی مفت میں کمی محسوس کی تو وہاں انہیں دو باتوں پر زور دیا، کہیں سائل میں حقوق والدین کی کمی محسوس کی تو وہاں حقوق والدین پر ہی زور دیا، کسی سائل میں وقت پر نماز ادا کرنے کی کوتاہی محسوس کی تو مناسب حال وقت پر نماز ادا کرنے کی ترغیب دلائی، غرض جن کے مناسب حال جو مفت معلوم ہوئی وہ آپ نے ارشاد فرمائی۔ (۲) جواب کا اختلاف زمانہ کے اختلاف پر مبنی ہے، کہ جس زمانہ میں جس بات کی زیادہ ضرورت تھی اس پر زور دیا، جنگ کے زمانہ میں جہاد فی سبیل اللہ، مسلمانوں کے غربت اور افلاس کے زمانہ میں جو دستا، انتشار و افتراق کے زمانہ میں کثرت سلام پر ابھارا، گویا تقاضاء وقت کا لحاظ کرتے ہوئے جواب عنایت فرمایا۔ (۳) ایمان باللہ جہاد فی سبیل اللہ یا اطعام الطعام افشاء السلام وغیرہ ان چیزوں پر اچھبیت اور خیریت کا حکم لگا کر درحقیقت افضلیت کے مختلف وجوہات کی طرف رہنمائی کرنی ہے کہ افضلیت کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، کسی وجہ سے بعض کو افضل کہا جائیگا، تو دوسری وجہ سے دوسرے کو افضل کیا جائیگا، مثلاً بعض جہت سے ایمان افضل ہے تو کسی جہت سے جہاد، اور کسی اور جہت سے اطعام طعام وغیرہ (۴) طعام و سلام کو افضل کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب کے نزدیک یہ امور ہیں، خواہ مسلمان ہو یا کافر نیکو کار ہو یا فاسق اس کی اچھائی نظری ہے، اس کے برتنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، دشمنی اور عداوت دور ہوتی ہے، جیسے مجرم کو عفو و درگزر کرنا سب سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، بیکسوں کے ساتھ رواداری اور غم خواری کرنا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا یہ وہ امور ہیں کہ اس کو ہر طبقہ کے لوگ عمدہ اور اچھا سمجھتے ہیں، اور اگر اس جہت

سے دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب ایمان باللہ میں ہے اس لئے کہ ایمان باللہ ابتداء اسلام میں سب سے دشوار گزار تھا اور جو کام جتنا مشقت آمیز ہوگا اس میں اتنا ہی اجر و ثواب ہوگا، اس کے بعد جہاد کا درجہ ہے، کیوں کہ اپنی جان و مال کو قربان کر دینا اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے دشمنوں کے تلوار کے سامنے آنا بہت بڑا ایثار اور بہت بڑی قربانی ہے، اس کے بعد حجِ مبرور کا نمبر ہے کہ سفر کی مشقت و طن بال بچوں کو چھوڑ کر مال خرچ کر کے جاننا یہ امر مشکل ہے، پھر یہ کہ تخلیق انسانی کا مقصد عبادت ہے اور عبادت میں نماز عایت درجہ تو وضع و انکساری کا مظہر ہے، اس لئے وقت پر نماز کی ادائیگی کو افضل کہا جائے گا، پھر چونکہ اس دنیا میں انسان کے وجود کا سبب ظاہری والدین ہیں اس لئے ان کے احسان کے صلہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا یہ افضل قرار پایا ہے۔ غرض ہر قوم کی جہت سے افضل کام اطعام طعام اور انشاء السلام، دشواری کے لحاظ سے ایمان اس کے بعد جہاد پھر حجِ مبرور ہے اور انسان کی افضلیت کے لحاظ سے وقت پر نماز افضل ہے، یہ جواب سب سے عمدہ ہے۔

لفظ خیر افضل اور احب میں فرق: انشاء السلام کی فضیلت کے لئے لفظ خیر استعمال کیا، کیوں کہ خیر کے مقابلے

میں شر آتا ہے، چونکہ یہ چیز ہر قوم میں عمدہ ہے، اس لئے اس میں شرف و تہنہ کا احتمال نہیں، اور دوسری قسم یعنی ایمان باللہ جہاد فی سبیل اللہ اور حجِ مبرور کی افضلیت کو افضل سے تعبیر کیا گیا، کیوں کہ افضل فضل سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی زیادہ کے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں نقص آتا ہے چونکہ یہ امور مشقت و محنت سے حاصل ہوتے ہیں اس لئے اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اور تیسری قسم یعنی الصلوٰۃ لوفتها کی فضیلت کو احب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیوں کہ احب کے مقابلہ میں بغض آتا ہے، چونکہ نماز میں بندہ اپنی انتہائی انکساری اور خاکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ چیز خدا کو بہت پسندیدہ ہے اس کے مقابل کبر اور سرکشی خدا کو حد درجہ ناپسندیدہ ہے۔

تطعم الطعام یہاں ایک اشکال تو یہ ہے کہ اسلام کا کونسا عمل افضل و بہتر ہے؟ تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ کھانا کھلانا تو اس صورت میں بظاہر سوال و جواب میں مطابقت معلوم نہیں ہوتی، جواب یہ ہے کہ یہاں اُن مصدر یہ مقدر ہے، اس لئے تطعم الطعام بمعنی اطعام طعام ہے لہذا کوئی اشکال نہیں، تاہم فعل مضارع کا صیغہ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ تاکہ استمرار پر دلالت کرے اور اشارہ ہو کہ اس عمل خیر کی عادت ڈالو۔

دوسری بات یہ ہے کہ تطعم دو مفعول کو چاہتا ہے لیکن یہاں ایک مفعول محذوف ہے تاکہ تعمیم کی طرف اشارہ ہو، یہی وجہ ہے کہ اس لفظ میں اتنی وسعت ہے کہ نہ کسی وقت کی قید ہے نہ مسلمان اور کافر کا فرق، یہاں تک کہ انسان و حیوان میں بھی امتیاز نہیں ہے، صحابہ کرام نے اس ارشاد کی تعمیل اس گرم جوشی کے ساتھ کہ اپنے پاس اپنے بچوں کی صرف ایک وقت کی خوراک رکھتے، خود کو بھوکا رکھنا اور دوسروں کو کھلانا پسند کیا۔ یوثرون علی انفسہم و لو کان بہم خصاصة۔

و تقرأ السلام علی من عرفت الخ سلام میں جان پہچان کی تخصیص نہ کرنا اخلاص کی دلیل ہے، علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ علی من عرفت و من لم تعرف اشارہ ہے کہ تمہارا سلام اسلامی سلام ہونا چاہئے جو خاصاً لوجہ اللہ ہو، تصنع اور حظ نفس سے خالی ہو، لہذا صرف پہچان والے سے سلام کرنے میں حظ نفس، دینی غرض کا احتمال و تشابہ رہتا ہے اس لئے ہر کس و ناکس کو سلام کرنا چاہئے، یہی نے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کی علامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صرف پہچان والوں کو ہی سلام کیا جائے، اسی لئے انشاء سلام اس امت کا شعار ہے۔ گزشتہ حدیث میں یہ صراحت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد خدا نے فرمایا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کریں، اور سنیں کہ کیا جواب دیتے ہیں وہی آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواباً کہا و علیک السلام و رحمة اللہ اس سے معلوم ہوا کہ سلام آدمیت کا تحفہ ہے۔

سلام کے چند اہم مسائل: سلام میں پہل کرنا سنت موکدہ ہے، مخاطب اگر تنہا ہو تو اس پر جواب دینا واجب ہے، اگر مخاطب جماعت ہے تو ایک فرد کے جواب دینے سے وجوب ساقط ہو جائے گا۔ سلام میں مسلمان کی تخصیص ہے غیر مسلموں کو سلام کرنا جائز نہیں۔ علامہ شامی نے تفصیل سے لکھا ہے کہ کن لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو اصولی انداز میں بیان فرمایا ہے:

(۱) ہر وہ شخص جو کسی معصیت میں مبتلا ہو جیسے شہر نج کے کیل وغیرہ میں (۲) نجاست کی حالت میں مشغول ہو جیسے پیشاب و پاخانہ کی حالت میں ہو۔ (۳) طبعی حاجت میں مشغول ہو جیسے کھانا کھاتے وقت یا پانی پیتے وقت میں (۴) طاعت میں مشغول ہو جیسے تلاوت، اذان، اقامت، نماز، درس درمیان خطبہ، فقہی بحث و تحقیق وغیرہ ان حالات میں سلام کرنا مکروہ ہے۔ تاہم اگر کسی نے سلام کر لیا تو مخاطب پر جواب دینا واجب نہیں، ہاں تلاوت کرنے والے کے بارے میں صاحب بزاز یہ کہتا ہے کہ اس کو جواب دینا چاہئے۔

افشاء سلام کا حکم کس ماحول میں دیا گیا: عرب کی زندگی قتل و غارت گری سے ایسی خوف زدہ ہو گئی تھی، کہ جب کوئی اجنبی شخص کسی شخص سے ملتا تو وہ اس کو موت کا فرشتہ نظر آتا، اور جب تک اس کی جانب سے اطمینان نہیں ہو جاتا خوف زدہ ہی رہتا، اسلام نے آ کر یہ تعلیم دی، کہ خوف و ہراس کا دور ختم ہو اسلامتی و امن کا دور آچکا ہے، اور اس کے اعلان کے لئے سب سے پہلے لفظ سلام مقرر کیا، تاکہ پہلی ہی ملاقات میں یہ بات صاف ہو جائے کہ اب تم میری طرف سے کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ کرو، کیوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لفظ کو چلتے پھرتے اس کثرت سے استعمال کرنے کا حکم دیا کہ ہر طرف سے خوف دور ہو اور سلامتی کی برکتیں پورے عالم میں انسان کو میسر ہوں۔ (یہ مباحث نفع المسلم سے منقول ہیں، وہاں معتبر کتب کے حوالے درج ہیں)

حدیث ۱۴۷۸☆☆☆ عالمی حدیث ۴۶۲۰

﴿ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کچھ حقوق کا ذکر﴾

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَيْتٌ خِصَالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَبِّهُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ لَمْ أَجِدْهُ فِي الضُّبْحَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحَمِيدِي وَلَكِنْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ بِرِوَايَةِ النَّسَائِيِّ.

حوالہ: نسائی، ج ۲، باب ما جاء في تشميت العاطس، كتاب الادب، حدیث: ۲۷۳۷

حل لغات: خصال (ج) ہے واحد خصلة، يشهد شہد (س) شہودا المجلس مجلس میں آنا شریک ہونا، الحادث جائے واردات پر موجود ہونا، یجیب أجباب افعال اجابۃ کسی بات کا جواب دینا یشمت شمت (تفعیل) العاطس چھینکنے والے کو ہر حکم اللہ وغیرہ کہہ کر دعاء دینا، عطس (ض) عطسا چھینک آنا، چھینکنا، نصح (ف) نصحا لہ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، ایسی بات بتانا جس میں اس کا مفاد ہو۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چھ حق ہیں:

(۱) جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے (۲) جب انتقال ہو تو جنازہ میں شرکت کرے (۳) جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے (۴) جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرے (۵) جب چھینکے تو اس کو جواب دے (۶) اور اس کی خیر خواہی کرے، خواہ وہ موجود ہو یا موجود نہ ہو۔ میں نے اس روایت کو بخاری و مسلم میں نہیں پایا۔ اور نہ حمیدی کی کتاب میں ملی۔ لیکن صاحب جوامع نے اس کو نسائی کی روایت سے بیان کیا ہے۔

خلاصہ حدیث

مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مدد اور خیر خواہ ہونا چاہئے آپ نے مسلم معاشرہ کو متحد و متفق بنانے کے لئے کچھ امور کی تعلیم دی ہے اس حدیث میں بھی جن باتوں کی تعلیم دی گئی ہے اور جن کو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق بتایا گیا ہے، وہ باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے ہا ہی محبت و الفت پروان چڑھتی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو ان حقوق کی ادائیگی ضرور کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح

ست خصال چہ حق ہیں، عالمی حدیث ۱۵۲۵ گزری، اس میں اس کی صراحت ہے کہ حق المسلم علی المسلم ست مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چہ حق ہیں۔ یعودہ اذا مرض ایک مسلمان بیمار ہے تو دوسرے مسلمان کو عیادت کرنا چاہئے، مریض کی عیادت پر بڑا اجر ہے۔ آپ کا فرمان ہے ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم یزل فی خورقة الجنة (بلاشبہ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے جاتا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں آجاتا ہے، جنت کی میوہ خوری میں رہتا ہے۔) (مسلم) پورا باب گذرا ہے "باب عیادة المریض" (بیماری کی عیادت کا بیان) اس باب کے تحت تقریباً ۷۴ حدیثیں ہیں، ان کو پڑھا جائے۔ دیکھیں فیض المشکوٰۃ، ج سوم، ویشہدہ اذا مات مسلمان مرجائے تو نماز جنازہ میں شرکت کرے، نماز جنازہ پڑھنے اور میت کے پیچھے چلنا بھی بڑا اجر کا ذریعہ ہے اس سلسلہ میں بھی کتاب الجنائز میں پورا باب ہے۔ باب المشی بالجنائز و الصلوة علیہا (جنازہ کے ساتھ چلنے اور نماز جنازہ کا تذکرہ) اس باب کے تحت تقریباً چوالیس احادیث مذکور ہیں، تفصیلات کے لئے فیض المشکوٰۃ، ج سوم دیکھیں۔ و یسلم علیہ اذا لقیہ ملاقات ہونے پر سلام کرنا چاہئے۔ سلام سے متعلق تفصیل گزشتہ حدیث میں اور اس سے پہلے والی حدیث میں کافی تفصیل سے ذکر کی گئی ہے۔ و یجیبہ اذا دعاه مسلمان دعوت دے تو قبول کرنا چاہئے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی مدد کے لئے دوسرے مسلمان کو پکار رہا ہے تو حتی الامکان اس کی مدد لازم ہے، بعض لوگوں نے دعوت بے ضیافت مراد لیا ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو مہمان بنا رہا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا چاہئے، لیکن یہ جب ہے کہ جب اس میں گناہ نہ ہو۔ و یشمتہ اذا عطس چھینکنے والے کو "یرحمک اللہ" کہہ کر دعا دینا چاہئے۔ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو "الحمد للہ" کہنا چاہئے، اس کے جواب میں اس کا مسلمان بھائی یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا "یہدیکم اللہ و یصلح بالکم" کہے کیوں کہ چھینک آنا ایک قسم کی شفا ہے اس کے ذریعہ ایسی رطوبت دماغ سے نکلتی ہے کہ اگر وہ نہ نکلے تو کسی تکلیف یا بیماری کا اندیشہ پیدا ہو جائے، تو صحت کی حالت میں چھینک آنا اللہ کا فضل ہے، اور اس پر حمد ضروری ہے نیز چھینک آنے پر حمد کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور اسلامی شعار ہے، حمد کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چھینکنے والا ملت انبیاء کا تابع دار ہے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا پختہ عزم رکھتا ہے، اور حمد کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا اس وجہ سے مشروع کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تحمید کے جواب میں "یرحمک اللہ" فرمایا تھا، نیز تحمید کرنے والے کے دین پر اور سنن انبیاء پر استقامت کا یہ حق ہے کہ اس کو یہ دعا دی جائے، اسی وجہ سے جواب دینے کو حقوق اسلام میں شمار کیا گیا ہے۔ پھر "یہدکم اللہ" کا جواب اس لئے مشروع کیا گیا ہے کہ وہ نیکی کا بدلہ نیکی کے باب سے ہے۔ (مستفاد تخریج الامم) و ینصح لہ اذا غاب او شہد مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ہر حال میں خیر خواہ رہیں، موجودگی اور غیر موجودگی سے خیر خواہی میں اثر نہ پڑے۔ لم اجده فی الصحیحین صاحب مشکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کو فصل اول میں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، کیوں کہ یہ روایت بخاری و مسلم میں نہیں ہے۔

حدیث ۱۴۷۹ ﴿محبت پیدا ہونے کا ذریعہ سلام ہے﴾ عالمی حدیث: ۶۲۱

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَوْمِنُوا وَلَا تَوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا

أَوْ لَا أَدُلَّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم، ص ۵۴ ج ۱، باب بیان انہ لا تدخل الجنة الا المؤمنون، کتاب الایمان، حدیث ۵۴

حل لغات: تحابوا (تفاعل) باہم محبت رکھنا و تعلق رکھنا، افشوا امر حاضر عام کرو پھیلاؤ و افشای (انفال) پھیلا تا عام کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہ ہوگے یہاں تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور ایمان لانے والے نہ ہوگے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سلام کرنے سے مسلمانوں میں محبت و مودت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس محبت سے ایمان میں ترقی نصیب ہوتی ہے اور ایمان پختہ و مضبوط ہوتا ہے۔

خلاصہ حدیث

اذا فعلتموه تحاببتم محبت بڑھانے کا طریقہ سلام ہے، جب زبان سے سلام کیا جائے گا تو دل میں سلامتی کا جذبہ پیدا ہوگا اور اس کے نتیجہ میں ایمان میں کمال آئے گا اور کمال اولیٰ و بلہ میں دخول

کلمات حدیث کی تشریح

جنت کا سحق بناوے گا، گویا اسلام سے محبت پیدا ہوئی اور محبت سے ایمان میں کمال آیا، اور کمال ایمان دخول اولیٰ کا ذریعہ بنا، سلام میں الفت و محبت کی کشش ہے اور اس سے تواضع و انکساری پیدا ہوتی ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت عمار بن یاسر سے یہ مقولہ نقل کیا ہے "ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان: الانصاف من نفسك، و بذل السلام للعام و الانفاق من الاقتدار" تین باتوں سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے (۱) انصاف طبیعت بن جائے، یا اپنی ذات پر بھی انصاف نافذ کرنے لگے (۲) شناسا اور ناشناس سبھی سے سلام کرے (۳) ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسروں پر خرچ کرے۔ امام بخاری کے علاوہ دوسرے حضرات نے اس مقولہ کو حدیث مرفوع بتایا ہے۔ (نفع المسلم)

حدیث ۱۴۸۰ ﴿سوار پیدل کو سلام کرے﴾ عالمی حدیث: ۴۶۳۲

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۲۱ ج ۲، باب يسلم الراكب على الماشي، كتاب الاستيذان، حدیث ۶۲۳۲، مسلم،

ص ۲۱۲ ج ۲، باب يسلم الراكب الخ، كتاب السلام، حدیث: ۲۱۶۰

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار پیدل کو سلام کرے اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مفضل کسی بھی اعتبار سے ہو، اس کو فاصل کو سلام کرنا چاہئے، اسی پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، چلنے والا بیٹھے والے کو، سوار پیدل کو، اور چھوٹی

خلاصہ حدیث

جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔

يسلم الراكب على الماشي سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، سوار اپنی سواری کی بنا پر تکبر میں جتلا ہو سکتا ہے، لہذا اس کے اندر تواضع پیدا کرنے کے لئے اس کو حکم ہوا کہ وہ سلام میں پہل کرے۔ الماشي على القاعد چلنے والا بیٹھے والے کو سلام کرے۔ گذرنے والا گھر میں آنے والے کے مانند ہے اور بیٹھے والا گھر

کلمات حدیث کی تشریح

میں رہنے کی طرح ہے، تو جس طرح باہر سے آنے والا گھر میں موجود لوگوں کو سلام کرتا ہے، اسی طرح گذرنے والے کو بیٹھنے والوں کو سلام کرنا چاہئے۔ نیز بیٹھنے والے کو گذرنے والے سے خاص طور پر سوار ہو کر گذرنے والے سے بعض معاملات میں خوف ہوتا ہے، ایسے میں جب گذرنے والا سلام کرے گا تو خوف دور ہو جائے گا اور انسیت پیدا ہو جائے گی۔ وَالْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ کثیر جماعت کو فوقیت حاصل ہے، لہذا قلیل کو چاہئے کہ وہ کثیر جماعت کو اپنا بڑا سمجھ کر سلام میں پہل کریں، قلیل کا کثیر کی طرف متوجہ ہونا بھی آسان ہے۔ (تکملہ فتح الملہم، ص ۲۳۲-۲۳۳، ج ۳)

سوال: حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چلنے والے کی ذمہ داری ہے کہ سلام میں پہل کرے، اگر چلنے والے زیادہ ہوں اور بیٹھنے والے کم ہوں تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ چلنے کے اعتبار سے چلنے والے کی ذمہ داری ہے اور قلت کا اعتبار کیا جائے تو بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے؟

جواب: ایسی صورت میں دونوں برابر ہیں، جو بھی ابتدا کرے وہی بہتر ہے۔ (ارشاد الساری، ص ۲۳۸، ج ۹)

اگر کسی جماعت پر سلام کیا گیا تو پوری جماعت کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، جماعت میں کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، البتہ اگر کسی نے بھی جواب نہیں دیا تو سب گنہگار ہوں۔ (فتح الباری، ص ۱۷، ج ۱۱)

حدیث ۱۴۸۱ ﴿چھوٹا بڑے کو سلام کرے﴾ عالمی حدیث: ۶۲۳۳

رَعْنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۲۱ ج ۲، باب تسليم القليل على الكبير، كتاب الاستئذان، حدیث: ۶۲۳۱

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو، گذرنے والا بیٹھنے والے کو، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سزاہ اگر ملاقات ہو تو حدیث میں جو صورت مذکور ہے وہ اختیار کی جائے، مثلاً ایک شخص کی دوسرے سے راہ چلتے ملاقات ہوئی تو اس صورت میں جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے، لیکن اگر کسی جگہ جایا جا رہا ہے تو جانے والے کو سلام میں پہل کرنا چاہئے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کم تعداد میں ہوں یا زیادہ تعداد میں۔ (مرقات)

کلمات حدیث کی تشریح یسلم الصغیر چھوٹے کو سلام میں پہل کرنا چاہئے۔ "یسلم" مضارع کا صیغہ ہے اور خبر ہے، لیکن امر کے معنی میں ہے، مندا احمد کی روایت میں "یسلم" امر کا صیغہ آیا ہے۔ (فتح الباری، ص ۱۸، ج ۱۱) مزید کے لئے گزشتہ حدیث دیکھیں۔

حدیث ۱۴۸۲ ﴿آپ کا لڑکوں کو سلام کرنا﴾ عالمی حدیث: ۶۲۳۴

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری، ص ۹۲۳ ج ۲، باب التسليم على الصبيان، كتاب الاستئذان، حدیث: ۶۲۴۷، مسلم،

ص ۲۱۴ ج ۲، باب استحباب السلام النخ، كتاب السلام، حدیث ۲۱۶۸

ترجمہ: حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لڑکوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو سلام کیا۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کی ذات تواضع کا پیکر تھی، کبر و غرور سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ بیوں کے امام اور رسولوں کے سردار ہونے کے باوجود خود سلام میں پہل فرماتے تھے، اور نوجوان لڑکوں

اور بچوں کو بھی سلام کرنے میں آپ کو کوئی عار نہ تھا، اس سے امت کے تئیں آپ کی شفقت و محبت بھی معلوم ہوتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

مر علیٰ غلمان فسلم علیہم آپ نے بچوں کو سلام کیا۔ بچوں کو سلام کرنا چاہئے، تاکہ وہ سلام کرنا اور جواب دینا سیکھیں، اور جب بڑے چھوٹوں کو سلام کریں گے تو ان میں تواضع بھی پیدا ہوگی۔ اگر کسی بچے کو سلام کرنے میں فتنہ کا اندیشہ ہو تو سلام نہ کیا جائے، خاص طور پر بچہ جب کہ مراہق اور تنہا ہو تو اس کو سلام نہ کیا جائے، اگر کسی نے بچے کو سلام کیا تو بچے پر سلام کا جواب دینا لازم نہیں ہے، اس لئے کہ وہ غیر مکلف ہے، البتہ ولی کو چاہئے کہ جواب دینے کی تاکید کرے تاکہ بچے جواب دینا سیکھیں۔ اگر کسی نے مجمع کو سلام اور مجمع میں سے کسی بچے نے سلام کا جواب دیا، بڑوں میں سے کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا تو جواب دینے کا فریضہ ساقط نہ ہوگا، اگر کسی بچے نے کسی بڑے کو سلام کیا تو بڑے کو جواب دینا ضروری ہے۔ (عکلمہ فتح الہم، ص ۲۵۷، ج ۴)

حدیث ۱۴۸۲ ﴿غیر مسلموں کو سلام نہ کرنا چاہئے﴾ عالمی حدیث: ۴۶۳۵

رَعْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْدُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم، ص ۲۱۴ ج ۲، باب النهی عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام، کتاب السلام، حدیث: ۲۱۶۴
حل لغات: اضطروا امر حاضر ہے مجبور کرو اضطروا أحدًا الی شیء (الفعال) مجبور کرنا، اضیق اسم تفضیل ہے زیادہ تنگ ضاق (ض) ضیقًا تنگ ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں اور نصاریوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، جب تمہیں ان میں سے کوئی کسی راستے میں ملے تو انہیں تنگ راستے پر چلنے پر مجبور کرو۔ (مسلم)

اس حدیث میں آپ نے یہودیوں اور نصاریوں کے بارے میں مسلمانوں کو دو حکم دیئے ہیں (۱) ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے (۲) جب آمنہ سامنا ہو تو ان کو دائیں بائیں ہٹنے پر مجبور کیا جائے، یہ دونوں حکم آپ نے مسلمانوں کے دلوں سے احساس کتری ختم کرنے کے لئے دیئے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد تھے وہ مذہب، سیاست، تعلیم، کاروبار اور مال و دولت میں مشرکین سے آگے تھے، اور مشرکین ان کو اپنے سے برتر سمجھتے تھے، پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو مشرکین مسلمان ہو گئے مگر اصلی یہود عام طور پر مسلمان نہیں ہوئے، صرف وہ عرب جو یہودی بن گئے تھے وہ مسلمان ہوئے، ان مسلمانوں کے دلوں میں پہلے سے یہودیوں کی عظمت جاگزیں تھی، وہ اب بھی یہودیوں کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے، اس احساس کتری کو ختم کرنے کے لئے آپ نے مذکورہ دونوں حکم دیئے ہیں۔ لہذا یہ وقتی احکام تھے، اور ان کی سیاسی مصلحت تھی۔ اب اہل کتاب کو ابتداء سلام بھی کر سکتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اس طرح مسلمان بھی راستہ سے ہٹ سکتا ہے۔ (تحفۃ الاعمی)

لا تبدوا الیہود و لا النصارى بالسلام یہود و نصاریٰ کو سلام میں پہل نہ کرو۔ ضرورت اور مصلحت سے سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

سوال: ہندو کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: آداب و تسلیمات کے ذریعہ سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلامی سلام کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح ہندو انہ سلام "رام رام" کرنا بھی جائز نہیں۔ جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ کافر اور ذمی کو سلام نہ کیا جائے۔ بعض علماء کے نزدیک ذمیوں کو سلام کرنا جائز

ہے۔ (رد المحتار)

و اذا لقوتم احدہم فی طریق مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کے لئے احتراماً راستہ نہ چھوڑو، بلکہ اسلامی شوکت کا اظہار کرو اور انہیں پابند کرو کہ وہ ایک طرف ہو کر چلیں۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کشادہ راستہ ہونے کے باوجود بلاوجہ انہیں کنارہ چلنے پر مجبور کیا جائے، اسلئے کہ اس میں تکلیف پہنچانا ہے اور اسلام میں کسی کو بلاوجہ تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ (مکملہ الخ المسلم، ص ۲۵۵، ج ۳)

حدیث ۱۴۸۴ ﴿یہودیوں کی سلام کرنے میں شرارت﴾ عالمی حدیث: ۶۲۶

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُوا أَحَدُهُمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۲۵ ج ۲، باب کیف الرد علی اهل الذمۃ بالسلام، کتاب الاستئذان، حدیث

۶۲۵۷، مسلم، ص ۲۱۳ ج ۲، باب النهی عن ابتداء الخ کتاب السلام، حدیث ۲۱۶۴

حل لغات: السام موت واحد سامة۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو یہودی سلام کرتے ہیں تو بلاشبہ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ ”السام عليك“ یعنی تمہیں موت آئے، لہذا تم ان کے جواب میں کہو کہ ”وعليك“ یعنی تمہیں ہی موت آئے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث مدینہ منورہ اور اس کے قرب و جوار میں جو یہودی آباد تھے، وہ مسلمانوں کو سلام کیا کرتے تھے، مگر وہ یہ شرارت کرتے تھے کہ، ”السلام عليكم“ کے بجائے ”السام عليكم“ کہتے تھے، جس کے معنی ہیں تم مرو، جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ یہود ”السام عليكم“ کہتے ہیں، لہذا تم جواب میں ”عليكم“ کہو یعنی ہم نہیں تم مرو، چنانچہ یہودیوں نے یہ حرکت چھوڑ دی۔ (تحفۃ اللمعی)

کلمات حدیث کی تشریح فقل وعلیک جس موت کو برا سمجھ کر تم ہمارے حق میں بددعا کر رہے ہو اس کے تم خود مستحق ہو جاؤ۔ نوویؒ نے فرمایا کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل کتاب کے سلام کا جواب دیا جائے، لیکن وعلیکم السلام نہ کہا جائے یعنی جواب دینے والا نہ وعلیکم السلام کہے اور نہ علیک السلام کہے؛ بلکہ صرف وعلیکم یا وعلیک کہے، بلکہ وعلیکم بھی اس صورت میں کہے جب وہ ایک سے زائد ہوں اور اگر ایک ہی ہو تو ”علیکم“ نہ کہے، کیوں کہ اس طرح اس کی تعظیم و توقیر لازم آئے گی۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۴۸۵ ﴿اہل کتاب کے سلام کا جواب﴾ عالمی حدیث: ۶۲۷

وَعَنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۲۵ ج ۲، باب کیف الرد علی اهل الذمۃ بالسلام، کتاب الاستئذان، حدیث ۶۲۵۸،

مسلم، ص ۲۱۳ ج ۲، باب النهی عن ابتداء الخ کتاب السلام، حدیث ۲۱۶۳

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو صرف وعلیکم کہہ دیا کرو۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اہل کتاب نے اگر مسلمانوں کو سلام کیا تو ان کو جواب دیا جائے، لیکن جواب میں صرف ”وعلیک“ کہا جائے اور اگر زیادہ ہوں تو ”وعلیکم“ کہا جائے، یہی عمل کافروں اور مشرکوں کے ساتھ کرنا چاہئے۔ در مختار میں ہے کہ ”ولو اسلم یہودی او نصرانی او مجوسی علی مسلم فلا باس بالرد و لکن لا یزید علی قوله و علیک“ (در مختار، ص ۲۹۲، ج ۵)

کلمات حدیث کی تشریح

فقولوا و علیکم اہل کتاب کے سلام کے جواب میں صرف ”وعلیکم“ کہا جائے ”السلام“ کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، مسلم کی روایت میں یوں وضاحت ہے کہ عن انس ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اهل الكتاب یسلمون علینا فکیف نرد علیہم قال ”وعلیکم“ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریمؐ کے اصحاب نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اہل کتاب ہم کو سلام کرتے ہیں، ہم ان کو کس انداز سے جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہ ”وعلیکم“ کہا کرو۔

حدیث ۱۴۸۶ شرارت کرنے والوں کے سلام کا جواب عالمی حدیث: ۴۶۳۸

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَاذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ أَوْلَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَاوُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَخَارِيِّ قَالَتْ إِنَّ الْيَهُودَ اتُّوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعْنُكُمْ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ لِقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْعَنْفَ وَالْفُحْشَ قَالَتْ أَوْلَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا قَالَ أَوْلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ لَا تَكُونِي فَاِحْشَةً فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالنَّفْحُشَ..

حوالہ: بخاری، ص ۱۰۲۳ ج ۲، باب اذا عرض اللمی الخ کتاب استتابة المرتدين، حدیث ۶۹۲۷،

مسلم، ص ۱۳-۲۱۴ ج ۲، باب النهی عن ابتداء الخ کتاب السلام، حدیث: ۲۱۶۵

حل لغات: استاذن (استفعال) احداً فی کذا اجازت چاہنا، رَهْطٌ تین سے یاسات سے دس تک کی جماعت (ج) اَرَهْطُ رَاوُطًا، رفیق مہربان شفیق (ج) رُفْقَاءُ، الرفق نرمی مہربانی رَفْقٌ (ن) رَفَقًا کسی کے ساتھ نرمی برتنا مہربانی کرنا، مہلا، آہستگی اطمینان مہل (ف) مہلاً فی فعلہ کوئی کام اطمینان سے کرنا جلدی نہ کرنا، العنْفُ سختی تشدد، عَنْفٌ (ك) عُنْفًا بہ وعلیہ کسی کے ساتھ سختی کرنا، تشدد برتنا، فحش بھونڈی بات، بدزبانی فحش (ن) فُحْشًا القول او لفعل قول و فعل کا انتہائی برا ہونا، قابل مذمت ہونا، التفحش (تفعل) فحش گویا فحش کا برتنا، برائی کرنا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کی ایک جماعت نے اجازت مانگی اور انہوں نے کہا کہ ”السام علیکم“ میں نے کہا کہ ”علیکم السام الخ“ یعنی تم لوگوں کو موت آجائے اور تم لوگوں پر لعنت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہؓ! بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ نے وہ نہیں سنا جو انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ”وعلیکم“ کہہ دیا ہے۔ ایک روایت میں صرف ”علیکم“ ہے واؤ مذکور نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم) بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ بے شک یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ

”السلام علیکم“ آپ نے فرمایا کہ ”وعلیکم“ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ تم لوگ مر جاؤ اور تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تم پر اللہ کا غضب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہراؤ عائشہ تم پر نرمی لازم ہے، سختی اور بدزبانی سے تم دور رہو۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ انہوں نے جو کہا وہ آپ نے سنا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو میں نے کہا کیا تم نے وہ نہیں سنا؟ میں نے ان کی بات ان پر لوٹادی، میری بات ان کے حق میں قبول ہوتی ہے اور ان کی میرے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم فحش گو مت، بنو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بدزبانی اور بے ہودہ گوئی کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ہر معاملہ میں نرمی کا پہلو اختیار کرنا چاہئے، تحمل و بردباری اختیار کرتے ہوئے مناسب جواب دینا چاہئے، فحش گوئی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس حدیث سے آپ کا کمال علم اور اعلیٰ فراست سمجھ میں آ رہی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح و فی زوایۃ علیکم و لم یذکر الواؤ اکثر محدثین کی روایت میں ”وعلیکم“ واؤ کے ساتھ ہے، لیکن بعض روایت میں بغیر واؤ کے صرف یہ ”علیکم“ نقل ہوا ہے۔ خطابی نے واؤ کے حذف کو بہتر قرار دیا ہے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ ”حذف واؤ“ کی صورت میں ان کا قول اور بدعاء انہی کی طرف لوٹ جائے گی، اور واؤ کی صورت میں اشتراک ثابت ہو جائے گا، کیوں کہ واؤ عطف اور جمع بین الشیخین کے لئے آتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ واؤ عطف کے لئے نہیں بلکہ استیناف کے لئے ہے (بذل) مزید کے لئے گزشتہ احادیث دیکھیں۔

حدیث ۱۴۸۷ مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مخلوط مجلس پر سلام کرنا، عالمی حدیث: ۶۲۹

وَعَنْ أَمَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانَ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۲۴ ج ۲، باب التسليم في مجلس فيه اخلاط، كتاب الاستئذان، حديث ۶۲۵۴، مسلم، ص ۱۰۹ ج ۲، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم و صبره على اذى المنافقين، كتاب الجهاد و السير، حديث ۱۷۹۸.

حل لغات: اخلاط جمع ہے واحد خلط ملی جلی چیز، ہر وہ چیز جو دوسری چیز سے ملے، اوٹان و ٹن کی جمع ہے بت جسم۔

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زیدؓ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان، بت پرست، مشرک اور یہودی ملے جلے تھے، آپ نے انہیں سلام کیا۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب کسی ایسی مجلس سے گزرے، جہاں مسلمان اور کافر دونوں طرح کے لوگ ہوں تو سلام کرنا چاہئے، سنت یہی ہے کہ سلام تو علی العموم کیا جائے، لیکن قصد مسلمانوں کا کیا جائے۔ (فتح الباری، ص ۴۷، ج ۱۱)

کلمات حدیث کی تشریح فسلم علیہم مسلم اور غیر مسلم جمع ہوں تو مسلمانوں کی نیت سے سلام کیا جائے اور اگر غیر مسلم کو سلام کرے تو محافظ فرشتوں کی نیت سے سلام کرے۔ (تحفۃ اللمعی) ابن العرینی کہتے ہیں کہ یہی حکم ایسی مجلس کا ہے جس میں اہل سنت و اہل بدعت ہوں، عادل و ظالم ہوں، نیک و فاجر ہوں، تو سلام عام کرنا چاہئے، لیکن ارادہ نیک لوگوں

کا کرنا چاہئے۔ (فتح الباری، ص ۴۷، ج ۱۱)

حدیث ۱۴۸۸ راستوں پر بیٹھنے کی ممانعت، عالمی حدیث: ۶۴۰

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرَاقِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ

اللَّهُ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بَدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا آيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصْرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حاصل لغات: بَدُّ ہرشی کا حصہ، جدائی چھٹکارا یا بد منہم، اس سے چھٹکارا نہیں، یعنی وہ ضروری ہے، غصّ نچا کرنا، غصّ (ن) غصّا الْبَصْرَ نگاہ نیچی کرنا، کف (ن) کفّا عن الامر رکنا، باز آنا، الاذی تکلیف اذیت اذی (س) اذی فلان بکذا تکلیف دینا۔

حوالہ: بخاری، ص ۹۲۰ ج ۲، باب قول الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، كتاب الاستئذان، حديث ۶۲۲۹، مسلم، ص ۲۰۴ ج ۲، باب النهي عن الجلوس، كتاب اللباس، حديث ۲۱۲۱۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو، لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمیں ایسی جگہوں پر بیٹھنے کے سوا چارہ نہیں، کیوں کہ وہاں ہم گفتگو کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے لئے بیٹھنے کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے تو راستے کا حق ادا کیا کرو، صحابہ نے عرض کیا کہ راستہ کا حق کیا ہے، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا کہ نگاہ نیچی رکھنا، ہاتھ روکنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بلا کسی خاص ضرورت کے راستوں میں نہیں بیٹھنا چاہئے بلکہ کھلی اور کشادہ جگہ میں بیٹھنا چاہئے آپ کا فرمان ہے ”خیر المجالس اوسعها“ (زیادہ کھلی اور وسیع جگہ بہترین جائے جلوس ہے) کیوں کہ اس میں بیٹھنے والے کے لئے جگہ کی وسعت کی وجہ سے راحت رہتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اگر راستوں اور سڑکوں کے کنارے کسی خاص ضرورت سے بیٹھنا ہی پڑے تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے: (۱) نگاہ نیچی رہے، بے محل نظر نہ پڑے (۲) اس بات کا پورا لحاظ رہے کہ ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے (۳) سلام کرنے والے کے سلام کا جواب ضرور دے، باتوں میں اس قدر منہمک نہ ہو جائے کہ سلام کرنے والے کے سلام کی خبر ہی نہ رہے (۴) اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا چاہئے۔ اس اہم فریضہ سے غفلت اور کوتاہی نہ ہونا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح ایسا کم و الجلوس بالطرفات آپ نے پہلے راستوں پر بیٹھنے سے ہی منع فرمایا، اور اگر بوقت ضرورت بیٹھنا ہی پڑے تو پھر راستوں کے حقوق کی رعایت کے ساتھ بیٹھا جائے، اگر ان حقوق کی رعایت ہو سکے تو بیٹھو ورنہ نہ بیٹھو۔ غصّ البصر نگاہ نیچی رکھنا چاہئے، بے محل نگاہ اٹھانا نہ چاہئے، خاص طور پر نامحرم عورت پر نگاہ نہ ڈالنا چاہئے۔ آپ کا فرمان ہے ”فزنّا العین النظر“ (شہوت کے ساتھ دیکھنا آنکھ کا زنا ہے) و کف الاذی کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا چاہئے، آپ کا فرمان ہے ”الظلم ظلمات یوم القیامة“ مطلب یہ ہے کہ ظالم کو قیامت کے دن نور نہ ملے گا، اس کو تارکیاں مل تارکیاں گھیرے ہوں گی۔ ورد السلام سلام کا جواب دینا لازم ہے، جواب نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔

حدیث ۱۴۸۹ اور استہ بھولنے والے کو راستہ بتانا چاہئے، عالمی حدیث: ۴۶۴۱

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَقِيبَ حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ هَكَذَا.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۶۳ ج ۲، باب فی الجلوس فی الطرقات، کتاب الادب، حدیث: ۴۸۱۶

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس واقعہ کے سلسلہ میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ”راستہ کی رہنمائی کرنا“ اس کو ابوداؤد نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت کے بعد اسی طرح نقل کیا ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص ضرورت کے وقت راستے پر بیٹھے تو اس کو چاہئے کہ اگر کوئی راہ گیر راستہ بھول جائے اور یہ راستہ جانتا ہے تو اس بھولے ہوئے شخص کو راستہ بتا دے، یہ بڑی نیکی اور اجر کا کام ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

اس کا عطف ”والنہی عن المنکر“ پر ہے۔ یعنی راستہ پر بیٹھنے والے کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ راہ بھولے ہوئے کو سیدھا راستہ بتائے۔

حدیث ۱۴۹۰: مظلوم کی فریاد رسی کرنا عالمی حدیث: ۶۴۲

وَمَنْ عَمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَتُبَيْشُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَقِيْبَ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَكَذَا وَلَمْ أَجِدْهُمَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۶۳ ج ۲، باب فی الجلس فی الطرقات، کتاب الادب، حدیث ۴۸۱۷

حل لغات: تَبَيْشُوا اَلْغَاثَ (الفعال) اغاثه الداعي پکارنے والے کی بات سننا، داعی کی آواز پر لبیک کہنا مدد کرنا، امداد کرنا، ملہوف ستم رسیدہ شکستہ دل، لہف (س) لہف مظلوم و ستم رسیدہ ہونا۔

ترجمہ: حضرت عمر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کے سلسلہ میں روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی فریاد رسی کرو، اور بھولے ہوئے کو راستہ بتاؤ۔ اس روایت کو ابوداؤد نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے بعد اسی طرح نقل کیا ہے۔ مجھے یہ دونوں روایتیں بخاری و مسلم میں نہیں ملیں۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ راستے پر بیٹھنے والے کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے، تو حتی الامکان اس کی اعانت و نصرت کی جائے، اس کو ظالموں کے شکنجے سے نکالا جائے، اسی طرح گم گشتہ راہ کو سیدھا راستہ بتایا جائے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ راستے پر بیٹھنے والے کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے، تو حتی الامکان اس کی اعانت و نصرت کی جائے، اس کو ظالموں کے شکنجے سے نکالا جائے، اسی طرح گم گشتہ راہ کو سیدھا راستہ بتایا جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح

فی هذه القصة ابو هريرة کی روایت یا ابوسعید خدری کی مذکورہ روایت پر حضرت عمر نے یہاں مذکور اضافہ نقل کیا ہے۔ وَتُبَيْشُوا الْمَلْهُوفَ مظلوم کی داد رسی کرو۔ آپ کا فرمان ہے اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم، سائل نے عرض کیا کہ وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کریں گے، لیکن ظالم ہو تو کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑو۔ (بخاری) لہذا اگر کوئی شخص راستہ پر بیٹھا ہے اور قدرت کے باوجود وہ ظالم کو ظلم سے روک کر مظلوم کی چارہ جوئی نہیں کر رہا ہے، تو سخت گنہگار ہے۔

الفصل الثانی

حدیث ۱۴۹۱: مسلمان سے ملاقات ہونے پر سلام کرنا عالمی حدیث: ۶۴۳

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِيتٌ بِالْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ رُبِحِيَّةٌ إِذَا دَعَاهُ وَيُسْمِتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُوذُهُ إِذَا مَرَضَ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ .

حوالہ: ترمذی، ص ۵۳، ج ۲، باب ما جاء فی تسمیت العاطس، کتاب الادب، حدیث ۲۷۳۶

ترجمہ: حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر دستور کے مطابق

چھتی ہیں۔ (۱) جب ملے تو سلام کرے (۲) جب اس کو بلائے تو وہ دعوت قبول کرے (۳) جب اس کو چھینک آئے تو اس کو جواب دے (۴) جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے (۵) جب وہ مرے تو اس کے جنازہ کے پیچھے چلے (۶) اس کے لئے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا۔ (ترمذی، داری)

اس حدیث میں چھ باتیں مذکور ہیں، اگر تمام مسلمان ان باتوں پر عمل کریں، تو اتحاد و اتفاق قائم ہوگا، اور اخوت و محبت پروان چڑھے گی۔

خلاصہ حدیث

و یحب لہ ما یحب لنفسہ۔ جو اپنے لئے پسند کرے وہی تمام مسلمانوں کے لئے پسند کرے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ ایک موقع پر آپؐ نے فرمایا کہ ”لا یؤمن احدکم حتیٰ یحب لآخرہ ما یحب لنفسہ“ (تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے بھائی کے لئے وہی نہ پسند کرنے لگو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو) حدیث باب میں جو حقوق بیان ہوئے ہیں، ماقبل میں بھی اس مضمون سے متعلق احادیث گذر چکی ہیں، اور تشریح کی جا چکی ہے۔ کچھ صفحات پہلے عالمی حدیث ۳۶۳۰ گذری ہے، اس میں وضاحت ہے۔ دیکھ لیا جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۴۹۲ سلام کرنے کا اجر و ثواب، عالمی حدیث: ۶۶۴۴

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ لَجَلَسَ فَقَالَ عَشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ترمذی، ص ۵۸، ج ۲، باب ما ذکر فی فضل السلام، کتاب الاستئذان، حدیث ۲۶۸۹، ابوداؤد، ص ۷۰۶، ج ۲، باب کیف السلام، کتاب الادب، حدیث ۵۱۹۵.

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، انہیں جواب دیا گیا، پھر وہ بیٹھ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس ہیں، پھر دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمة اللہ، انہیں جواب دیا گیا پھر وہ بیٹھ گئے، تو آپؐ نے فرمایا کہ بیس ہیں، پھر ایک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ”السلام علیکم ورحمة اللہ و بَرَکَاتُهُ“ انہیں جواب دیا گیا تو وہ بیٹھ گئے پھر آپؐ نے فرمایا کہ تیس ہیں۔ (ترمذی، ابوداؤد)

اس امت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کریمانہ قانون ”من جاء بالحسنة فله عشر امثالها“ ہے، یعنی نیکی کا اجر دس گنا ملتا ہے، اس لئے پہلے شخص نے چوں کہ صرف السلام علیکم کہا تھا، لہذا اس کے لئے دس نیکیاں ثابت ہوئیں، دوسرے نے ورحمة اللہ بڑھایا، لہذا ان کے لئے بیس نیکیاں ثابت ہوئیں اور تیسرے نے و بَرَکَاتُهُ بھی بڑھایا، لہذا ان کے لئے تیس نیکیاں لکھی گئیں۔ اسی طرح جواب دینے والے کا بھی اجر و ثواب بڑھتا ہے۔ (تحفة اللمعی)

خلاصہ حدیث

عشر یعنی اس شخص کے لئے سلام کی وجہ سے دس نیکیاں لکھی گئیں ورحمة اللہ کے اضافہ کی بنا پر اس کے لئے بیس نیکیاں لکھی گئیں۔ ثلاثون و بَرَکَاتُهُ کے اضافہ کی وجہ سے تیس نیکیاں لکھی گئیں۔ اگر سلام کرنے والا صرف السلام علیکم کہے اور جواب دینے والا ورحمة اللہ کہے تو سلام کرنے

کلمات حدیث کی تشریح

والے کے لئے دس نیکیاں اور جواب دینے والے کے لئے بیس نیکیاں ہیں۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مزید کلمات بڑھانے سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔

حدیث ۱۴۹۳ ﴿برکاتہ کے بعد اضافے کا حکم﴾ عالمی حدیث: ۶۴۵

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ ثُمَّ أَنَّى آخِرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُونَ وَقَالَ هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۷۰۶، ج ۲، باب کیف السلام، کتاب الادب، حدیث ۵۱۹۶

ترجمہ: حضرت معاذ بن انسؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو معنی نقل کرتے ہوئے مزید بیان کرتے ہیں کہ پھر چوتھے صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آپ نے فرمایا کہ چالیس ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اسی طرح فضیلت بڑھتی جاتی ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سلام کرنے والے نے چار کلمات استعمال کئے؛ لہذا اس کے لئے چالیس نیکیاں لکھی گئیں، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص سلام میں اس طرح کے دعائیہ کلمات میں اضافہ کرے گا، تو اس کے لئے نیکیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔

اربعون آنے والے نے ”برکاتہ“ کے بعد ”مغفرتہ“ کا اضافہ کیا، لہذا اس کے لئے دس نیکیاں مزید ثابت ہوئیں۔ ”برکاتہ“ کے بعد اضافہ کرنا چاہئے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، حدیث باب سے تو اضافہ ثابت ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس لئے کہ اس کی سند میں دو راوی ضعیف ہیں۔ ابو مرحوم اور سہل بن معاذ، منذری فرماتے ہیں کہ ”لا یحتج بہما“ اور موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کے پاس ایک یمنی شخص آیا، جس نے آکر سلام کیا ”السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ ثم زاد بشیئا مع ذالک ایضاً“ یعنی برکاتہ کے بعد بھی کچھ اور بڑھایا تو ابن عباسؓ نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ وہی یمنی ہے جو آپ کے پاس آیا کرتا ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ ”ان السلام التھی الی البرکة“ یعنی سلام کے الفاظ و برکاتہ پر آکر ختم ہو جاتے ہیں۔ (اوجز، ج ۶، ص ۳۷۱) لہذا برکاتہ پر اضافہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ (الدر المنثور)

حدیث ۱۴۹۴ ﴿سلام میں پھل کرنے والے کے لئے فضیلت ہے﴾ عالمی حدیث: ۶۴۶

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: احمد، ص ۲۵۴، ج ۵، ابوداؤد، ص ۷۰۶، ج ۲، باب فضل من بدأ بالسلام، کتاب الادب، حدیث

۵۱۹۷، ترمذی، ص ۹۹، ج ۲، باب فی فضل الخ، کتاب الاستئذان، حدیث ۲۶۹۴

ترجمہ: حضرت ابوامامہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے سب سے قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے، مگر یہ وہ سنت ہے جس کا اجر و ثواب واجب سے زیادہ ہے، کیوں کہ ایک تو اس کو سلام کرنے کا ثواب ملا، دوسرا ”الذال علی الخیر کفاعله“

کے ضابطہ سے جواب دینے کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے، لہذا اس کا ثواب دوگنا ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر آپ سے پوچھا گیا کہ دو شخص ایک دوسرے سے ملیں تو ان میں سے سلام کی ابتدا کون کرے؟ آپ نے فرمایا کہ ”اولاھما باللہ“ پہل وہ کرنے جو دونوں میں اللہ سے زیادہ قریب ہے، یعنی جو بندہ نیک ہوتا ہے وہ سلام میں پہل کرتا ہے۔ یہ سلام میں پہل کرنے کی فضیلت ہوئی اور پہل کرنا اللہ کے نزدیک نیک بندہ ہونے کی دلیل ہے۔ (ترمذی، تحفۃ الاعمی)

کلمات حدیث کی تشریح اولیٰ الناس باللہ ”اولیٰ“ بمعنی اقرب، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب یعنی اس کی رحمت اور مغفرت سے قریب وہ شخص ہے جو مسلمانوں کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حضرت عمرؓ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو اختیار کرنے سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے تئیں اخلاص و محبت کے جذبات کو فروغ دیتا ہے، ایک تو ملاقات کے وقت سلام کرنے میں پہل کرنا، دوسرے کسی مسلمان کو اس کے اس نام کے ذریعہ مخاطب کرنا اور پکارنا جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ اور تیسرے جب کوئی مسلمان کوئی مجلس میں آئے تو اس کو عزت و احترام کے ساتھ جگہ دینا۔ یہ روایت شرح السنۃ میں ہے۔ (مرقات، مظاہر حق)

حدیث ۱۴۹۵ اجنبی عورت کو سلام کرنے کا مسئلہ عالمی حدیث: ۴۶۴۷

وَعَنْ جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ

حوالہ: احمد، ص ۳۵۷، ج ۲۔

ترجمہ: حضرت جریرؓ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتوں کے پاس سے گذرے تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ (احمد)

خلاصہ حدیث اجنبی عورتوں کو سلام کرنا عام لوگوں کے لئے درست نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اجنبی عورتوں کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیوں کہ آپ کے کسی فتنہ و شر میں مبتلا ہونے کا کوئی خدشہ نہیں، دوسرے لوگ فتنہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لہذا اجنبی عورت کو سلام کرنا مکروہ ہے، البتہ اگر عورت بہت عمر دراز ہے اس کے حوالے سے فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مرقات)

کلمات حدیث کی تشریح مر علی نساء علیہن آپ نے عورتوں کو سلام کیا۔ آپ کے لئے کوئی حرج نہ تھا، لیکن عام لوگوں کے لئے دو صورتوں میں سلام کرنا جائز ہے۔ (۱) مرد و عورت آپس میں محرم ہوں، یا میاں بیوی ہو، یا عورت بہت بوڑھی ہو یا چھوٹی بچی ہو تو ایک دوسرے کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۲) عورت اجنبی ہو مگر اس کو سلام کرنے یا اس کے سلام کرنے میں کوئی تہمت کا اندیشہ نہ ہو، مثلاً عورتوں کا مجمع ہو، اور ان کو کوئی مرد سلام کرے، یا محرم کی موجودگی میں اجنبی عورت کو سلام کرے یا کوئی عورت مردوں کے مجمع کو سلام کرے تو یہ جائز ہے کیوں کہ ان صورتوں میں فساد کا اندیشہ نہیں ہے۔ بخاری میں روایت ہے کہ صحابہؓ اس بڑھیا کو سلام کیا کرتے تھے جو ہر جمعہ کو ان کی دعوت کیا کرتی تھی، ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت جریرؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حضرت عائشہؓ کو سلام کہلوا یا ہے۔ (تحفۃ الاعمی)

حدیث ۱۴۹۶ جماعت میں سے ایک شخص کا سلام کافی ہے عالمی حدیث: ۴۶۴۸

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ يُجْزِي عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِي عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مَرْفُوعًا وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ

شیخ ابی داؤد.

حوالہ: ابو داؤد، ص ۸، ۷، ج ۲، باب ما جاء فی رد الواحد عن الجماعة، کتاب الادب، حدیث: ۵۲۱۰،

بیہقی فی شعب الایمان، ص ۴۶۶، ج ۶، حدیث ۸۹۲۲

ترجمہ: حضرت علی بن طالبؓ بیان فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ گذر رہے ہوں، تو ان میں سے کسی ایک کا سلام کر لینا ان سب کی طرف سے کافی ہوگا، اسی طرح جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان میں سے کسی ایک کا جواب دینا ان سب کی طرف سے کافی ہوگا جتنی نے اس روایت کو مرفوع نقل کیا ہے، ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا اور فرمایا ہے کہ اس روایت کو حسن بن علیؓ نے مرفوع بیان کیا ہے، یہ حسن بن علیؓ ابو داؤد کے استاذ ہیں۔ (حسن بن علیؓ صحابی، نبی کے نواسے مرزا نہیں ہیں)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرنا سنت کفایہ ہے اور سلام کا جواب دینا فرض کفایہ ہے، جن لوگوں کو سلام میں پہل کرنی چاہئے یا جن لوگوں کو سلام کا جواب دینا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص سلام کرے یا کوئی ایک شخص سلام کا جواب دے دے تو وہ سلام یا جواب ان سب لوگوں کی طرف سے کافی ہوگا، اور وہ سب بری الذمہ ہو جائیں گے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک کا سلام کرنا یا ہر ایک کا جواب دینا افضل ہوگا۔ (مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح بسجزی گذر نے والوں میں سے کسی ایک نے سلام کر لیا تو سب کی طرف سے کافی ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام کرنا سنت علی الکفایہ ہے۔ کفایہ میں سب لوگ عمل کریں تو افضل ہوتا ہے روی ابو داؤد ابو داؤد نے اس روایت کو مرفوعاً روایت کیا ہے۔ وقال ابو داؤد نے اپنی سند مکمل کرنے کے بعد کہا رفعہ الحسن یہ ابو داؤد کے ایک استاذ ہیں، حسن بن علی ابی طالب نہیں ہیں۔ ذہن ان ہی کی طرف جاتا ہے لہذا وضاحت کر دی کہ یہ ابو داؤد کے استاذ ہیں۔

حدیث ۱۴۹۷ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے کی ممانعت، عالمی حدیث: ۶۶۴۹

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

حوالہ: ترمذی، ص ۹۹، ج ۲، باب فی کراهیۃ اشارۃ الید بالسلام، کتاب الاستئذان، حدیث ۲۶۹۵

حل لغات: تشبہ (تفعل) بغيره مشابہ ہونا، دوسرے کے ہم شکل یا ہم وصف ہونا۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، جو ہمارے علاوہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، نہ یہود کے ساتھ مشابہت اختیار کر داور نہ نصاریٰ کے ساتھ، یہود کے سلام کا طریقہ انگلیوں سے اشارہ کرنا ہے اور نصاریوں کے سلام کا طریقہ ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا ہے۔ (ترمذی) ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

خلاصہ حدیث سلام میں سلام کے کلمات کا تلفظ ضروری ہے، اسی طرح جواب میں بھی کلمات جواب کا تلفظ ضروری ہے، نیز سلام سنانا بھی ضروری ہے، اور جواب سنانا بھی ضروری ہے، پس اگر کوئی صرف اشارہ سے سلام کرے، اور کلمات سلام منہ سے نہ بولے تو یہ سلام نہیں، اسی طرح جواب میں صرف ہاتھ سے اشارہ کر دینا اور منہ سے کلمات جواب ادا نہ کرنا کافی نہیں ہے، اس سے واجب ادا نہ ہوگا، ہاں اگر وہ شخص دور ہو، جس کو سلام کرنا یا جواب دینا ہے، تو کلمات سلام کے تلفظ کے ساتھ اشارہ

جی کیا تو یہ درست ہے۔ (تختہ الامنی)

کلمات حدیث کی تشریح

لا تشبهوا بالیہود و لا بالنصارى یہودیوں اور عیسائیوں کے کسی بھی فعل و طریقہ اور خاص طور پر سلام کرنے کے ان کے دونوں طریقوں کی مشابہت اختیار نہ کرنی چاہئے۔ بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے کے لئے اور یا دونوں کے لئے جنس مذکورہ اشعاروں پر ہی اکتفا کر لیتے تھے، سلام کا لفظ نہیں کہتے تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت میں سے انبیاء و اولیاء کی سنت و طریقہ ہے، چنانچہ آنحضرت کو گویا کاٹھ ہوا کہ میری امت کے پکوانوک بے راہ روی کا شکار ہو کر سلام کرنے کا وہ طریقہ اختیار کریں گے جو یہودیوں عیسائیوں اور دوسری غیر اقوام کا ہے، جیسے انگلیوں یا ہتھیلیوں کے ذریعہ اشارہ کرنا، ہاتھ جوڑ لینا کمر یا سر کو جھکانا اور صرف لفظ سلام پر اکتفا کر لینا وغیرہ وغیرہ لہذا آپ نے پوری امت کو مخاطب کرتے ہوئے اس بارے میں تنبیہ بیان فرمائی اور یہ وعید بیان کی کہ جو شخص سلام کے ان رسم و رواج کو اپنائے گا جو اسلامی شریعت اور ہماری سنت کے خلاف ہیں تو اس کو سمجھ لینا چاہئے کہ اس کا شمار ہماری امت کے لوگوں میں نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ اس حدیث کی اسناد کو ترمذی نے ضعیف کہا ہے، لیکن یہ حدیث ایک دوسری سند سے بھی منقول ہے اور وہ ضعیف نہیں ہے، جس کو جامع صغیر میں نقل کیا گیا ہے۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۴۹۸ ﴿ہر ملاقات پر سلام کرنے کی تاکید﴾ عالمی حدیث: ۴۶۵۰

رَغْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ خَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ لَمْ يَلْقَيْهِ فليَسَلِّمْ عَلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۷۰۷، ج ۲، باب فی الرجل یفارق الرجل ثم یلقاه ان یسلم علیہ، کتاب الادب، حدیث ۵۲۰۰

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو سلام کرے، اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت، دیوار، یا پتھر حائل ہو جائے اور پھر ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی مسلمان سے ملاقات ہونے پر سلام کرنا مسنون ہے، اور معمولی مفارقت کے بعد اگر دوبارہ ملاقات ہو تو دوبارہ سلام کرنا مسنون ہے، یہ نہ سوچنا چاہئے کہ ابھی تو سلام کیا تھا، اب اتنی جلدی دوبارہ سلام کرنا بے فائدہ ہے۔

تم لقیہ وسلم علیہ آپ کا مٹنا یہ ہے کہ سلام کے اندر خوب عموم ہو اور اس کی خوب کثرت ہو، اور ہر تغیر حال کے وقت سلام کیا جائے، معمولی سی عجبوت کے بعد بھی سلام کرنا چاہئے۔ اور ہر آنے جانے والے کو سلام کیا جائے۔ (بذل الخیر)

حدیث ۱۴۹۹ ﴿گھر والوں کو سلام کرنے کی تاکید﴾ عالمی حدیث: ۴۶۵۱

رَغْنُ قَنَازَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَلْيَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَارْذَعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۴۴۷، ج ۶، باب فی مقاربتہ و موادعہ اهل الدین، حدیث ۸۸۴۵

ترجمہ: حضرت قنادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو، تو اس میں رہنے

والوں کو سلام کرو، اور جب نکلو تو اس میں رہنے والوں کو سلام کے ساتھ رخصت کرو۔ اس روایت کو تہمتی نے شعب الایمان میں مرسل روایت کیا ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ گھر میں آنے کے وقت بھی سلام کرنا چاہئے، اور گھر سے جاتے وقت بھی سب کر کے رخصت ہونا چاہئے، یہی مسنون ہے، گھر سے رخصت ہوتے وقت سلام کرنے کی صحیح کنجی تہمتی کے لئے آگے عالمی حدیث ۳۶۶۰ دیکھیں۔

اذا دخلتم بیتاً گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا چاہئے، اگر گھر میں کوئی فرد نہ ہو، تو مستحب یہ ہے کہ اس طرح کہے "السلام علينا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین" تاکہ وہاں جو فرشتے ہوں ان کو سلام پہنچے۔ فادعو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے جاتے وقت اپنے اہل و عیال کو سلام کے ذریعہ "وداع" کہو، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس رخصتی سلام کا جواب واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، کیوں کہ یہ سلام اہل میں دعا اور وداع ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ لفظ "ادعوا" ایذا سے ہے، بایں معنی کہ اپنے اہل و عیال کے پاس سلام کو ودیعت امانت رکھو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تم نے رخصت ہوتے وقت اپنے اہل و عیال کو سلام کیا تو گویا تم نے سلام کی خیر و برکت کو اپنے اہل و عیال کے پاس امانت رکھا، جس کو تم آخرت میں واپس لو گے، جیسا کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھتا ہے اور پھر اس کو واپس لے لیتا ہے۔ یحییٰ کے مطابق مطلب یہ ہے کہ تم سلام کو اپنے گھر والوں کی ودیعت (امانت و سپردگی) میں دے دو، تاکہ تم لوٹ کر ان کے پاس آؤ تو اپنی امانت کو واپس لے لو، جیسا کہ امانتیں واپس لی جاتی ہیں، یہ بات گویا اس امر کی نیک قول لینے کے مترادف ہے کہ گھر سے رخصت ہونے والا سلامتی کے ساتھ لوٹ کر آئے گا اور اس کو دوبارہ سلام کرنے کا موقع نصیب ہوگا۔ (مستخرج)

حدیث ۱۵۰۰ سلام سے برکت نازل ہوتی ہے، عالمی حدیث: ۶۵۲

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ أَهْلِكَ فَسَلِّمْ بِكُونِ بَرَكَتَةٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

حوالہ: ترمذی، ص ۹۹، ج ۲، باب ما جاء فی التسليم اذا دخل بیتہ، کتاب الاستئذان، حدیث: ۲۶۹۸

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے! جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، یہ تمہارے لئے اور تمہارے گھر والوں کے لئے برکت کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ (ترمذی)

گھر میں داخل ہونے کی وقت سلام کرنا چاہئے، اس کا حکم قرآن کریم میں بھی ہے "فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلٰی أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ" (جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، جو دعا کے طور پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور یہ برکت والی عمدہ چیز ہے) اگر گھر میں کوئی انسان نہ ہو تو بھی سلام کرنا چاہئے تاکہ گھر میں جو فرشتے اور جنات ہیں ان کو سلام پہنچے اور وہ خوش ہوں۔ البتہ اس وقت یہ کہے کہ "السلام علينا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین"

یہ کون بركة یہ سلام کا فائدہ بیان ہوا کہ سلام کرنے سے خوب برکت ہوگی، خیر و رحمت و جود میں آئے گا۔

حدیث ۱۵۰۱ کلام سے پہلے سلام کیا جائے، عالمی حدیث: ۶۵۲

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا

حدیث منکر۔

حوالہ: ترمذی، ص ۹۹، ج ۲، باب ما جاء فی السلام قبل الکلام، حدیث ۲۶۹۹
ترجمہ: حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات چیت سے پہلے سلام ہے۔ (ترمذی) ترمذی نے کہا یہ حدیث منکر ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بات چاہے جتنی اہم ہو پہلے سلام کیا جائے پھر بات شروع کی جائے، یہ نہ ہو کہ سلام سے پہلے بات شروع کر دی جائے۔

خلاصہ حدیث

السلام قبل الکلام جس طرح تحیۃ المسجد مسجد میں پہنچنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے پڑھنا چاہئے، اگر کوئی تحیۃ المسجد پڑھنے سے پہلے بیٹھ گیا تو اس نے یہ نماز فوت کر دی، اسی طرح سلام بھی ”تحیۃ“ ہے، اس کا مقام بات شروع کرنے سے پہلے ہے، جس نے سلام سے پہلے بات شروع کر دی اس نے سلام کا موقع فوت کر دیا۔ ہذا حدیث منکر یہ حدیث نہایت ضعیف ہونے کی وجہ سے منکر ہے، اس کا ایک راوی عنہ اموی متروک ہے، ابو حاتم نے اس کو حدیثیں گڑھنے کے ساتھ مہتمم کیا ہے، امام ترمذی نہایت ضعیف حدیث کو منکر کہتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۵۰۲ ﴿زمانہ جاہلیت کا سلام﴾ عالمی حدیث: ۶۶۵۴

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَقُولُ اَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْنًا وَاَنْعَمَ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلَامُ نُهِنَا عَنْ ذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابو داؤد، ص ۷۰۹، ج ۲، باب فی الرجل یقول انعم اللہ بک عیناً، کتاب الادب، حدیث: ۵۲۲۷
ترجمہ: حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں ”انعم اللہ الخ“ کہتے تھے یعنی خدا تمہاری وجہ سے آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے اور تم صبح نعمتوں میں پروان چڑھو۔ جب اسلام آیا تو ہم کو اس سے روک دیا گیا۔ (ابو داؤد)

اس حدیث میں زمانہ جاہلیت کے مسلمانوں کا ذکر ہے، اس میں اس بات کی دعا ہے کہ اللہ تم کو خوش و خرم رکھے اور حادثے اور مصیبتوں سے تمہاری حفاظت رہے۔ ان مسلمانوں میں وہ بات نہیں ہے جو اسلامی سلام میں ہے، لہذا اسلام نے ان مسلمانوں سے منع کر دیا۔

خلاصہ حدیث

انعم اللہ بک عیناً، ”انعم نعومة“ سے ہے جس کے معنی ہیں نرمی اور تازگی و شادمانی، اس عبارت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں (۱) ”بک“ میں حرف ”با“ سبب کے معنی میں ہے اور یہ جملہ دعائیہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا تمہاری وجہ سے تمہارے دوستوں و عزیزوں کی آنکھوں کو تروتازہ اور روشن رکھے، یہ گویا مخاطب کی خوش حالی سے کنایہ ہے کہ وہ خوش حال اور شادماں رہے، تاکہ اس کے دوست اس کی خوش حالی و شادمانی دیکھ کر خوش ہوں۔ (۲) حرف ”با“ زائد ہے اور اس سے تاکید تقدیر مراد ہے، اس صورت میں جملہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ خدا تمہیں اس چیز کے دیکھنے کا موقع دے کر خوش و خرم رکھے، جس کو تم پسند کرتے ہو، اور اس کی طلب رکھتے ہو۔ انعم صباحاً یہاں ”انعم“ امر کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری صبح تمہارے لئے تروتازگی اور خوشی و مسرت کا باعث بنے یا یہ کہ صبح کے وقت تم تروتازہ و خوش و خرم رہو، یہ بھی خوشی و فراغت کے ساتھ وقت گزارنے سے کنایہ ہے اور صبح کے وقت کی تخصیص اس سبب سے ہے کہ دن کی ابتدا صبح سے ہوتی ہے، اگر صبح کا وقت کسی حادثہ اور مصیبت کو اپنے ساتھ لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پورا دن بے چینی و بے اطمینانی کے ساتھ گزرے گا، خاص طور پر

کلمات حدیث کی تشریح

اس زمانے میں لوٹ و عارت گری کا جو معمول بنا ہوا تھا، اس کی ابتداء عام طور پر صبح کے وقت ہی ہوتی تھی۔ لہذا اس دور میں جس شخص کی صبح خیر و عافیت اور اس کے ساتھ گزر جاتی تھی، اس کا پورا وقت اطمینان و چین کے ساتھ گزرتا تھا۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۵۰۳ ﴿غائبانہ سلام و جواب﴾ عالمی حدیث: ۶۱۵۵

وَعَنْ غَالِبٍ قَالَ إِنَّا لَجُلُوسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَبِي يَقْرُوكَ السَّلَامَ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابو داؤد، ص ۷۱۰، ج ۲، باب فی الرجل یقول فلان یقرئک السلام، کتاب الادب، حدیث ۵۲۳۱
ترجمہ: حضرت غالبؒ بیان کرتے ہیں کہ میں امام حسن بصریؒ کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، کہ ایک آدمی نے آکر کہا کہ مجھ سے میرے والد نے میرے دادا سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنا، کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ میرے والد آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم پر اور تمہارے والد پر سلام ہو۔ (ابو داؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس دوسرے کا سلام پہنچائے تو مسنون یہ ہے کہ سلام لانے والے پر سلام بھیجا جائے اور جس کی طرف سے اس نے سلام پہنچایا ہے، اس پر بھی، یعنی جب کوئی کسی کی طرف سے سلام پہنچائے تو جواب میں یوں کہا جائے "علیک و علی فلان السلام" تم پر اور فلاں پر سلام ہو۔ آپ نے سلام لانے والے پر سلامتی کی دعا کی اور جس کی طرف سے وہ سلام لائے تھے یعنی ان کے باپ پر بھی آپ نے سلامتی کی دعا بھیجی۔

کلمات حدیث کی تشریح علیک و علی ابیک السلام تم پر اور تمہارے باپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے سلام کرنے والے اور سلام پہنچانے والے دونوں کو جواب میں شامل کیا۔ ابو داؤد میں اسی باب کے تحت ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جبرئیل تم کو سلام کہتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جواب میں کہا کہ "وعلیہ السلام ورحمة اللہ" حضرت عائشہ نے صرف سلام کرنے والے کو جواب دیا، پہنچانے والے کو شامل نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ دونوں طرح جائز ہے۔ (بذل الحمود) ابن عابدین کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ امام محمدؒ کے نزدیک تشریح واجب ہے اور دوسروں کے نزدیک مستحب ہے۔

حدیث ۱۵۰۴ ﴿خط میں سلام لکھنے کا طریقہ﴾ عالمی حدیث: ۶۱۵۶

وَعَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ الْعَلَاءَ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ غَامِلًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابو داؤد، ص ۶۹۹، ج ۲، باب فیمن یبدأ بنفسه فی الكتاب، کتاب الادب، حدیث ۵۱۳۴
ترجمہ: حضرت ابو العلاء بن حضرمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علاء حضرمیؒ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عامل تھے، جب وہ آپ کے پاس خط لکھتے تو اپنی ذات سے شروع کرتے۔ (ابو داؤد)

خلاصہ حدیث خط لکھنے والا خط میں پہلے اپنا نام لکھے، پھر جس کے پاس خط لکھا جا رہا ہے اس کا نام لکھے، پھر سلام لکھے، اس کے بعد خط میں جو باتیں لکھنا ہے وہ لکھے۔ حضرت سہارنپوریؒ نے بذل میں لکھا ہے کہ اگر کاتب مرتبہ میں مکتوب الیہ

سے بڑا ہو تو اپنا نام پہلے لکھے اور اگر مکتوب الیہ بڑا ہے تو پہلے اس کا نام لکھے، حضرت علاء نے اپنا نام شاید پہلے اس لئے لکھا کہ آپ کے طریقہ پر عمل ہو سکے، کیوں کہ آپ پہلے اپنا نام لکھتے تھے پھر مکتوب الیہ کا، حضرت علاء کے خط پر آپ کا سکوت فرمانا اور تنبیہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو طریقہ حضرت علاء نے اختیار کیا وہ بھی جائز ہے، گو خلاف اولیٰ ہے۔ (بذل المحمود، الدر المنصور)

کلمات حدیث کی تشریح

کان عامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریب میں لکھا ہے کہ حضرت علاء رضی اللہ عنہ بنو امیہ کے حلیف تھے، ایک جلیل القدر اور بزرگ صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بحرین کا عامل مقرر کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ نے بھی اپنی دورِ خلافت میں ان کو وہاں کا عامل باقی رکھا۔ اور اسی عہدہ پر ان کا انتقال ہوا۔ بدا بنفسہ اپنی طرف سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خط کی ابتدا ان الفاظ سے کرتے من العلاء الحضر می الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمة اللہ یعنی علاء حضری کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں السلام علیکم ورحمة اللہ اس عبارت کے بعد خط کا مضمون ہوتا اور حضرت علاء خط لکھنے کا یہ طریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اختیار کرتے تھے۔ کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات گرامی کی ابتدا اسی طرح ہوتی تھی من محمد رسول اللہ الی فلان اس عبارت کے بعد سلام کے الفاظ ہوتے تھے۔ اگر مکتوب الیہ مسلمان ہوتا تو اس کا مخاطب خاص طور پر اسی کو بنایا جاتا یعنی سلام علیک جیسے الفاظ ہوتے، اور اگر مکتوب الیہ مسلمان نہ ہوتا تو علی العموم سلام کے الفاظ ہوتے یعنی یوں لکھتے کہ سلام علی من اتبع الهدی جو شخص راہِ راست کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہو۔ سلام کے بعد اصل مضمون ہوتا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قل کو جو مکتوب ارسال کیا تھا وہ اسی ترتیب کے ساتھ لکھا گیا، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو ان کے بیٹے کی تعزیت میں جو خط بھیجا تھا اس کے ابتدائی الفاظ یوں تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی معاذ بن جبل سلام علیک فانی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا هو اما بعد ..... الخ

یہ حدیث جو یہاں نقل کی گئی ہے بظاہر باب کے موضوع سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن یہ حدیث چونکہ سلام کے مقدمہ کی حیثیت رکھتی ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا، اس لئے یہ اس باب میں نقل کی گئی ہے، اسی طرح آگے جو تین حدیثیں آرہی ہیں، اور جن میں خط سے تعلق کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، چونکہ ان کا تعلق بھی بایں اعتبار سلام سے ہے کہ سلام جس طرح زبانی پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح وہ خط میں بھی لکھا جاتا ہے۔ لہذا ان حدیثوں کو بھی اس باب میں نقل کیا گیا، اور مشکوٰۃ کے مؤلف کا یہ معمول بھی ہے کہ وہ فصل کے آخر میں ان احادیث کو بھی نقل کرتے ہیں جو اگرچہ براہِ راست باب سے تعلق نہیں رکھتی۔ لیکن باب اور اس کے موضوع کے مناسب اور بالواسطہ طور پر تعلق رکھنے والی ضرور ہوتی ہے۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۵۰۵ خط پر مٹی ڈالنے کا ذکر عالمی حدیث: ۴۶۵۷

رَعْنُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيَتْرَبْهُ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۰، ج ۲، کتاب الاستئذان، باب ما جاء فی تریب الكتاب، حدیث ۲۷۱۳

حل لغات: فلیتربه امر غائب چاہئے کہ اس پر مٹی چھڑکے، تَرَّبَ (تفعیل) کتاب لکھے ہوئے پر مٹی چھڑکنا، انجح زیادہ کامیاب نَجَحَ (ن) نَجَّاحًا کامیاب ہونا۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی خط لکھے، تو

چاہئے کہ اس پر مٹی ڈال دے، کیوں کہ ضرورت پورا ہونے کے لئے یہ چیزیں بہت فائدہ مند ہے۔ (ترمذی) ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے۔

خلاصہ حدیث

سب سے پہلے لوگ مٹی سیاہی سے لکھتے تھے، وہ دیر تک خشک نہیں ہوتی تھی، اس لئے سیاہی چوس کاغذ رکھتے تھے؛ مگر یہ کاغذ ہر شخص کو میسر نہیں تھا، ایسے لوگ تحریر پر مٹی چھڑک لیتے تھے، پھر اس کو جھاڑ دیتے تھے، اس طرح مفت میں کام بن جاتا تھا، اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس میں بہت فائدہ ہے۔ بعض نے اس کی دوسری تشریح بھی کی ہے۔ (تحفۃ الاعمی)

کلمات حدیث کی تشریح

اذا کتب احدکم کتاباً فلیتربہ کاغذ وغیرہ پر لکھنے کے بعد مٹی چھڑکنا بڑا قدیم طریقہ ہے، اور عام طور پر اس کا مقصد روشنائی کو خشک کرنا سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ طریقہ حاجت براری کے لئے ایک مخصوص تاثیر رکھتا ہے، اور یہ تاثیر بالخاصیت ہے کہ اس کا سبب شارع کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں ہے تاہم بعض عارفین نے مٹی وال دینے کی وضاحت میں لکھا ہے کہ ایسا کرنا دراصل اپنے لکھے ہوئے پر خاک ڈالنے، کے مفہوم کے مرادف ہے، بایں طور کہ اس فعل سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اپنے مقصد و حاجت کے لئے نہ تو اپنے اس مکتوب پر اعتبار ہے اور نہ مکتوب الیہ کو حقیقی حاجت روا کا درجہ دینا مقصود ہے، بلکہ حقیقی اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ وہی مقصد کو پورا کرنے اور حاجت پر لانے والا ہے، لہذا یہ مکتوب محض اظہار حال کا ایک ظاہری ذریعہ ہے، حقیقی درخواست تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔

حدیث منکر: یہ حدیث راویوں کے اعتبار سے منکر ہے اس کے مضمون میں کوئی کلام نہیں ہے، چنانچہ طبرانی نے اوسط میں بطریق مرفوع حضرت ابو درداءؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ”اذا کتب احدکم الی انسان فلیبدأ بنفسه و اذا کتب فلیترب کتابة فهو انجح یعنی جب تم میں سے کوئی شخص کسی آدمی کو کوئی خط لکھے تو چاہئے کہ اس کو اپنی طرف سے شروع کرے اور جب اس خط کو لکھ لے تو اس پر مٹی چھڑک دے، کیوں کہ یہ چیز حاجت براری کے لئے بہت کارآمد ہے۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۵۰۶ لکھتے وقت قلم کو کان پر رکھنا عالمی حدیث ۴۶۵۸

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمَالِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۰، ج ۲، باب، کتاب الاستئذان، حدیث ۲۷۱۴

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کے پاس ایک لکھنے والا بیٹھا ہوا تھا، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قلم کو اپنے کان پر رکھ لو، اس لئے وہ انجام امر کو بہت زیادہ ذہن میں لانے والا ہے۔ (ترمذی) ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند میں ضعف ہے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا اصل یہ ہے کہ قلم کان پر رکھ لیا جائے تو ذہن کے درتے کھل جاتے ہیں، اور لکھوانے والی بات اور لکھنے والی بات بہت جلد ذہن میں آ جاتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

فانہ اذکر للمال قلم کو کان پر رکھنے سے مقصد بیان کرنے کیلئے عبارت والفاظ کی آمد ہونے لگتی ہے اور لکھنے والا جو کچھ لکھنا چاہتا ہے، اس میں پوری طرح کامیاب رہتا ہے، یہ چیز بھی بالخاصیت ہے، یعنی ایسا کس طرح ہوتا ہے، اس کا علم شارع کو ہے، تاہم بعض علماء نے اس کی تاویل و توجیہ بیان کی ہے۔ یحییٰ نے لکھا ہے کہ قلم ایک طرح سے زبان کا حکم رکھتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ”القلم احد اللسانین“ اور زبان، قلب و ذہن کی ترجمان ہوتی ہے، لہذا قلم کو کان پر رکھنا گویا

زبان کو کان پر کہ جو سننے کی جگہ ہے رکھنے کی مراد ہے؛ تاکہ زبان قلم، قلب و ذہن کے قریب ہو جائے اور قلب و ذہن جو کچھ کہنے کا ارادہ کریں اور وہ مفہوم کو جس اعلیٰ عبارت و پیرایہ بیان اور جس عمدہ الفاظ و اسلوب میں ادا کرنے کا تقاضہ کریں ان کو کلام و بیان کی اسی مناسبت و موزونیت کے ساتھ بصورت تحریر بیان کرے۔ (مظاہر حق)

وقال هذا حديث غريب: ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے، ہمارے ترمذی کے نسخے میں متن کی عبارت مشکوٰۃ کی عبارت سے کچھ مختلف ہے۔ ترمذی میں ہے "فانه اذکر للمملی" مملی اسم مفعول لکھوایا ہوا، یا مملی اسم فاعل لکھوانے والا، یعنی آئندہ جو مضمون لکھنا یا لکھوانا ہے وہ کان پر قلم رکھنے سے جلدی ذہن میں آتا ہے، یہ حدیث نہایت ضعیف ہے، اسکا راوی عنہ بن عبد الرحمن ہے، اصل یہ بات بیان ہوئی کہ ابو حاتم نے اس پر حدیثیں گڑھنے کا الزام لگایا ہے، اور دوسرا راوی محمد بن زاذان مدنی بھی متروک ہے (تحفة اللمعی)

حدیث ۱۵۰۷ ﴿غیر مسلموں کی زبان سیکھنے کا بیان﴾ عالمی حدیث: ۴۶۵۹

وَعَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَعَلَّمَ السَّرْيَانِيَّةَ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ إِنِّي مَا أَمِنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ قَالَ لَمَّا مَرَّ بِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيَّ يَهُودٌ كَتَبْتُ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيَّ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۰، ج ۲، باب ما جاء في تعليم السريانية، كتاب الامتدنان، حدیث ۲۷۱۵

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے یہودی کتاب سیکھنے کا حکم دیا اور آپؐ نے فرمایا کہ مجھے یہود کے لکھے ہوئے پر اعتماد نہیں ہے، راوی کہتے ہیں کہ ابھی نصف مہینہ بھی نہیں گذرا تھا کہ میں نے سیکھ لیا، لہذا یہود کیلئے کچھ لکھنا ہوتا تو میں لکھتا، اور جب وہ آپؐ کیلئے لکھتے تو میں ان کے لکھے ہوئے کو آپؐ کے سامنے پڑھتا۔

خلاصہ حدیث یہودی قدیم زبان سریانی تھی، آپؐ نے ترجمانی کی غرض سے حضرت زید کو اس زبان کے سیکھنے کی تاکید کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی بدولت بہت جلد زید نے یہ زبان سیکھ لی اور یہود کے خطوط پڑھنے اور جواب دینے لگے، معلوم ہوا کہ ضرورت کی غرض سے ہر زبان سیکھنا درست ہے۔ خواہ غیر مسلموں کی زبان کیوں نہ ہو۔

کلمات حدیث کی تشریح اتعلم کتاب یہود یعنی یہودیوں کی کتاب یعنی یہودیوں کا لکھنا سیکھوں دونوں روایتوں کا مطلب ایک ہے۔ انی ما آمن یہودی اعتبار کے قابل نہیں ممکن ہے کہ ان سے لکھواؤں کچھ اور یہ کچھ اور لکھ دیں اسی طرح پڑھنے میں بھی التاسیدھا کر سکتے ہیں۔ حتی تعلمت یہاں سے معلوم ہوا کہ مصیبت اور شر سے بچنے کے لئے ممنوع چیزیں سیکھنے کی بھی اجازت ہے۔

حدیث ۱۵۰۸ ﴿رخصت ہوتے وقت سلام کرنے کی تاکید﴾ عالمی حدیث: ۴۶۶۰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُجْلِسَ فَلْيُجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيَسْتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْأُخْرَى رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۰، ج ۲، باب ما جاء في التسليم عند القيام، كتاب الامتدنان، حدیث ۲۷۰۶، ابوداؤد، ص ۲، ج ۲، باب في السلام اذا قام من المجلس، كتاب الادب، حدیث ۵۲۰۸

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں بیٹھے، تو سلام کرے۔ اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، پھر جب جانے کے لئے کھڑا ہو تو پھر سلام کرے۔ پہلا سلام اس دوسرے سلام سے

زیادہ ضروری نہیں ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح آنے کے وقت سلام کرنا مسنون ہے رخصت ہونے کے وقت بھی سلام کرنا مسنون ہے، اسی طرح دونوں سلاموں کا جواب دینا بھی ضروری ہے، البتہ بعض محققین کے قول کے مطابق رخصتی کے وقت کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں، کیوں کہ یہ دعا ہے، اسی طرح یہ سلام مسنون نہیں بلکہ مستحب ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح تم اذا قام فلیسلم مطلب یہ ہے کہ رخصت ہوتے وقت سلام کیا جائے، خواہ بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو۔ فلیست الاولیٰ باحق من الآخرة سلام رخصت بھی کرنا چاہئے اور یہ پہلے ہی کی طرح مسنون ہے، اس کی چند تفسیریں ہیں (۱) سلام کر کے جانے سے ناراض ہو کر ناگواری سے چل دینے اور کسی ضرورت کے لئے جانے کے درمیان امتیاز ہوتا ہے، اگر سلام کر کے گیا ہے تو خوش گیا ہے ورنہ دوسری بات کا اندیشہ ہے۔ (۲) سلام کر کے رخصت ہوگا تو صاحب مجلس کو اس سے کوئی بات کہنی ہوگی تو کہہ سکے گا اور چپکے سے چلا گیا تو بات رہ جائے گی۔ (۳) ایک جانا کھسک جانا ہے، جس کی سورۃ النور میں مذمت آئی ہے، لہذا جو سلام کر کے جائے گا وہ اس عیب سے محفوظ رہے گا۔ (تحفۃ اللمعی)

حدیث ۱۵۰۹ دراستہ میں بیٹھنے میں خیر نہیں ہے **عالمی حدیث: ۴۶۱**

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا خَيْرَ لِي جُلُوسٍ فِي الطَّرَقَاتِ إِلَّا لِمَنْ هَدَى السَّبِيلَ وَرَزَا التَّجِبَةَ وَغَضَّ الْبَصَرَ وَأَعَانَ عَلَى الْحُمُولَةِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي بَابِ فَضْلِ الصَّدَقَةِ .

حوالہ: البغوی فی شرح السنۃ، باب کراهیۃ الجلوس علی الطرقات، کتاب الاستئذان، حدیث: ۳۳۳۹،

ص ۳۰۵ ج ۱۲

حل لغات: الحمولۃ بوجہ حمل (ض) حمالا دنا، بوجہ لادنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، مگر اس شخص کے لئے جو راستہ بتائے، سلام کا جواب دے، نگاہ نیچی رکھے اور بوجہ لادنا میں دوسرے کی مدد کرے۔ (شرح السنۃ) ابو جعفر کی حدیث "فضل الصدقہ" کے باب میں ذکر ہوئی ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ راستوں پر بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے، راستوں پر بیٹھنے والے عموماً گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لہذا اگر کوئی شخص کسی ضرورت سے راستہ میں بیٹھے تو وہ حدیث میں مذکور باتوں پر عمل کرے۔

کلمات حدیث کی تشریح واعان علی الحمولۃ: مطلب یہ ہے کہ راستے میں بیٹھنے والا اس شخص کی مدد کرے جو بوجہ لادے ہو، یعنی اگر کوئی شخص اپنے بوجہ اٹھانے والے جانور کی پیٹھ پر لادنے کے لئے یا خود اپنے سر یا اپنی پیٹھ پر رکھنے کے لئے کوئی بوجہ اٹھانا چاہتا ہو تو اس بوجہ کو اٹھانے میں اس کی مدد کرے۔ بقیہ کلمات تشریح گذر چکی ہے۔ دیکھیں

عالمی حدیث ۳۶۳۰-۳۶۳۱-۳۶۳۲

الفصل الثالث

حدیث ۱۵۱۰ حضرت آدم سے سلام کی ابتدا ہونے کا ذکر **عالمی حدیث: ۴۶۱۲**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ

فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَمِدَ اللَّهُ بِإِذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا آدَمُ اذْهَبْ إِلَى أَوْلِيكَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى مَلَائِمِهِمْ جُلُوسٌ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوا عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَيْنِكَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ وَيَدَاةُ مَقْبُوضَتَانِ اخْتَرَا أَيَّتَهُمَا شِئْتَ فَقَالَ اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكَلَّمَا يَدَي رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ مَا هُوَ لِأَيِّ قَالَ هُوَ لِأَيِّ ذُرِّيَّتِكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَوْهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَانِهِمْ قَالَ يَا رَبِّ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا ابْنُكَ ذَاوُدَ قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمُرَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ يَا رَبِّ زِدْ فِي عُمُرِهِ قَالَ ذَلِكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ قَالَ أَيُّ رَبِّ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمُرِي سِتِينَ سَنَةً قَالَ أَنْتَ وَذَلِكَ قَالَ ثُمَّ سَكَنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَهْبَطَ مِنْهَا وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ فَاتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ عَجَلْتُ قَدْ كَتَبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ ذَاوُدَ سِتِينَ سَنَةً فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِيَ زَنَيْبَتْ ذُرِّيَّتُهُ قَالَ فَمِنْ يَوْمِئِذٍ أَمَرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۶۴، ج ۲، باب، کتاب تفسیر القرآن، حدیث ۳۳۶۸

هل لغات: بَسَطَ (ن) بَسَطًا، پھیلا نا، کھولنا، کشادہ کرنا، اضواء اسم تفصیل، زیادہ روشن، ضاء (ن) ضَوْءٌ روشن ہونا، اَهْبَطَ (العال) هَبَطَ (ض) هَبُوطًا اترنا، جَحَدَ (ف) جُحُودًا انکار کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان میں روح پھونگی، تو انہیں چھینک آئی تو انہوں نے ”الحمد لله“ کہا، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی تعریف کی۔ تو ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اے آدم اللہ تم پر رحم فرمائے ان فرشتوں کے پاس جاؤ جو گروہ کی شکل میں بیٹھے ہیں اور ان کو ”السلام علیکم“ کہو۔ تو حضرت آدم نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا کہ ”علیک السلام ورحمة اللہ“ پھر حضرت آدم اپنے رب کے پاس لوٹے تو خدا نے فرمایا کہ یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دونوں دست قدرت بند کر کے فرمایا کہ دونوں میں سے جس کو چاہو چن لو، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے رب کا داہنا ہاتھ اختیار کیا۔ جب کہ میرے رب کے دونوں ہاتھ داہنے بائیں ہیں، پھر اس کو کھولا، تو اس میں حضرت آدم تھے اور ان کی اولاد تھی، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب یہ کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد ہیں، اس وقت ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی عمر لکھی ہوئی تھی، تو ان میں سے ایک شخص سب سے زیادہ منور تھا، یا ان میں سے روشن ترین لوگوں میں سے ایک تھا، حضرت آدم نے عرض کیا کہ اے میرے رب! یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے، میں نے اس کی عمر چالیس سال لکھی ہے، حضرت آدم نے عرض کیا کہ اے میرے رب اس کی عمر بڑھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی عمر یہی لکھ چکا ہوں، حضرت آدم نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے اپنی عمر سے ساٹھ سال اس کو دیئے، اللہ نے فرمایا کہ تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر وہ جنت میں رہے جب تک اللہ نے چاہا، پھر جب اس سے اتارے گئے، تو حضرت آدم برابر اپنی زندگی کے سال گنتے رہے، پھر جب ملک الموت ان کے پاس آیا تو حضرت آدم نے اس سے کہا کہ آپ نے جلدی کی، میرے لئے ہزار سال لکھے گئے ہیں، فرشتہ نے کہا کیوں نہیں، لیکن آپ نے اپنے ساٹھ سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیئے تھے، انہوں نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، کیوں کہ وہ بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اسی دن سے لکھنے اور گواہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ (ترمذی)

اس حدیث میں عہد الست میں حضرت آدم اور ان کی اولاد کی تخلیق کا واقعہ نقل ہوا ہے، اس مضمون کی حدیث
ماتمل میں گزر چکی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

لحمدا لله باذنه یعنی حضرت آدم کی زبان سے جو الحمد لله نکلا، وہ اللہ کے دل میں ڈالنے کی وجہ
سے نکلا۔ اذہب حضرت آدم کا فرشتوں کے پاس جا کر سلام کرنا اور ان کا جواب دینا یہ سب عالمی
حدیث ۳۶۲۸ میں تفصیل کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ دیکھ لیا جائے۔ بقیہ مضامین کے لئے دیکھیں عالمی حدیث ۱۱۸، ص ۱۶۸-۶۹، ج ۱

حدیث ۱۵۱۱ آپ کا عورتوں کو سلام کرنا عالمی حدیث: ۴۶۶۳

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ قَالَتْ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ.

حوالہ: ابو داؤد، ص ۷۰۷، ج ۲، باب فی السلام علی النساء، کتاب الادب، حدیث ۵۲۰۴، ابن ماجہ،
ص ۲۶۳، باب السلام علی الصبیان و النساء، کتاب الادب، حدیث ۳۷۰۱، دارمی، ص ۳۵۹، ج ۲، باب
فی التسلیم علی النساء، کتاب الاستئذان، حدیث ۲۶۳۷

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے، تو آپ نے ہم عورتوں کو
سلام کیا۔ (ترمذی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے لئے عورتوں کو سلام کرنا جائز تھا، اس لئے کہ آپ ہر طرح کے فتنہ سے
مامون تھے، عام لوگوں کو عورتوں کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذل میں ابن الملک سے نقل ہے کہ یہ آپ کی
خصوصیت ہے کیوں کہ آپ خوف فتنہ سے مامون و محفوظ ہیں، دوسرے شخص کے لئے اجنبی عورت کو
سلام کرنا مکروہ ہے، مگر یہ کہ وہ بڑھیا ہو جس میں فتنہ کا گمان نہ ہو، بہت سے علماء نے مرد و عورت کا ایک دوسرے کو سلام کرنا مکروہ لکھا
ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ سلام علی الاجنبی مکروہ ہے، تو جب مکروہ ہے، تو سلام کرنے والا جواب کا مستحق بھی
نہ ہوگا۔ (بذل، الدر المنصور) مزید کے لئے عالمی حدیث ۳۶۳۷ دیکھیں۔

حدیث ۱۵۱۲ سلام کرنے سے بہت ثواب ملتا ہے عالمی حدیث: ۴۶۶۴

وَعَنِ الطُّفَيْلِ ابْنِ أَبِي كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي ابْنَ عُمَرَ فَيَغْدُوا مَعَهُ إِلَى السُّوقِ قَالَ فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى
السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ وَلَا عَلَى صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلَا مَسْكِينٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ
عَلَيْهِ قَالَ الطُّفَيْلُ فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَبَعْنِي إِلَى السُّوقِ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ
وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَتَسْأَلُ عَنِ السَّلْعِ وَلَا تَسُومُهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ فَاجْلِسْ بِنَا
هَهُنَا تَتَحَدَّثُ قَالَ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَا أَبَا بَطْنٍ قَالَ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ
السَّلَامِ نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِينَاهُ رَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: موطا امام مالک، ص، باب جامع السلام، کتاب السلام، حدیث ۶، بیہقی فی شعب الایمان، ص

حل لغات: سقاط ہر گری ہوئی چیز، سَقَطَ (ن) سَقَطًا کرنا، السقاط ردی بیچنے والا، کباڑی والا، السلع جمع ہے، واحد سلعة۔
ساہن، نسوم سَامَ (ن) سَوَمًا بھاؤ تاؤ کرنا۔

ترجمہ: حضرت طفیل بن ابی بن کعبؓ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ صبح کے وقت بازار جاتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صبح کو بازار جاتے تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ جس کباڑی والے، یا تاجر، یا غریب یا جس کسی کے پاس سے بھی گذرتے تو اس کو سلام کرتے، طفیلؓ کہتے ہیں کہ ایک دن میں عبداللہ بن عمرؓ کی خدمت میں آیا تو وہ مجھے اپنے ساتھ بازار لئے جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بازار میں کیا کریں گے، جب کہ آپ نہ کسی سودے کے پاس ٹھہرتے ہیں، نہ کسی بیچی جانے والی چیز کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، اور نہ آپ کسی چیز کے بارے میں مول تول کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ لہذا آپ یہیں بیٹھیں تاکہ ہم کچھ بات چیت کر لیں۔ طفیلؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابوبطن طفیلؓ کا پیٹ بڑا تھا، ہم صبح کے وقت سلام کی وجہ سے جاتے ہیں تاکہ جو ہمیں ملے، ہم اس کو سلام کریں۔ (مالک، بیہقی فی شعب الایمان)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سلام کرنے میں بہت ثواب ملتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ بازار صرف لوگوں کو سلام کرنے جاتے اور سلام کر کے واپس تشریف لے آتے، تاکہ سلام کرنے کا اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے۔

کلمات حدیث کی تشریح وانت لا تقف بازار جانے کے عموماً جو مقاصد ہوتے ہیں ان مقاصد کو بیان کیا اور کہا کہ آپ ان وجوہات سے تو بازار جاتے نہیں، تو بازار جانے سے بہتر ہے کہ آپ یہیں بیٹھیں تاکہ دینی گفتگو ہو اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملے۔ ابابطن چونکہ طفیلؓ کا پیٹ بہت بڑا تھا، لہذا اس کنیت سے ان کو مخاطب کیا۔

حدیث ۱۵۱۲ ﴿سلام نہ کرنا بہت بڑا بخل ہے﴾ عالمی حدیث ۴۶۶۵

رَعْنُ جَابِرٍ قَالَ أَتَى رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِفُلَانٍ فِي حَائِطِي عَذْقٌ وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي فَكَانَ عَذْقُهُ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ بَعْنِي عَذْقَكَ قَالَ لَا قَالَ فَهَبْ لِي قَالَ لَا قَالَ فَبِعْنِيهِ بَعْدَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ الَّذِي هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: احمد، ص ۳۲۸، ج ۲، بیہقی فی شعب الایمان، ص ۴۳۰، ج ۶، باب مقاربتہ و مواداة اهل الدین، حدیث ۸۷۷۱

حل لغات: عذق خوشہ انگور (ج) أعذاق وعذوق۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ فلاں کا میرے باغ میں کھجور کا درخت ہے، اور اس درخت کے باعث وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر فرمایا کہ اپنا درخت مجھے بیچ دو، اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بہہ کر دو اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے کھجور کے درخت کے بدلہ میں اس درخت کو بیچ دو، اس نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے بڑھ کر بخیل نہیں دیکھا، مگر جو سلام میں بخل کرتا ہو۔ (احمد، بیہقی فی شعب الایمان)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص سلام نہیں کرتا ہے وہ بہت بڑا بخیل ہے، اور بخل بہت برا عیب ہے، لہذا اپنے کو اس عیب سے پاک رکھنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح

قال لا اس نے انکار کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے اس شخص نے جو کچھ فرمایا وہ بطور سفارش تھا، حکم کے طور پر نہ تھا، اگر آپ حکم کے طور پر فرماتے تو وہ انکار کرنے کی ہرگز جرأت نہ کرتا، کیوں کہ وہ بہر حال مسلمان تھا، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے کسی حکم سے برملا کسی صورت میں انکار کی گنجائش نہیں ہے، ہاں اگر وہ مسلمان نہ ہوتا تو حکم نبوی سے انکار کرنا کوئی تعجب خیز امر نہ ہوتا، لیکن آپ کا یہ فرمانا کہ تم اس درخت کو جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یقیناً مسلمان تھا، البتہ اس کی طبیعت بہت سخت تھی۔ (مظاہر حق) مساریت تم بہت بڑے بخیل ہو اور تم سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہو، ممکن ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہو جو آپ پر درود و سلام نہ بھیجتا ہو، ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ "البخیل الذی ذکرت عنده و لم یسلم علی" (وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر سلام نہیں بھیجا) حدیث کے اس جز سے صحابہ کے بارے میں آپ کی کمال شفقت معلوم ہوئی کہ انہوں نے تین بار آپ کی بات کا انکار کیا اور آپ نے انہیں صرف بخیل کہا، یہ صاحب غیر تربیت یافتہ تھے، اس لئے ان سے ایسی بات سرزد ہوئی ورنہ صحابہ تو جاں نثاری کے پیکر اور آپ کی صراحت نہیں آپ کے ادنیٰ اشارہ پر جان و مال آل و اولاد سب نثار کر دیتے تھے۔

حدیث ۱۵۱۴ ﴿سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے﴾ عالمی حدیث ۶۶۶

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَادِيُ بِالسَّلَامِ بِرِيٍّ مِنَ الْكِبْرِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۳۲، ج ۶، باب فی مقاربتہ و مواداة اهل الدین، حدیث ۸۷۸۶

ترجمہ: حضرت عبد اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ متکبر شخص عموماً سلام میں پہل نہیں کرتا، بلکہ وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ لوگ اس کو سلام کریں، اب جس نے سلام میں ابتدا کر دی گویا اس کی جانب سے اس بات کا اظہار ہوا کہ اس میں تکبر نہیں ہے، یہاں سے معلوم ہوا کہ سلام میں پہل کرنے سے تکبر سے نجات ملتی ہے، اور جو شخص اس کا اہتمام کرتا ہے اس کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

البادی بالسلاام بری من الکبر دو شخص ملے اور دونوں کی حیثیت یکساں ہے، یعنی دونوں پیدل ہوں یا دونوں سوار ہوں تو اب جو سلام میں پہل کرے اس کو وہ فضیلت اور بشارت ہے جو حدیث میں ہے یعنی تکبر سے بری ہونے کی۔

باب الاستئذان

﴿اجازت طلب کرنے کا بیان﴾

اس باب کے تحت ۱۰ حدیثیں مذکور ہیں، ان میں اجازت لینے کا طریقہ، اجازت کے بغیر گھر میں نہ داخل ہونے کا حکم، آپ کسی کے دروازہ پر جاتے تو اجازت طلب کرتے، اور اس کے علاوہ اہم مسائل اجازت کے سلسلہ میں مذکور ہیں "استیذان" استعمال کا مصدر ہے۔ اجازت طلب کرنا۔ "بصلة علی" اندر آنے کی اجازت مانگنا۔

﴿استیذان کی حکمت اور اس کے مختلف درجات﴾

سورۃ النور آیت ۲۷ میں ارشاد پاک ہے: "اے ایمان والو! تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو، یہاں

تک کہ تم اجازت حاصل کرو، اور ان کے رہنے والوں کو سلام کرو۔

اور سورۃ النور ہی کی آیات ۵۸ و ۵۹ میں ارشاد پاک ہے: ”اے ایمان والو! چاہئے کہ تم سے اجازت لیں وہ لوگ جن کے تم مالک ہو یعنی غلام باندی، اور وہ لوگ جو تم میں سے حد بلوغ کو نہیں پہنچے، تین اوقات میں: صبح کی نماز سے پہلے، اور دوپہر میں جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشا کی نماز کے بعد، یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں، اور ان اوقات کے علاوہ تم پر کچھ الزام نہیں، اور نہ ان پر کچھ الزام ہے، وہ بکثرت تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں، ایک دوسرے کے پاس، اس طرح اللہ تعالیٰ صاف صاف احکام بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں، اور جب تمہارے بچے حد بلوغ کو پہنچیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لگنی چاہئے جس طرح ان سے اگلے لوگ لیتے ہیں۔“

استئناس کے لغوی معنی ہیں: انیست حاصل کرنا، مانوس کرنا۔ اور مراد استیذان یعنی اجازت طلب کرنا ہے، اور استیذان ان کو استئناس کے لفظ سے ذکر کرنے میں اجازت طلبی کی ایک مصلحت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص باقاعدہ اجازت لے کر اندر آتا ہے تو اس سے انیست ہوتی ہے، وحشت نہیں ہوتی، اور اگر اذن و اطلاع کے بغیر آجاتا ہے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے۔

فائدہ: اور دو فعلوں کے درمیان واو عاطفہ مطلق جمع کے لئے ہے، ترتیب ملحوظ نہیں ہے، کیوں کہ استیذان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آنے والا پہلے سلام کرے، پھر نام بتلا کر اجازت طلب کرے، حدیث میں ہے کہ بنو عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اجازت طلب کی ”الاج“ میں اندر گھس آؤں؟ آپ نے خادم سے فرمایا: ”یہ شخص استیذان کا طریقہ نہیں جانتا، تم باہر جا کر اس کو طریقہ سکھانا کہ کہے: ”السلام علیکم، اذخل؟“ تم سلامت رہو! کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ ان صاحب نے آپ کی یہ بات سن لی، چنانچہ انھوں نے اسی طرح اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی۔ (ابودود حدیث ۵۱۷۷)

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص پہلے سلام نہ کرے، اس کو اندر آنے کی اجازت مت دو۔ (مشکوٰۃ حدیث ۶۷۶) اور یہ سلام: سلام استیذان ہے، پس جب اجازت کے بعد گھر میں داخل ہو تو دوبارہ سلام کرے۔ (معارف القرآن)

اور آیت میں سلام پر استیذان ان کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ آنے والا سلام تو کیا ہی کرتا ہے، لوگ استیذان میں غفلت برتتے ہیں، اس لئے اہمیت ظاہر کرنے کے لئے استیذان کا حکم مقدم کیا گیا ہے۔ (فائدہ تمام ہوا)

اور استیذان ان کا حکم دو وجہ سے دیا گیا ہے:

پہلی وجہ: آدمی کبھی تنہائی میں بے تکلف حالت میں ہوتا ہے، اور کبھی کسی ضرورت سے برہنہ ہوتا ہے، پس اگر کوئی اچانک گھر میں گھس آئے گا تو اس کی اس کے ستر پر نظر پڑے گی، اور یہ بات اس کو سخت ناگوار ہوگی، حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: کیا میں اپنی والدہ کے پاس جانے کے لئے اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں! اجازت لو“ انھوں نے عرض کیا: میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ”پھر بھی اجازت لو“ انھوں نے عرض کیا: میں اس کا خادم ہوں؟ آپ نے فرمایا: ”تاہم اجازت لو، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو نگاہ دیکھو؟“ انھوں نے جواب دیا: نہیں! آپ نے فرمایا: ”پس اجازت لو“ کیوں کہ ہو سکتا ہے وہ کسی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہو، اور اس پر تمہاری نظر پڑ جائے۔ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۷۴)

فائدہ: گھر میں صرف اپنی بیوی ہو تو استیذان واجب نہیں، البتہ مستحب یہ ہے کہ بدوں اطلاع داخل نہ ہو، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں کھنکار کر داخل ہوتے تھے، ان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کا یہ معمول اس لئے تھا کہ وہ ہمیں ایسی حالت میں نہ دیکھیں

جوان کو پسند نہ ہو۔ (ابن کثیر) اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاس پڑوس کی کوئی عورت گھر میں آئی ہوئی ہو، اس لئے اجازت لے کر داخل ہونا ہی مناسب ہے۔ (فائدہ تمام ہوا)

دوسری وجہ: کبھی انسان اپنے گھر میں تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ دوسرا اس سے واقف ہو، پس اگر کوئی شخص بے اجازت اندر گھس آئے گا تو اس کو سخت اذیت پہنچے گی، اور حکم استیذان کی علت ایذا رسانی سے بچنا، اور حسن معاشرت کے آداب سکھانا ہے، حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکا، آپ باریک بینی سے سر مبارک کھجارے تھے، آپ نے فرمایا: ”اگر میں جانتا کہ تو گھر میں دیکھ رہا ہے تو میں تیری آنکھ میں سیگی مارتا، اجازت حاصل کرنے کا حکم آنکھ ہی کی وجہ سے تو ہے!“۔ (بخاری حدیث ۶۲۳۱) اور استیذان ان کے تعلق سے لوگ تین طرح کے ہیں۔

اول: اجنبی شخص جس سے ملنا جلنا نہیں ہوتا، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ صراحتاً اجازت لئے بغیر گھر میں داخل نہ ہوئے، حضرت کلدہ بن ضبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (ان کے اخیانی بھائی) صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دودھ، ہرنی کا بچہ اور چھوٹی گلڑیاں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی مکہ کے بالائی حصہ میں قیام فرماتے تھے، کلدہ کہتے ہیں: میں یہ چیزیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور میں نے پہلے سلام کیا نہ حاضری کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: واپس جاؤ، اور کہو: السلام علیکم، ادخل؟ تم پر سلامتی ہو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟۔ (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۷۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلدہ کو عملی طور پر استیذان کا طریقہ سکھلایا تاکہ یہ سبق ہمیشہ یاد رہے۔

مسئلہ: اگر کسی کے دروازے پر جا کر اجازت طلب کی: سلام کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، یا گھنٹی بجائی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا، تو دوبارہ اجازت طلب کرے، پھر جواب نہ آئے تو تیسری مرتبہ اجازت طلب کرے، اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آئے، تو لوٹ جائے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ ”اجازت تین مرتبہ طلب کی جائے، پس اگر تمہیں اجازت دی جائے تو فہما، ورنہ واپس لوٹ جائے“ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تین مرتبہ استیذان سے تقریباً یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ آواز سن لی گئی ہے، مگر صاحب خانہ یا تو ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا، مثلاً نماز پڑھ رہا ہے، یا بیت الخلاء میں ہے، یا غسل کر رہا ہے، یا پھر اس کو اس وقت ملنا منظور نہیں، پس ایسی حالت میں جے رہنا، اور مسلسل دستک دیتے رہنا مصلحت کے خلاف بلکہ باعث ایذا ہے، جس سے بچنا واجب ہے۔ (معارف القرآن ۶: ۳۹۲)

ہوم: ایسا غیر محرم جس کے ساتھ ملنا جلنا اور معاشرتی تعلقات ہوں، ایسے شخص کی اجازت طلبی پہلے شخص کی اجازت طلبی سے کم درجہ کی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے: ”إذنك علسی: أن یرفع الحجاب، وأن تستمع سوادی، حتی انہاک“ (مسلم) ترجمہ: میرے پاس آنے کے لئے تمہاری اجازت یہ ہے کہ پردہ اٹھا دیا گیا ہو، یعنی دروازہ کھلا ہوا ہو، اور یہ بات ہے کہ تم (مجھے بات کرتا ہوا) سنو (اور) میری ذات کو (دیکھو) یہاں تک کہ میں تم کو روک دوں۔ یعنی بیٹھک میں کوئی آیا ہوا ہو، اور دروازہ کھلا ہو، اور اس آنے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوں، تو خادم خاص حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، البتہ ان کو روک دیا جائے تو روک جانا ضروری ہے۔

سسوم: بچے اور غلام ہیں، جن سے پردہ واجب نہیں، اسلئے ان کیلئے استیذان کا حکم بھی نہیں، البتہ وہ اوقات جن میں عام طور پر کپڑے اتار دیئے جاتے ہیں انکو بھی اجازت لیکر آنا چاہئے، اور یہ اوقات ملکوں اور قوموں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور آیت کریمہ میں جن اوقات کا ذکر ہے، انکی تخصیص کیوجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں بچے اور غلام گھر میں آیا کرتے ہیں، ان اوقات میں حصر نہیں، مثلاً آدھی رات میں آنا چاہیں تو بھی اجازت ضروری ہے، مگر اس وقت کا ذکر اسلئے نہیں کیا کہ اس وقت بچے اور غلام گھر میں نہیں آیا کرتے۔

مسئلہ: جس شخص کو کسی کے ذریعہ بلایا گیا ہو، اگر وہ قاصد کے ساتھ ہی آجائے تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس کی طرف قاصد بھیجنا ہی اجازت ہے، حدیث میں ہے کہ ”آدمی کا آدمی کی طرف قاصد بھیجنا اجازت ہے“۔ (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۷۲) اور ایک روایت میں ہے: ”جو آدمی بلایا جائے، اور وہ قاصد کے ساتھ ہی آجائے تو یہی اس کے لئے اندر آنے کی اجازت ہے۔ (حوالہ بالا) حدیث: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر پہنچتے، تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے، اور فرماتے: السلام علیکم، السلام علیکم (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۷۳) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے، پس اگر پردہ پڑا ہوا ہو یا کواڑ بند ہوں تو سامنے کھڑا ہونا جائز ہے۔ (رحمۃ اللہ والوسعۃ ج ۵)

الفصل الاول

حدیث ۱۵۱۵ اجازت طلب کرنے کا طریقہ عالمی حدیث: ۴۶۶۷

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آيَهُ فَأَتَيْتُ بِأَهْلِي فَسَلَّمْتُ فَلَمَّا لَمْ يُوَدِّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا فَقُلْتُ إِنِّي آتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيَّ بِأَهْلِي فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ فَلَمَّا يُوَدِّنُ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيْتَةَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَهُ فَلَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۲۳، ج ۲، باب التسليم و الاستئذان، کتاب الاستئذان، حدیث ۶۲۴۵، مسلم، ج ۲۱۰، ج ۲، باب جواز الاذان، کتاب السلام، حدیث ۲۱۶۹

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمایا کہ ہمارے پاس حضرت ابوموسیٰ تشریف لائے اور کہا کہ مجھے حضرت عمرؓ نے بلایا تھا کہ ان کے پاس آؤ، چنانچہ میں ان کے دروازے پر حاضر ہوا اور تین مرتبہ سلام کیا، مجھے کسی نے جواب نہیں دیا تو میں لوٹ آیا، حضرت عمرؓ نے کہا کہ تمہیں میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکا؟ میں نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوا تھا اور دروازہ پر تین مرتبہ سلام کیا تھا، لیکن جواب نہیں ملا تو لوٹ آیا، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی تین مرتبہ اجازت مانگے اور اس کو اجازت نہ ملے تو اس کو چاہئے کہ لوٹ آئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس پر گواہی پیش کرو، حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ میں ابوموسیٰ کے ساتھ کھڑا ہوا اور میں حضرت عمرؓ کے پاس گیا اور میں نے گواہی دی۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ استیذان اور سلام تین مرتبہ مشروع ہیں، سلام سے مراد سلام استیذان ہے، عام سلام ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، اس میں تکرار نہیں ہوتا، ہاں مجمع اگر بڑا ہے اور ایک بار میں سب کو سلام پہنچانا مشکل ہے تو ایسی صورت میں تکرار سلام کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اگر مخاطب نے سلام سنا نہیں تو بھی اسے سنانے کے لئے دوبارہ سلام کیا جاسکتا ہے۔ (فتح الباری، ص ۳۲، ج ۱۱)

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صاحب منزل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ کسی کام میں مشغول ہے تو سلام استیذان کا جواب نہ دے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے کو وہ بات معلوم نہیں جو چھوٹے کو معلوم ہوتی ہے جیسا کہ حضرت فاروق اعظمؓ کو تین بار اجازت لینے کے بعد لوٹ جانے کی بات کا علم نہ تھا اور ابوموسیٰؓ وغیرہ کو علم تھا۔ (فتح الباری، ص ۳۷، ج ۱۱)

کلمات حدیث کی تشریح اسانا ابوموسیٰؓ یہاں بخاری کی روایت ہے، اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ روایت ترمذی میں ہے، لہذا ترمذی کی روایت کا ترجمہ حضرت مفتی سعید صاحب کی مختصر وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا۔

جا رہا ہے اس سے حدیث باب کی خوب اچھی وضاحت ہو جائے گی۔ حضرت ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرؓ سے اجازت طلب کی، انہوں نے کہا۔ السلام علیکم ادخل؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ حضرت عمرؓ نے (دل میں) کہا ایک مرتبہ یعنی یہ ایک مرتبہ اجازت طلب کی، مگر کسی وجہ سے اجازت نہیں دی، آپ کسی کام میں مشغول ہو گئے، حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہا السلام علیکم ادخل حضرت عمرؓ نے دل میں کہا دوسرے مرتبہ حضرت ابوموسیٰ تھوڑی دیر اور خاموش رہے، پھر کہا السلام علیکم ادخل حضرت عمرؓ نے کہا تین مرتبہ پھر حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ لوٹ گئے، پھر جب حضرت عمرؓ کام سے فارغ ہوئے تو دربان سے پوچھا ابوموسیٰ نے کیا کہا؟ یعنی تیسری مرتبہ کے بعد آواز نہیں آئی کیا بات ہوئی؟ دربان نے کہا کہ وہ لوٹ گئے، حضرت عمرؓ نے فرمایا ان کو بلا کر لاؤ جب ابوموسیٰ اشعریؓ حضرت عمرؓ کے پاس آئے، تو حضرت عمرؓ نے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا یعنی تیسری مرتبہ اجازت طلب کرنے کے بعد آپ کیوں لوٹ گئے؟ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے کہا کہ میں نے سنت پر عمل کیا یا فرمایا یہی سنت ہے السنۃ پر دو اعراب پڑھ سکتے ہیں مرفوع اور منصوب حضرت عمرؓ نے فرمایا (السنۃ) کیا یہ اسلامی طریقہ ہے یعنی تین مرتبہ اجازت طلب کرنے پر اجازت نہ ملے تو لوٹ جانا چاہئے، یہ شرعی مسئلہ ہے؟ آپ اس بات کی کوئی واضح دلیل لائیں، ورنہ میں آپ کو سزا دوں گا۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں: پس ابوموسیٰ ہمارے پاس آئے ہم چند انصاری بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے کہا، او جماعت انصار کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دوسروں سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اجازت تین مرتبہ طلب کی جائے پس اگر اجازت دی جائے تو فیہا ورنہ لوٹ جائے؟ پس لوگ ابوموسیٰ اشعریؓ پر ہنسنے لگے اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ابوسعید خدریؓ نے کہا تمہارا ایک مسلمان بھائی تمہارے پاس گھبرایا ہوا آیا ہے اور تم ہنس رہے ہو؟ اور امام نوویؒ کہتے ہیں لوگ اس بات پر ہنسے تھے کہ حضرت عمرؓ کو یہ موٹا سا مسئلہ معلوم نہیں تھا، حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں پھر میں نے اپنا سر حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی طرف اٹھایا اور کہا ما اصابک فی هذا من العقوبة فانا شریکک آپ کو اس معاملہ میں جو سزا ملے گی اس میں میں آپ کا سا جھی ہوں، کیوں کہ میں بھی یہ مسئلہ جانتا ہوں اور حضرت عمرؓ سے جا کر بیان کروں گا، راوی کہتا ہے پس ابوسعید خدریؓ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور ان کو یہ بات بتائی حضرت عمرؓ نے کہا مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی: یہاں ایک اشکال اور ایک سوال ہے۔

اشکال: حدیث ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا استاذنت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، فاذن لی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ اجازت طلب کی تو آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجازت تین ہی مرتبہ طلب کرنی چاہئے، پھر جب حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمرؓ نے ان پر اعتراض کیوں کر کیا؟ اور ان سے واضح دلیل کیوں طلب کی؟

جواب: دو باتیں الگ الگ ہیں ایک حضرت عمرؓ نے تین مرتبہ اجازت طلب کی تو ان کو اجازت مل گئی، دوسری بات تیسری مرتبہ میں بھی اجازت نہ ملے تو لوٹ جانا چاہئے۔ ان میں سے پہلی بات حضرت عمرؓ جانتے تھے مگر دوسری بات ان کے علم میں نہیں تھی۔ یہ بات حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے ان سے بیان کی تھی، اس لئے حضرت عمرؓ نے اس کی تصدیق طلب کی تھی (اشکال کا یہ جواب امام ترمذیؒ نے باب کے آخر میں دیا ہے مگر اشکال و جواب کو ملا دیا ہے اس لئے یہ عبارت پیچیدہ ہو گئی ہے)

سوال: حضرت عمرؓ کے انکار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خبر واحد معتبر نہیں، چنانچہ انہوں نے واضح دلیل مانگی کہ کوئی دوسرا شخص لاؤ جس نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو حالانکہ اخبار آحاد شریعت میں معتبر ہیں۔؟

جواب: حضرت عمرؓ کے اس واقعہ کا اس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضرت عمرؓ نے متعدد واقعات میں خبر واحد قبول کی ہے، جیسے شوہر

کی روایت میں سے بیوی کو میراث دینے کا مسئلہ اور مجوس سے جزیہ لینے کا مسئلہ۔ ان مسائل میں حضرت عمرؓ نے خبر واحد پر عمل کیا ہے، بلکہ اس واقعہ کا تعلق دین کے معاملہ میں احتیاط برتنے سے ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں کسی وجہ سے تذبذب ہو تو دلائل کا تتبع کرنا چاہئے، مختلف کتابوں میں وہ مسئلہ دیکھنا چاہئے، جب چند کتابوں میں وہ مسئلہ مل جائے تو دل کو اطمینان نصیب ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اطمینان قلبی کے لئے احیائے موتی کے مشاہدہ کی درخواست کی تھی، چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے تائیدی بیان دیا، تو حضرت عمرؓ نے ہنس سے کہا میں بازار میں خرید و فروخت کرتا رہا اس لئے ان مسائل سے ناواقف رہا۔ (تحفۃ اللمعی)

سوال: کیا صحابی کی روایت مہتمم ہو سکتی ہے؟

جواب: حضرت عمرؓ نے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے جو مطالبہ کیا کہ اس حدیث کے اوپر بینہ لے کر آؤ تو بظاہر یہ مطالبہ عجیب سا لگتا ہے، بعض لوگ اس سے یہ غلط نتیجہ بھی نکالتے ہیں کہ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو مہتمم کیا یعنی تہمت لگائی کہ تم جو حدیث سنا رہے ہو یہ حقیقت میں حدیث نہیں ہے، اپنی طرف سے تم نے گھڑی ہے، چونکہ اگر یہ تہمت نہ ہو تو پھر بینہ لانے کی کیا ضرورت ہے جب کہ قاعدہ ہے الصحابة کلہم عدول یعنی تمام صحابہ عادل ہیں یعنی خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے بارے میں عدول ہیں تو حضرت عمرؓ نے تنہا حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی روایت کو کیوں قبول نہیں کیا اور اس پر کیوں بھروسہ نہیں کیا؟ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی روایت بھی مہتمم ہو سکتی ہے۔ یہاں تین باتیں سمجھ لینی چاہئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بینہ کے اس مطالبے سے حضرت عمرؓ کا منشا حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو مہتمم کرنا نہیں تھا کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ الصحابة کلہم عدول کوئی بھی صحابی حضور اللہ ص کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کرے گا، لیکن انہوں نے یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا کہ تاکہ لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا احساس ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کی نسبت آسان بات نہیں ہے، کیوں کہ یہ زمانہ ایسا تھا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور صحابہ کرامؓ ان سے حدیثیں بیان بھی کرتے تھے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ ان حدیث کے معاملہ میں بے احتیاطی سے کام لیں گے اور اس بے احتیاطی کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کریں گے لہذا ان مفسد کے سدباب اور لوگوں میں حزم و احتیاط پیدا کرنے کے لئے حضرت عمرؓ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ فرمایا بینہ پیش کرو، حالانکہ جب کوئی صحابی روایت کر رہا ہو تو پھر فی نفسہ حدیث کو قبول کرنے کے لئے بینہ کی حاجت نہیں ہوتی، لہذا اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ خبر واحد مہتمم نہیں یا سارے کے سارے صحابہؓ عدول نہیں یا کسی صحابی کو مہتمم کیا جاسکتا ہے کہ اس نے حدیث جان بوجھ کر غلط بیان کی ہو ایک تو وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر تعجب کا یہ جذبہ پیدا ہو حضرت عمرؓ کا یہ مقصد تھا اور موطا مالک میں اس کی صراحت ہے کہ آپؓ نے تہمت نہیں لگائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط نسبت کرنا صحابہ کرامؓ سے ممکن نہیں لیکن غیر شعوری طور پر کوئی غلطی لگ جانا یا نسیان پیدا ہو جانا یہ بھی بعید نہیں لہذا حضرت عمرؓ نے یہ چاہا اس نسیان وغیرہ کے احتمال کا بھی سدباب ہو اور لوگ تعجب سے کام لیں، اس واسطے ایسا کیا اور بعد میں خود اپنے اوپر حسرت کا اظہار کیا کہ بچے بھی جانتے ہیں مگر میرے علم میں نہیں، یہ سلسلہ کچھ عرصے تک حضرت عمرؓ نے سد زریعہ کے طور پر اختیار کیا تھا ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو بعد میں جب اس بات کی اطلاع ملی کہ حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام سے حدیث کے بارے میں بینہ طلب کرنا شروع کر دیا ہے تو انہوں نے یا ابن الخطاب لا نکونن علداً علی اصحاب رسول اللہ یعنی آپ صحابہ کے لئے عذاب نہ بنئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ حدیث بیان کرنے سے ڈرنے لگیں گے کہ میں حدیث بیان کروں گا تو بینہ طلب ہوگا اور بینہ پیش نہ کر سکا تو حضرت عمرؓ ناراض ہوں گے، تو اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اس طریقے کو ترک کر دیا ابتدا میں مقصد لوگوں میں تعجب

پیدا کرنا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے استئذان کی اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ اگر استئذان کے نتیجے میں کوئی جواب نہ ملے یا وہ کسی امر میں مشغول ہونے کی بنا پر ملنے سے معذرت کرے تو یہ اس کا حق ہے اس پر ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں اس لئے کہ قرآن کریم میں خاص طور پر فرمایا کہ و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو از کمی لکم ترجمہ: اگر تم کو جواب ملے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ اس میں خوب سہرائی ہے تمہارے لیے۔ صاحب خانہ کو کوئی ملامت نہیں کی گئی کہ تم نے کیوں اجازت نہیں دی، کیوں کہ تم ملنے جا رہے ہو تو غرض تمہاری ہوئی اور جس کے پاس جا رہے ہو وہ اگر مشغول ہے اس کو تمہاری ملاقات سے کوئی تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس وجہ سے آپ سے معذرت کر لیتا ہے تو اس پر ناراضگی کی یا برائمانے کی کوئی وجہ نہیں، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے اس بات پر کوئی برا نہیں مانا کہ حضرت عمرؓ نے کیوں اجازت نہیں دی، اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو یہ سوچ کر جاؤ کہ اگر ملاقات کا موقع ہوا تو کر لیں گے اور اگر کسی وجہ سے اس نے معذرت کر لی تو اس سے ناراض نہ ہوں گے۔ (انعام الباری)

حدیث ۱۵۱۶ ﴿خصوصی اجازت کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۶۶۸

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَزَّ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْمَعَ سَوَادِي حَتَّىٰ أَنْهَاكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم، ص ۲۱۵، ج ۲، باب جواز جعل الاذن رفع حجاب، کتاب السلام، حدیث ۲۱۶۹

حل لغات: سواد بن سواد سرگوشی گفتگو سواد و مساو و سوادا (مفاعلت) راز دارانہ بات کرنا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اجازت لینا یہی ہے کہ پردہ اٹھاؤ اور میری راز کی گفتگو بھی سن لیا کرو، یہاں تک کہ میں تم کو منع کر دوں۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آنے کی خصوصی اجازت حاصل تھی، ان کو دروازے پر کھڑے ہو کر عام اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہ تھی، حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز سننے کی بھی اجازت تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص خادم اور ہمہ وقت آپ کی خدمت اور راحت رسانی کی فکر کرنے والے فدا کار تھے۔ البتہ جس وقت ازواج مطہرات موجود ہوتیں اس وقت عبداللہ کے لئے یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ بلا روک ٹوک آجائیں۔

کلمات حدیث کی تشریح: اذ نك على ان ترفع الحجاب یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی کہ نبی کے گھر میں داخل ہونے کے لئے انہیں قوی اجازت کی ضرورت نہ تھی، انہیں آپ نے اجازت دی تھی کہ تم پردہ اٹھا کر بغیر اجازت لئے گھر میں آ سکتے ہو، لیکن یہ اجازت اس صورت سے متعلق تھی جب کہ حجرہ میں عورتوں کے موجود رہنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، عبداللہ کی اس خصوصیت پر صحابہ بھی رشک کرتے تھے۔ و ان تسمع سوادى یہ عبداللہ کی دوسری خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے راز کی گفتگو بھی سننے کی اجازت دے رکھی تھی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی وقت میں مناسب سمجھوں گا تو تمہیں اندر آنے سے منع کر دوں گا۔ اس وقت تم اندر نہ آنا۔ اور جب تک منع نہیں کرتا تب تک تم بلا روک ٹوک آ سکتے ہو۔

حدیث ۱۵۱۷ ﴿اجازت طلب کرتے وقت نام بتانے کی تاکید﴾ عالمی حدیث: ۴۶۶۹

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِينٍ كَانَ عَلَيَّ أَبِي فَدَقَّقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۲۳، ج ۲، باب اذا قال من ذالقال انا، کتاب الاستئذان، حدیث ۶۲۵۰، مسلم، ص ۲۱۱، ج ۲، باب کراهة قول المستأذن، کتاب الادب، حدیث: ۲۱۵۵

ترجمہ: حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد ماجد کے قرض کے سلسلہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں آپ نے فرمایا کہ میں کیا ہوتا ہے گویا آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی کے گھر آتے وقت اجازت لی جائے اور اپنا واضح تعارف کرایا جائے، جس سے صاحب خانہ کے سمجھ میں آجائے کہ فلاں صاحب آئے ہیں، اگر اجازت طلب کرنے والے کا کوئی عرفی نام ہے تو اس کو بھی ذکر کرنا چاہئے، اگر کوئی اپنے پیشہ سے متعارف ہے تو اس کو چاہئے کہ تعارف کے وقت اپنے پیشہ کا ذکر کرے، مثلاً کہے کہ وکیل عبد اللہ ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اجازت طلب کرنے والے کو یہ نہیں کہنا چاہئے کہ میں ہوں بلکہ واضح طور پر اپنا نام بتا کر تعارف کرانا چاہئے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی حضرت جابرؓ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قرض کی ادائیگی کے سلسلہ میں مشورہ کرنے آئے تھے، جو ان کے والد کے اوپر تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کے قرض کی حدیث بہت سی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ متعدد جگہ بیان ہوئی، یہ روایت ”حدیث دین جابر“ کہلاتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جابرؓ کے والد حضرت عبد اللہ بن عمرو بن حرامؓ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کے ذمہ بہت سے لوگوں کے بہت قرضے تھے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے قرض خواہوں سے پہلے تو کچھ قرض کی معافی کی بات رکھی کہ چھوڑ دیا جائے، جب انہوں نے اس کو نہیں مانا تو انہوں نے مہلت طلب کی، جب انہوں نے اس سے بھی انکار کیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ آپ سفارش فرمادیجئے، آپ نے ان قرض خواہوں سے سفارش فرمائی، وہ پھر بھی نہیں مانے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اچھا اپنے باغ میں جاؤ اور کھجوریں توڑو، اور ہر قسم کی کھجوریں علیحدہ علیحدہ جمع کرو۔ یعنی ان کو خلط ملط نہ کرو، اور جب یہ سب کام کر چکو تو مجھ کو اطلاع دو، حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا کھجوروں کا ڈھیر لگا کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرادی۔ آپ تشریف لائے اور ان ڈھیروں میں سے ایک پر بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ ان لوگوں کو ناپ ناپ کر کھجوریں دینی شروع کرو، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور حضور برکت کی دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ سب کا حق پورا ادا ہو گیا اور میری کھجوروں کا حال یہ تھا کہ گویا ان میں سے کچھ لیا ہی نہیں گیا ہے، ایک روایت میں ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے باغ کی کئی سال کی فصلوں میں جا کر یہ قرض ادا ہوگا، مگر وہ ایک ہی سال کی فصل سے ادا ہو گیا اور روایت میں ہے کہ ہمارے دو باغ تھے، ایک چھوٹا ایک بڑا اور یہ سارا قرض ایک چھوٹے باغ سے پورا ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب سب کے حقوق ادا ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر و عمر کو بھی اس کی اطلاع کر دو، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اس کی اطلاع کی، ان دونوں نے فرمایا کہ ہم تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ ایسا ہوگا، اس لئے کہ آپ بہ نفس نفیس باغ تشریف لے گئے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اسی وجہ سے امام بخاریؒ نے اس روایت کو ”علامات النبوة“ میں بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب البیوع، کتاب الصلح وغیرہ میں بھی بخاری نے روایت نقل کی ہے ابوداؤد، نسائی وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔

فقال من هذا فقلت انا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے تو حضرت جابرؓ نے کہا کہ میں ہوں۔

سوال: کسی کے گھر پہنچنے پر پہلے سلام کیا جائے یا پہلے اجازت طلب کی جائے؟

جواب: اس سلسلے میں جانا چاہئے کہ اگر صاحب خانہ گھر میں قریب ہے اور وہ آواز سن رہا ہے تو پہلے سلام کرے، پھر اجازت طلب کرے، جیسا کہ روایت ۴۶۷۱ سے سمجھ میں آرہا ہے۔ اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں؟ اور ہے تو قریب ہے یا دور؟ تو پہلے گھنٹی بجائے یا دروازہ کھٹکھٹائے، پھر جب رابطہ قائم ہو جائے تو سلام کرے اور اجازت طلب کرے اور یہ سلام استیذان ہے، پھر جب گھر میں داخل ہو تو دوبارہ سلام تحیہ کرے۔ (تحفۃ اللمعی) لفظ الانا الانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ہم جواب پر ناگواری ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ انا انا کیا ہوتا ہے اس سے تعین تو ہوتی نہیں ہے کہ کون ہے؟ بذل میں ہے کہ و انما کور انا تا کیدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ "انا" تاکید کی غرض سے فرمایا، مقصد ناگواری ظاہر کرنا تھا، ایک احتمال یہ بھی ہے کہ تکرار تاکید کے لئے نہ ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ "انا" تو میں بھی ہوں، یعنی یہ کلمہ تو مجھ پر بھی صادق آتا ہے، بلکہ ہر تکلم پر صادق آتا ہے، لہذا اس سے تعین کا فائدہ حاصل نہیں ہوا، نام ہی لینا چاہئے۔ (بذل المحمود، الدر المنصور)

حدیث ۱۵۱۸ دروازے پر رکا کر اجازت طلب کرنا، عالمی حدیث: ۶۷۰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَنَا فِي قَدْحٍ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْحَقُّ بِأَهْلِ الصُّفَةِ فَادْعُهُمْ إِلَى فَاتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۲۳، ج ۲، باب اذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن، کتاب الاستئذان، حدیث ۶۲۴۶

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کا پیالہ پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ! اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرے پاس بلا لاؤ، میں ان کے پاس آیا اور انہیں بلا لایا، وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اجازت طلب کی تو انہیں اجازت عطا کر دی گئی، چنانچہ وہ اندر داخل ہوئے۔ (بخاری)

یہاں یہ حدیث مختصر ہے، بخاری میں ص ۹۵۵ ج ۲، پر مفصل روایت ہے، یہاں ترجمہ نقل کر دوں، تاکہ حدیث باب کا پورا اپن منظر سامنے آجائے اور یہ حدیث اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے

خلاصہ حدیث

کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر چپکا دیتا تھا، (تاکہ زمین کی ٹھنڈک سے بھوک کی حرارت کم ہو یا یہ مطلب ہو بھوک کی شدت کے بارے میں زمین پر گر پڑتا) اور کبھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا، ایک دن میں لوگوں کے اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ نکلتے تھے (حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ) اتنے میں حضرت ابو بکرؓ گزرے تو میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا اور میں نے ان سے صرف اس لئے پوچھا تھا کہ (میری آواز کی کمزوری سے میرے بھوکے ہونے کا انہیں علم ہو جائے) تاکہ وہ ہمیں کھلا دیں لیکن وہ آگے بڑھ گئے اور کچھ نہیں کہا، پھر حضرت عمرؓ میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق سوال کیا اور سوال کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کھلا دیں لیکن وہ بھی گزر گئے، اور کچھ نہیں کہا، (ممکن ہے کہ اس وقت ان دونوں بزرگوں کے پاس کھلانے کی کوئی چیز نہ ہو واللہ اعلم) اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو مسکرائے اور حضور نے میرے دل کی بات سمجھ لی اور میرے چہرے کو آپ نے تاڑ لیا آپ نے فرمایا یا ابا سہر یعنی اے ابو ہریرہ میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ اور حضور چلنے لگے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہولیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے پھر میں نے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دی اور اندر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ پایا تو گھر والوں سے دریافت فرمایا کہ یہ دودھ

کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ فلاں نے یا فلائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہدیہ بھیجا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اباہو میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ فرمایا اصحاب صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا لاؤ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اصحاب صفہ مسلمانوں کے مہمان تھے، وہ نہ کسی کے گھر میں پناہ ڈھونڈتے اور نہ کسی مال میں اور نہ کسی دوست پر (مطلب یہ ہے کہ اہل صفہ کے اہل و عیال تھے نہ مال تھا اور نہ کوئی دوست و آشنا جن کے پاس جا کر رہتے) جب حضورؐ کے پاس صدقہ آتا تو اصحاب صفہ کے پاس بھیج دیتے اور خود اس صدقے میں سے کچھ نہیں لیتے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ آتا تو انہیں بلا بھیجتے اور اس میں سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تناول فرماتے اور اس ہدیہ میں اصحاب صفہ کو بھی شریک کرتے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ تو مجھ کو ناگوار گذرا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دودھ ہے ہی کتنا کہ سارے اصحاب صفہ میں تقسیم ہو جائے گا اس کا زیادہ حق دار میں تھا کہ اس دودھ کو پی کر کچھ قوت حاصل کروں پھر جب اصحاب صفہ آجائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی حکم دیں گے کہ میں انہیں دوں مجھے تو شاید اس دودھ میں سے کچھ نہ ملے گا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، چنانچہ میں ان اصحاب کے پاس پہنچا اور ان سب کو بلایا پھر وہ سب آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت مل گئی اور وہ حضرات گھر میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ ارشاد فرمایا اور ان سب حضرات کو دو چنانچہ میں نے پیالہ لیا اور ایک ایک کو دینے لگا ایک شخص جب دودھ پی کر سیراب ہو جاتا تو پیالہ مجھے واپس کر دیتا پھر میں پیالہ کو دوسرے کو دیتا وہ بھی سیراب ہو کر پی لیتا پھر پیالہ مجھے لوٹا دیتا یہاں تک کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور ان حالات کے سب لوگ پی کر سیراب ہو چکے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور پیالے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا اے ابو ہریرہ میں نے عرض کیا بلیک یا رسول اللہ ارشاد فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو چنانچہ میں بیٹھ گیا اور پیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو میں نے پھر پیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے رہے اور پیو آخر مجھے کہنا پڑا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اب دودھ کی گنجائش نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے دے دو میں نے پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا دودھ خود نوش فرمایا۔ (بخاری)

کلمات حدیث کی تشریح الحق باہل الصفة آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرے پاس بلا لاؤ۔ بخاری کی گزشتہ سطور میں نقل کی گئی حدیث سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ اہل صفہ صحابہ کی اس جماعت کو کہا جاتا ہے، جن کا مدینہ میں نہ گھر بار تھا اور نہ کوئی سلسلہ معاش، یہ مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترہ پر جمع رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دین سیکھتے تھے، مدینہ کے مسلمان ان کے کھانے پینے کا نظم کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر و بیشتر ان کو اپنے گھر بلا کر کھلاتے پلاتے تھے۔ لہذا استاذنوا لہذا انہوں نے یعنی اصحاب صفہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تب گھر میں داخل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ کسی کو بلانا، اجازت حاصل کرنے کو ساقط نہیں کرتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کے بلانے پر اس کے گھر جائے تو بھی اس کو چاہئے کہ وہ دروازہ پر آکر پہلے اجازت طلب کر لے اور پھر گھر کے اندر جائے۔ الایہ کہ بلانے اور آنے میں زیادہ وقت کا فرق نہ ہو۔ آگے حدیث آرہی ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو بلایا جائے اور وہ بلانے والے کے ہمراہ آجائے، تو اس کے ساتھ آنا ہی اس کے لئے اجازت ہے۔ یعنی اس کو مزید اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ (دیکھیں عالمی حدیث ۴۶۷۲) چوں کہ حدیث باب، آگے آنے

دالی حدیث کے بظاہر مطابق نہیں ہے، لہذا ان دونوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ بلا کر لانے والے کے ساتھ آنے کی صورت میں اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چنانچہ اہل حدیث نے اسی لئے اجازت چاہی تھی کہ وہ لوگ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ نہیں آئے ہوں گے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد پہنچے ہوں گے، اگر وہ حضرات ابو ہریرہ کے ساتھ ہی چلے آتے تو ان کو اجازت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی یا یہ کہ وہ لوگ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ہی آئے تھے اور اس صورت میں ان کو اجازت حاصل کرنے کی حاجت نہیں تھی، لیکن چونکہ ان لوگوں پر ادب و حیا کا انتہائی غلبہ تھا، اس لئے ان لوگوں نے اجازت حاصل کرنا ہی بہتر سمجھا، یا ان لوگوں کو وہاں کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی ہوگی جو اجازت حاصل کرنے کی متقاضی تھی یا یہ کہ ان لوگوں کو یہ حدیث ہی نہیں پہنچی تھی، اس لئے ان لوگوں نے اجازت حاصل کی۔ (مظاہر حق)

الفصل الثانی

حدیث ۱۵۱۹ ﴿بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث ۴۶۷۱

عَنْ كَلْدَةَ بِنِ حَنْبَلٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَ يَلْبِنَ أَوْ جَدَايَةَ وَضَغَابِيْسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الْوَادِي قَالَ فَذَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَسْأَلْهُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْجِعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۰، ج ۲، باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان، کتاب الاستئذان، حدیث ۲۷۱۰،

ابوداؤد، ص ۷۰۳، ج ۲، باب كيف الاستئذان، کتاب الادب، حدیث ۱۷۶۵

حل لغات: جدایہ ہرن کا چھ ماہ کا بچہ جو تواناں ہو گیا ہو، نر اور مادہ دونوں کے لئے (ج) جدایا، ضغابیس جمع ہے، واحد ضغبوس چھوٹا لومڑی کا بچہ، الوادی ٹیلوں اور پہاڑوں کے درمیان کی جگہ جہاں بارش اور سیلاب کا پانی بہتا ہو۔

ترجمہ: حضرت کلدہ بن حنبل سے روایت ہے کہ حضرت صفوان بن امیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ، ہرن کا بچہ، اور گزری بھیجی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے بالائی حصہ میں تھے، وادی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، میں نے نہ سلام کیا اور نہ اجازت طلب کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ اور کہو کہ ”السلام علیکم“ کیا میں اندر آ جاؤں۔ (ترمذی، ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ صاحب خانہ اگر آواز سن رہا ہے تو پہلے سلام کرے پھر اجازت طلب کر کے گھر میں داخل ہو۔

کلمات حدیث کی تشریح کلدہ بن حنبل ہدیہ بھیجنے والے صفوان بن امیہ ہیں، اور کلدہ بن حنبل ان کے قاصد ہیں یہ ہدیہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے۔ بساعلی الوادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے بالائی حصہ یعنی حجون میں تھے، یہیں مکہ کا مشہور قبرستان ”معاذہ“ ہے۔ ادخل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خیمہ یا مکان وغیرہ میں ہوں گے اسی لئے اجازت لئے بغیر داخل ہونے پر نکیر فرمائی۔

حدیث ۱۵۲۰ ﴿بلانے والے کے ساتھ آنا اجازت ہے﴾ عالمی حدیث ۴۶۷۲

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَبِجَاءِ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۷۰۵، ج ۲، باب فی الرجل یدعی ان ینکون ذالک اذنه، کتاب الادب، حدیث ۵۱۹۰
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو بلایا جائے، اور وہ بلانے والے کے ساتھ آئے، تو یہی اس کی اجازت ہے۔ (ابوداؤد) اور ابوداؤد ہی کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا بھیجا ہوا شخص اس کی طرف سے اجازت ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے کسی آدمی کو بھیج کر کسی کو بلایا، اور بلایا ہوا شخص بھیجے ہوئے کے ساتھ ہی آگیا تو اب گھر کے باہر رک کر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر بعد میں آیا ہے تو اجازت لینا ضروری ہے۔
کلمات حدیث کی تشریح فان ذلک لہ اذن بلایا ہوا شخص قاصد کے ساتھ آیا تو یہ بلانا دخول کی اجازت ہے، الگ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر بعد میں آیا تو یہ حکم نہیں ہے، لیکن احتیاطاً اجازت لینا بہتر ہے، خاص طور پر اس وقت جب گھر میں عورتیں ہوں۔ پیچھے حدیث گذری ۳۶۷۰۔ اس میں اصحاب صفا اجازت لے کر ہی گھر میں آئے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا تب وہ آئے تھے۔ حدیث باب اور حدیث ۳۶۷۰ میں بظاہر تعارض ہے دفع تعارض وہیں پر ذکر کر دیا گیا ہے تفصیل دیکھ لی جائے۔

حدیث ۱۵۲۱ اجازت ملنے سے قبل گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے کا ذکر، عالمی حدیث ۶۱۷۲

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ بَلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ تَكُنْ يُؤْمِنُ عَلَيْهَا سَتُورٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيثَ آتَسِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فِي بَابِ الضِّيَافَةِ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۷۰۵، ج ۲، باب کم مرة یسلم الرجل فی الاستئذان، کتاب الادب، حدیث ۵۱۸۶

حل لغات: رکن (ج) ارکان، الدور مراد زمانہ، دار یدور دورا چکر لگانا کسی کو لاد کر گھومنا، مسور ستور کی جمع پردہ۔
ترجمہ: حضرت عبداللہ بن بسرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر آتے، تو دروازہ کی طرف رخ کر کے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ دروازہ کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے، پھر فرماتے السلام علیکم السلام اور دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہونے کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ اس زمانے میں دروازوں پر پردے نہ پڑے ہوتے تھے۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں دو اہم باتیں ہیں (۱) آپ کسی کے گھر آتے تو اجازت ملنے اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تاکہ بے پردگی نہ ہو، دروازہ سے ہٹ کر دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے۔ (۲) آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زائد بار سلام کرتے تاکہ صاحب خانہ اچھی طرح سن لے، دوبارہ کا ذکر تعدد کو بتانے کے لئے ہے، دو پر حصر مقصود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے سے پہلے تین بار سلام استیذان فرماتے تھے، تین بار میں بھی اجازت نہ ملتی تو واپس ہو جاتے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں عالمی حدیث ۳۶۷۰۔

کلمات حدیث کی تشریح و ذالک ان الدور لم تکن یؤمنذ علیہا ستور۔ دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہونے کی مصلحت یہ تھی کہ اس زمانے میں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے، بذل میں لکھا ہے کہ دروازہ سے ہٹ کر مطلقاً کھڑے ہونا ہی بہتر ہے، اگرچہ دروازہ پر پردہ پڑا ہی ہو۔ تاکہ اصل سنت پر عمل ہو جائے۔ (بذل المجود)

الفصل الثالث

حدیث ۱۵۲۲: اپنی ماں کے گھر میں بھی اجازت لے کر جانے کی تاکید، عالمی حدیث: ۶۷۴

عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ اسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي لَقَالَ نَعَمْ لَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا لَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.

حوالہ: موطا امام مالک ص ۳۸۰ باب الاستئذان، کتاب الاستئذان، حدیث ۱

حل لغات: عریانہ نگلی عریان کا مؤنث ہے، عوری (س) عریا من ثیابہ برہنہ ہونا ننگا ہونا۔

ترجمہ: حضرت عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے عرض گزار ہوا، کیا میں اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لیا کروں؟ فرمایا ہاں، انہوں نے عرض کیا کہ میں گھر میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہر حال ان سے اجازت لیا کرو، ان آدمی نے عرض کیا کہ بے شک میں ان کا خادم ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی اجازت لیا کرو، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم انہیں ننگا دیکھو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے اجازت لیا کرو، امام مالک نے اس روایت کو مرسل روایت کیا ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا بہر حال ضروری ہے، اگر گھر میں محارم ہوں تو بھی اجازت لے کر جایا جائے، کیوں کہ بسا اوقات تنہائی میں عورتیں ستر وغیرہ کا خیال نہیں رکھ پاتیں، ایسے میں بغیر اجازت داخل ہونے پر اپنے محرم کو غیر مستور دیکھ کر شرمندگی ہوگی۔

خلاصہ حدیث

انحسب ان تراها عریانہ سائل کا مقصد یہ تھا کہ گھر میں ماں کے ساتھ میری رہائش ہے اور میں ان کا خادم ہوں، میرا بار بار آنا جانا ہے تو میرے لئے گنجائش ہونا چاہئے کہ میں بغیر اجازت گھر آؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے باوجود اجازت لے کر گھر میں داخل ہونے کی تاکید کی اور اس کی حکمت بیان کی کہ اجازت لینے کی مشروعیت کی غرض یہ ہے کہ بغیر اجازت داخل ہونے کی صورت میں جن چیزوں کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا ان سے بچا جائے، اب بغیر اجازت داخل ہونے میں ہو سکتا ہے کہ ماں کا کوئی عضو مستور اتفاقاً کھلا ہوا ہو اور بیٹے کی اس پر نظر بلا ارادہ پڑ جائے، لہذا استئذان کا حکم برقرار رہے گا، تاکہ ان خرابیوں سے بچا جاسکے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۵۲۲: اجازت دینے کے طریقے کا ذکر، عالمی حدیث ۶۷۵

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحَّجْتُ لِي رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

حوالہ: نسائی، ص ۱۳۵، ج ۱، باب التنحج فی الصلاة، کتاب السہو، حدیث ۱۲۱۲

ترجمہ: حضرت علیؑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس رات کو بھی اور دن کو بھی آیا جایا کرتا تھا، چنانچہ جب میں رات کے وقت حاضر ہوتا تو آپ مجھے اجازت دینے کے لئے کھنکاردیتے تھے۔ (نسائی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بار بار آنے جانے والے کو بھی اجازت لینا چاہئے، اور اجازت دینے والے نے صراحتاً اجازت نہ دی بلکہ کسی ایسے انداز اور عمل سے اجازت دی جس سے اجازت لینے والا واقف ہے تو یہ عمل بھی صراحتاً اجازت دینے کی طرح ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح مدخل باللیل و مدخل بالنهار فکنت اذا دخلت باللیل حدیث سے معلوم ہوا کہ رات کے وقت اجازت دینے کی علامت کھنکارنا تھا، رہی یہ بات کہ دن کے وقت حاضری کی صورت میں کون سی علامت مقرر تھی، تو احتمال ہے کہ اس صورت کے لئے امر بالعکس مراد ہو، یعنی حضرت علیؓ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ رات کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھنکارتے تھے، جو میرے لئے اجازت کے مرادف ہوتا اور جب دن کے وقت حاضر ہوتا تو خود کھنکار کر اندر جاتا تھا، اس حدیث سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھنکارنا اجازت کی علامت تھا، لیکن ایک دوسری روایت میں حضرت علیؓ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھنکارتے تو میں واپس ہو جاتا، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کھنکارنا عدم اجازت کی علامت ہوتا تھا، لہذا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھنکارنا صرف اجازت کی علامت نہیں ہوتا تھا، بلکہ کوئی ایسا قرینہ ہوگا جس کے ذریعہ بعض اوقات تو کھنکارنا اجازت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور بعض اوقات اس کو عدم اجازت کی علامت سمجھتے ہوں گے؛ لہذا وہ قرینہ جس صورت (اجازت یا عدم اجازت) کو ظاہر کرتا حضرت علیؓ اسی پر عمل کرتے۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۵۲۴، اسلام کے ذریعہ اجازت طلب کرنے کا ذکر، عالمی حدیث: ۶۱۷۱

وَعَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ وَوَأَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ .

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۴۴۱، ج ۶، باب فی مقاربتہ و مواداة اهل الدین، حدیث ۸۸۱۶

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سلام سے پہلے نہ کرے اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دو۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص سلام کے ذریعہ اجازت طلب کئے بغیر اندر آ گیا اور اس نے اندر آ کر بھی سلام نہ کیا تو اس سے کہا جائے کہ واپس جاؤ اور سلام کے ذریعہ اجازت لے کر اندر داخل ہو۔

کلمات حدیث کی تشریح لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام گھر کے اندر بغیر اجازت لئے داخل ہونا درست نہیں ہے، اجازت لے کر ہی داخل ہوا جائے۔ اب اجازت طلب کرنے کی کیفیت کیا ہو، اس کی تفصیل میں علماء کا اختلاف ہے۔

بعض علماء کے نزدیک استیذان کی صحیح صورت یہ ہے کہ اولاً اجازت طلب کی جائے اور اجازت ملنے کے بعد سلام کیا جائے یعنی استیذان سلام پر مقدم ہے۔ یہ حضرات ایک تو قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، جس میں ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اہلہا اس آیت میں تستانسوا کا ترجمہ حضرات مفسرین نے تستاذنوا سے کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دو کام کرنے چاہئیں ایک استیذان یعنی استیذان اور دوم سلام۔ آیت میں استیذان کو سلام پر مقدم کیا ہے۔ دوسرے یہ حضرات، حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جسے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، اس میں ہے قلنا یا رسول اللہ هذا السلام، فما الاستیذان؟ قال: یتکلم الرجل بتسبیحة و تکبیرة، و یتسبح و یؤذن اهل البيت، یعنی یا رسول اللہ یہ تو سلام ہوا، استیذان ان کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو تسبیح و تکبیر کہہ کر اور کھنکار کر گھر والوں کو اپنی آمد کی خبر دینی چاہئے۔ معلوم ہوا سلام سے پہلے تسبیح وغیرہ پڑھ لینا کھنکارنا استیذان ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک استیذان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سلام کو استیذان پر مقدم کیا جائے، یعنی پہلے سلام کرے پھر گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی جائے۔ مثلاً پہلے یہ کہا جائے السلام علیکم اس کے بعد کہا جائے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ حضرات ایک تو سنن ابی داؤد میں حضرت ربیعؓ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے نبی عامر کے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی اور کہا اُجِّجْ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا اخرج الی ہذا، فعلیہ الاستیذان، نقل لہ قیل: السلام علیکم، اُدخل یعنی نکل کر اس آدمی کو استیذان کا طریقہ بتاؤ اور کہو کہ وہ یہ کہہ کر اجازت طلب کرے، السلام علیکم اُدخل کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، وہ صاحب یہ ہدایت سن رہے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا السلام علیکم اُدخل رسول اللہ نے انہیں اجازت دے دی۔ یہاں حدیث باب ہے، جس کو امام بیہقی نے بھی شعب الایمان میں حضرت جابرؓ سے نقل کی ہے اس میں بھی ہے کہ لا تاذنوا لمن لم یبدا بالسلام یعنی جو سلام سے ابتدا نہ کرے اس کو اجازت مت دو۔ امام بخاری نے بھی الاذنب المفرد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے اس طرح کی ایک روایت نقل کی ہے ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام استیذان پر مقدم ہے، جہاں تک تعلق ہے قرآن مجید کی آیت کا، تو اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ وہاں داؤد مطلق جمع کے لئے ہے ترتیب کے لئے نہیں جیسا کہ اصول فقہ میں قاعدہ مشہور ہے اور حضرت ابو ایوبؓ کی روایت کو حافظ ابن حجرؒ نے ضعیف قرار دیا ہے، اس لئے وہ ذکر کردہ ان روایات کے مقابلے میں قابل حجت نہیں، بہر حال جمہور علماء کے نزدیک اجازت طلب کرنے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ پہلے سلام کیا جائے اس کے بعد اپنا نام بتلا کر اجازت طلب کی جائے، ہاں ایسے مقامات و مکانات اور جگہیں جہاں کھلے عام ہر شخص کو آنے کی اجازت ہو مثلاً مسافر خانے، اسپتال وغیرہ تو وہاں استیذان کا مذکورہ حکم لاگو نہیں ہوگا آیت کریمہ میں بیوتا غیر مسکوتہ سے ایسے ہی مقامات مراد ہیں۔ (کشف الباری)

باب المصافحة والمعانقة

﴿مصافحہ اور معانقہ کا بیان﴾

اس بات کے تحت ۱۸ حدیثیں منقول ہیں، جن میں مصافحہ کی مشروعیت، مصافحہ کی فضیلت و برکت، معانقہ کا جواز، معانقہ اور بوسہ کا ذکر، مصافحہ کی فضیلت، آپؐ کے بوسہ کا ذکر، سفر سے آنے والے کے ساتھ معانقہ کرنا، اور دیگر امور کا تذکرہ ہے، ملاقات کے وقت سلام کے بعد اگر مصافحہ اور معانقہ بھی کیا جائے اور آنے والے کو خوش آمدید کہا جائے تو اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور نفرت ختم ہوتی ہے، یہاں باتیں سلام کے مقاصد کی تکمیل کرتی ہیں۔

”مصافحہ“ کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے، دست یکدیگر را گرفتن، دو آدمیوں کا باہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا۔ ”معانقہ“ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دست در گردن یکدیگر در آوردن۔ یعنی دو آدمیوں کا باہم ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالنا۔ یا دو آدمیوں کا باہم ایک دوسرے کو سینے سے لگانا۔

﴿مصافحہ اور معانقہ کے احکام﴾

باہمی ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے، نیز دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہئے، محض ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا غیر

سنون ہے، کسی خاص موقعہ یا کسی خاص تقریب کے وقت مصافحہ کو ضروری سمجھنا غیر شرعی بات ہے، چنانچہ بعض مقامات پر جو یہ رواج ہے کہ کچھ لوگ عصر کی نماز یا جمعہ کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور ہمارے علماء نے تصریح کی ہے کہ تخصیص وقت کے سبب اس طرح کا مصافحہ مکروہ اور بدعت مذمومہ ہے، ہاں اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور لوگ نماز میں مشغول ہوں یا نماز شروع کرنے والے ہوں اور وہ شخص نماز ہو جانے کے بعد ان لوگوں سے مصافحہ کرے تو یہ مصافحہ بلاشبہ سنون مصافحہ ہوگا، بشرطیکہ اس نے مصافحہ سے پہلے سلام بھی کیا ہو، تاہم یہ واضح رہے کہ اگرچہ کسی متعین اور مکروہ وقت میں مصافحہ کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس وقت مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھائے تو اس کی طرف سے ہاتھ کھینچ لینا اور اس طرح بے اعتنائی برتنا مناسب نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کی وجہ سے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھانے والے شخص کو دکھ پہنچے گا اور کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچانا آداب کی رعایت سے زیادہ اہم ہے۔

جوان عورت سے مصافحہ کرنا حرام ہے اور اس بوڑھی عورت سے مصافحہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں جس کی طرف جنسی جذبات مائل نہ ہو سکتے ہوں، چنانچہ منقول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ان بوڑھیوں سے مصافحہ کرتے تھے جن کا دودھ انھوں نے پیا تھا، اسی طرح وہ بڑھا مرد جو جنسی جذبات کی فتنہ خیزیوں سے بے خوف ہو چکا ہو اس کو جوان عورت سے مصافحہ کرنا جائز ہے، عورت کی طرح خوش شکل امرد سے بھی مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے، واضح رہے کہ جس کو دیکھنا حرام ہے اس کو چھونا بھی حرام ہے، بلکہ چھونے کی حرمت دیکھنے کی حرمت سے زیادہ سخت ہے، جیسا کہ مطالب المؤمنین میں مذکور ہے۔

صلوٰۃ مسعودی میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص سلام کرے تو اپنا ہاتھ بھی دے، یعنی مصافحہ کے لئے ہاتھ دینا سنت ہے، لیکن مصافحہ کا یہ طریقہ ملحوظ رہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھے محض انگلیوں کے سروں کو پکڑنے پر اکتفا نہ کرے، کیوں کہ محض انگلیوں کے سروں کو پکڑنا مصافحہ کا ایسا طریقہ ہے جس کو بدعت کہا گیا ہے۔

معانقہ یعنی ایک دوسرے کو سینے سے لگانا مشروع ہے خاص طور سے اس وقت جب کہ کوئی شخص سفر سے آیا ہو جیسا کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب کی حدیث منقول ہے، لیکن اس کی اجازت اسی صورت میں ہے کہ جب کہ اس کی وجہ سے کسی برائی میں مبتلا ہو جانے یا کسی شک و شبہ کے پیدا ہو جانے کا خوف نہ ہو۔

حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد کے بارے میں منقول ہے کہ یہ دونوں حضرات معانقہ اور تقبیل (یعنی ہاتھ کو منہ اور آنکھوں کے ذریعہ جو منے) کی کراہت کے قائل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ معانقہ کے بارے میں نبی (ممانعت) منقول ہے، چنانچہ فصل اول میں حضرت انس کی روایت سے یہ نہیں ثابت ہوتی ہے یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جن روایتوں سے معانقہ کی اجازت ثابت ہوتی ہے ان کا تعلق اس زمانہ سے ہے جب کہ معانقہ کو منسوخ نہیں قرار دیا گیا تھا، بہر حال اس سلسلے میں جو احادیث منقول ہیں اور جن کے درمیان بظاہر اختلاف نظر آتا ہے (کہ بعض سے اجازت ثابت ہوتی ہے اور بعض سے ممانعت) تو احادیث کے اس باہمی اختلاف کو دور کرنے اور ان کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لئے حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی کا یہ قول منقول ہے کہ جو معانقہ برے خیال اور جنسی جذبات کے تحت ہو وہ مکروہ ہے اور جس معانقہ کا تعلق محبت و اکرام کے جذبہ سے ہو وہ بلاشک و شبہ جائز ہے، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ معانقہ کے بارے میں فقہاء کے ہاں جو اختلاف ہے وہ اس صورت میں ہے جب کہ جسم پر پکڑے نہ ہوں، بدن پر قبضہ و جبہ وغیرہ ہونے کی صورت میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ بالاتفاق جائز ہے۔

تقبیل یعنی ہاتھ یا پیشانی وغیرہ چومنا بھی جائز ہے بلکہ بزرگان دین اور تابعین سنت علماء کے ہاتھ پر بوسہ دینے کو بعض حضرات نے مستحب کہا ہے، لیکن مصافحہ کے بعد خود اپنا ہاتھ چومنا کچھ اصل نہیں رکھتا، بلکہ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے اور مکروہ ہے۔

امرائے سلطنت اور علماء مشائخ کے سامنے زمین بوسی کرنا حرام ہے، زمین بوسی کرنے والا اور اس زمین بوسی پر راضی ہونے والا دونوں ہی گنہگار ہوتے ہیں، فقیہ ابو جعفر کہتے ہیں کہ سلطان و حاکم کے آگے زمین بوسی اور سجدہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، بشرطیکہ اس کی زمین بوسی و سجدہ عبادت کی نیت سے ہو اور اگر تہیہ (سلام) کے طور پر ہو تو کافر نہیں ہوتا، لیکن آثم اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور بعض علماء کے قول کے مطابق کسی بھی طرح کی نیت نہ ہونے کی صورت میں بھی کافر ہو جاتا ہے، واضح رہے کہ اکثر علماء کے نزدیک زمین بوسی کرنا، زمین پر ماتھا ٹیکنے یا رخسار رکھنے سے ہلکا فعل ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ کسی عالم یا سلطان و حاکم کے ہاتھ کو چومنا ان کے علم و انصاف کی بنا پر اور دین کے اعزاز و اکرام کے جذبہ سے ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اور اگر ان کے ہاتھ چومنے کا تعلق کسی دنیاوی غرض و منفعت سے ہو تو سخت مکروہ ہوگا، اگر کوئی شخص کسی عالم یا کسی بزرگ سے اس کا پیر چومنے کی درخواست کرے تو اس کو ہرگز نہیں ماننا چاہئے۔

بچوں کو بوسہ دینے (پیار کرنے) کی اجازت ہے اگرچہ غیر کا بچہ ہو بلکہ وہاں طفل پر بوسہ دینا مستنون ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ جو بوسہ شرعی طور پر جائز ہے اس کی پانچ صورتیں ہیں، ایک تو مودت و محبت کا بوسہ، جیسے والدین کا اپنے بچے کے رخسار کو چومنا، دوسرے احترام و اکرام اور رحمت کا بوسہ جیسے اولاد کا اپنے والدین کے سر پر بوسہ دینا، تیسرے جنسی جذبات کے تحت بوسہ، جیسے شوہر کا بیوی کے چہرہ کا بوسہ لینا، چوتھے تہیہ (سلام) کا بوسہ، جیسے مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ کو چومنا، اور پانچویں وہ بوسہ جو بہن اپنے بھائی کی پیشانی کا لیتی ہے، بعض حضرات کے نزدیک آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ اور چہرہ پر بوسہ دینا مکروہ ہے، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے کا بوسہ لینا واجب ہے۔

امام نووی نے لکھا ہے کہ (شوہر و بیوی کے علاوہ کسی اور کا) جنسی جذبات کے تحت بوسہ لینا بالاتفاق حرام ہے، خواہ وہ باپ ہو یا کوئی دوسرا۔ (مظاہر حق)

الفصل الاول

حدیث ۱۵۲۵ صحابہ ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے تھے، عالمی حدیث: ۶۲۷۷

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ أَكَانَتْ الْمُصَافِحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۲۶، ج ۲، باب المصافحة، کتاب الاستئذان، حدیث ۶۲۶۳

ترجمہ: حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انسؓ سے کہا کہ صحابہؓ آپس میں ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے تھے؟ حضرت انسؓ نے کہا ہاں کرتے تھے۔ (بخاری)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مصافحہ امر مشروع ہے، صحابہؓ آپس میں ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے تھے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصافحہ فرماتے تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ مصافحہ کے سنت ہونے پر اجماع ہے۔

خلاصہ حدیث

اکالت المصافحة فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان آپس میں ملاقات کے وقت سلام کے بعد مصافحہ کرنے کا رواج تھا؟ نعم ہاں یعنی صحابہ سلام کے

کلمات حدیث کی تشریح

بعد باہم مصافحہ کرتے تھے۔

مصافحہ ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھ سے؟ مولانا انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ مصافحہ کا عام طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے، تاہم اگر کسی نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ (فیض الباری، ص ۴۱۱، ج ۴) مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے بھی ثابت ہے اور دونوں ہاتھوں سے بھی ثابت ہے، لیکن ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چوں کہ فرنگیوں کا شعار بن چکا ہے، لہذا واجب ترک ہے۔ (الکوکب الدری، ص ۳۹۲، ج ۳) آج کل بعض غیر مقلدین ایک ہاتھ سے مصافحہ کو سنت قرار دیتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول سے استدلال کرتے ہیں "علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیه" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا اور میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے ایک غیر مقلد سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور اس نے ایک ہاتھ سے اور استدلال میں "وکفی بین کفیه" پیش کیا، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، مولانا نے فرمایا کہ پھر سنت پر عمل کس نے کیا؟ میں نے یا آپ نے، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں ہاتھ ملائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا سنت کہلاتا ہے، تب وہ لا جواب ہو کر خاموش رہا۔ پھر "وکفی بین کفیه" سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک ہی ہاتھ ملا یا ہو، کیوں کہ بظاہر ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ ملائے ہوں اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک ہاتھ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی بظاہر دونوں ہاتھ ہی ملائے تھے، لیکن ایک چوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ڈھکا ہوا تھا، اس لئے اس کا ذکر کیا، دوسرا ہاتھ درمیان میں نہیں بلکہ اوپر تھا، بہر حال ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا مستحب و مسنون ہے، البتہ اجنبی عورت اور ایسے امر و نیکوں سے مصافحہ کرنا درست نہیں، جہاں فتنہ کا اندیشہ ہو۔ (کشف الباری)

حدیث ۱۵۲۶: بچوں کو بوسہ لینے کا ذکر، عالمی حدیث: ۴۶۷۸

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ ابْنُ حَابِسٍ قَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَنَدُ كُرْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لُكِعَ فِي بَابِ مَنَابِقِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَذِكْرُ حَدِيثِ أُمَّ هَانِيٍّ فِي بَابِ الْأَمَانِ

حوالہ: بخاری، ص ۸۸۷، ج ۲، باب رحمة الولد، کتاب الادب، حدیث ۵۹۹۷، مسلم، ص ۲۵۴، ج ۲،

باب رحمة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الفضائل، حدیث ۲۳۱۸

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو بوسہ دیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اقرع بن حابس موجود تھے۔ حضرت اقرع نے عرض کیا کہ میرے دس بچے ہیں، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چوما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ جو شفقت نہیں کرتا اس پر شفقت نہیں کی جائے گی۔ (بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ کی حدیث "انم لکع" کو باب مناقب اہل البیت الخ میں نقل کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت ام ہانی کی حدیث باب الامان میں گزر چکی ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار و محبت کرنا سنت ہے۔ یہ خلاف تقویٰ ہرگز نہیں ہے، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جو دوسروں پر جتنا رحم کرے گا اس کے ساتھ اسی قدر رحم و کرم کا برتاؤ ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بچوں کے ساتھ پیار و محبت نہ کرنا دل کی سختی کی علامت ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا بوسہ لیا، حاشیہ بذل میں ہے کہ ملا علی قاری نے امام نووی سے نقل کیا ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کے رخسار کا بوسہ لینا محبت و شفقت کی بنا پر واجب ہے اور ایسے میں رخسار کے علاوہ دوسرے اعضاء کا بھی اور اپنی اولاد کے علاوہ اپنے احباب کی اولاد کی تقبیل سنت ہے، البتہ شہوت کا بوسہ لینا بہر حال حرام ہے۔ (الدر المنضود)

الفصل الثانی

حدیث ۱۵۲۷ ﴿مصافحه کی برکت کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۶۷۹

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتَرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَقَالَ إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمَدَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا.

حوالہ: مسند احمد، ص ۲۸۹، ج ۴، ابو داؤد، ص ۲، باب فی المصافحة، کتاب الادب، حدیث ۵۲۱۲، ترمذی، ص ۱۰۲، ج ۲، باب ما جاء فی المصافحة، کتاب الاستئذان، حدیث ۲۷۲۷، ابن ماجہ، ص ۲۶۳، باب المصافحة، کتاب الادب، حدیث ۲۷۰۳

ترجمہ: حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہیں ایسے دو مسلمان جو ملاقات کے وقت آپس میں مصافحہ کریں مگر دونوں جدا ہونے سے پہلے بخش دیئے جاتے ہیں۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ) اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، اور اللہ کی حمد و ثناء کرنے کے ساتھ اس سے معافی چاہیں تو دونوں کو بخش دیا جاتا ہے۔

ملاقات کے وقت سلام کے بعد اگر مصافحہ اور معانقہ بھی کیا جائے اور آنے والے کو خوش آمدید کہا جائے تو اس سے مودت و محبت اور فرحت و سرور میں اضافہ ہوتا ہے اور وحشت و نفرت اور قطع تعلق کا اندیشہ دور ہوتا ہے، یعنی یہ باتیں سلام کے مقصد کی تکمیل کرتی ہیں۔ حدیث میں مصافحہ کی برکت سے مغفرت کی بات فرمائی گئی ہے، لیکن مغفرت کا استحقاق اس وقت ہوتا ہے، جب ملاقات کے وقت پہلے سلام کیا جائے، ”حضرت جناب“ سے مروی ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم آپس میں ملتے تھے تو جب تک سلام نہیں کر لیتے تھے مصافحہ نہیں کرتے تھے، پھر مصافحہ کے ساتھ سلام کی طرح زور سے کہے ”یغفر اللہ لنا ولكم“ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت فرمائیں۔ پھر مزاج پرسی کے وقت دونوں اللہ کی تعریف کریں اور ہر حال میں اللہ کا شکر بجلائیں تو دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (تحفة الامم)

غفر لهما قبل ان يتفرقا مصافحہ کرنے سے مغفرت ہوتی ہے، لیکن مصافحہ سلام کا کلمہ ہے، لہذا مصافحہ پر اکتفا درست نہیں، مصافحہ سے پہلے سلام بھی کرنا چاہئے۔ یہ تحیۃ السلام ہے، ہر مسلمان کو چاہئے کہ دوسرے مسلمان کو بلا متی کی دعادے، پھر اگر جان پہچان ہے تو مصافحہ کیا جائے، یہ تحیۃ المعرفۃ ہے اس سے سلام کی تکمیل ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لئے دعا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو چار کام کرنا ہیں۔ (۱) سلام (۲) مصافحہ (۳) دعاء (۴) اللہ کا شکر۔ جب یہ چاروں کام ہوں گے تب مغفرت کی بشارت کے مستحق ہوں گے۔

حدیث ۱۵۲۸ ﴿سلام کے وقت جھکنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث ۴۶۸۰

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْنَحْنِي لَهُ قَالَ لَا قَالَ أَلَيْتَزِمُهُ وَيُقْبِلُهُ قَالَ لَا قَالَ أَلْيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۲، ج ۲، باب ما جاء في المصافحة، كتاب الاستئذان، حدیث ۲۷۲۸

حل لغات: ینحنی (انفعال) مڑنا کر جھکنا، احتراماً تظلیماً جھکنا، یتلزم (الفعال) فلانا چمانا گلے ملنا۔

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کوئی جب اپنے مسلمان بھائی یا اپنے دوست سے ملاقات کرے تو کیا وہ جھک جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان صاحب نے کہا کہ کیا اس سے گلے ملے اور اس کو بوسہ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہوں نے کہا تو کیا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے مصافحہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ملاقات کے وقت کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ جھکنا رکوع کے مشابہ ہے اور جس طرح غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، رکوع کرنا بھی حرام ہے، لہذا صرف جھکنا یا سلام کے ساتھ جھکنا منوع ہے۔ اس حدیث میں گلے لگانے اور چومنے کی ممانعت ہے، بات یہ ہے کہ محبت و تعلق کے اظہار کا آخری اور انتہائی درجہ معافقہ اور تقبیل ہے، لیکن اس کی اجازت اسی صورت میں ہے جب موقع محل کے لحاظ سے کسی شرعی مصلحت کے خلاف نہ ہو، اور اس سے کسی برائی یا شک و شبہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، مذکورہ حدیث میں جو معافقہ اور تقبیل کی ممانعت ہے، اس کا مطلب دوسری حدیثوں کی روشنی میں یہ ہے کہ ممانعت کا تعلق اسی صورت سے ہے جب کہ سینے سے لگانے اور چومنے میں کسی برائی یا شک و شبہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، ورنہ بہت سے واقعات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معافقہ فرمانا اور چومنا ثابت ہے۔ (مفصل تحفۃ اللمسی)

کلمات حدیث کی تشریح

اینحنی لہ کسی کے سامنے جھکنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے اور کفر و شرک کا ذریعہ ہے۔ الیتزمہ بعض حضرات معافقہ و بوسہ کو مکروہ کہتے ہیں یہ حدیث ان کی دلیل ہے، لیکن جیسا کہ خلاصہ میں بیان ہوا کہ یہ ممانعت مخصوص حالت میں ہے، عام حالات میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ حضرت انسؓ کی طبرانی میں حدیث ہے "کانوا اذا تلاقوا تصافحوا و اذا قدموا من سفر تعانقوا" حضرات صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تو مصافحہ کرتے اور جب سفر سے آتے تو معافقہ کرتے۔ نعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کی اجازت دی مصافحہ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے، صرف انگلیاں یا ہتھیلیاں ملانے سے مصافحہ نہیں ہوتا ہے، اور مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہئے کہ یہی اصل سنت ہے، دیکھیں عالمی حدیث ۳۶۷۷

حدیث ۱۵۲۹ ﴿مصافحہ سلام کی تکمیل کرنا ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۶۸۱

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يُضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَنْبِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمَصَافِحَةُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعْفَةُ.

حوالہ: مسند احمد، ص ۲۶۰، ج ۵، ترمذی، ص ۱۰۲، ج ۲، باب ما جاء في المصافحة، كتاب

الاستئذان، حدیث ۲۷۲۹

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی

مخص اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے، پھر اس سے پوچھے کہ اس کا کیا حال ہے؟ اور تمہارا آپس میں سلام کرنا مصافحہ سے مکمل ہوتا ہے۔ (احمد، ترمذی) اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں دو باتیں ہیں (۱) جو کسی کی عیادت کے لئے جائے تو اس کو بیمار کے قریب ہونا چاہئے اور اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر مزاج پرسی کرنا چاہئے، ایسا کرنے سے مزاج پر پٹی مکمل ہوتی ہے۔ (۲) سلام کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب سلام کے بعد مصافحہ کیا جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح تمام عیادۃ المویض مقصد یہ ہے کہ ان اعمال سے کمال پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس پر کوئی دلالت نہیں ہے کہ ان پر کسی اور چیز کی زیادتی نہیں کی جاسکتی، اور یہ کہ زیادتی کی گئی تو وہ تکلف میں شامل ہو جائے گا بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ کمال کا کم سے کم درجہ ہے۔ (طیبی)

حدیث ۱۷۳۰ سفر سے آنے والے سے معانقہ کرنا عالمی حدیث: ۶۱۸۲

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ لِقَرَعِ الْبَابِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا يَجْرُ ثَوْبَهُ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَاَعْتَقَهُ وَقَبْلَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۲، ج ۲، باب ماجاء فی المعانقۃ و القبلة، کتاب الاستئذان، حدیث ۲۷۳۲

ہل لغات: قرع (ف) قرعاً الباب کھٹکھٹانا، بجز جز (ن) جزاً الشئ کھینچنا، الاعتق الفعال الرجلان ایک دوسرے گردن پر ہاتھ ڈالنا، یہاں مراد گلے لگانا ہے۔

ترجمہ: حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب زید بن حارثہ مدینہ منورہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے انہوں نے آکر دروازہ کھٹکھٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے بدن، اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے لیپے، اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھلے بدن نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور ان کا بوسہ لیا۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر اپنا کوئی عزیز سفر سے آئے تو اس کو محبت و اپنائیت سے گلے لگانا چاہئے۔ حضرت زیدؓ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے۔ وہ سفر سے واپس آئے تو نبی پاک ان کی محبت میں کھلے بدن گھر سے نکلے، یعنی کرتے کی جگہ جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن فرماتے تھے وہ جسم پر نہیں تھی اور کپڑا گھسیٹتے ہوئے یعنی جس طرح وہ بے تکلفی کی حالت میں گھر میں تھے اسی حالت میں زید کے استقبال کے لئے نکل کھڑے ہوئے اور انہیں چٹالیا اور ان کا بوسہ لیا۔

کلمات حدیث کی تشریح بجز ثوبہ یہ ایک محاورہ ہے، گھر سے بے تکلف باہر آنے کے لئے بولا جاتا ہے، اس کے لئے کپڑا گھسیٹنا ضروری نہیں ہے۔ فاعتقہ آپ نے معانقہ کیا، معلوم ہوا کہ معانقہ کرنا بلا کراہت جائز ہے، خاص طور پر سفر سے لوٹنے والے سے معانقہ کرنا بہت اچھی بات ہے۔ مارا یتھ عریانا کھلے جسم کے ساتھ کسی کے سامنے آتے ہوئے نہیں دیکھا۔

حدیث ۱۵۳۱ معانقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے عالمی حدیث: ۶۱۸۳

وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقَيْتُمُوهُ قَالَ مَا لَقَيْتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافِحِي وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ فَأَلْتَزَمَنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص، ج ۲، باب ما جاء في قبلة المسجد، كتاب الادب، حديث ۵۲۲۴

ترجمہ: حضرت ایوب بن بشیر نے عذہ کے ایک آدمی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ میں حضرت ابوذرؓ کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ کیا ملاقات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات سے مصافحہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلوایا جب کہ اس وقت میں اپنے گھر میں نہیں تھا، جب میں واپس آیا اور مجھے بتایا گیا تو میں حاضر بارگاہ ہو گیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگا لیا، تو یہ کتنا کرم ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے علاوہ بھی لوگوں سے اظہار محبت کے لئے معانقہ کرتے تھے، اور مصافحہ تو معمول میں داخل تھا۔

خلاصہ حدیث

فكانت تلك اجود یعنی مصافحہ سے معانقہ بہت اچھا اور پر لطف تھا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۵۳۲ ﴿ حضرت عکرمہ کا استقبال ﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۶۸۴

وَعَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جِئْتُهُ مَرْحَبًا بِالرَّأِيبِ الْمُهَاجِرِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۲ ج ۲، باب ما جاء في مرحبا، كتاب الاستئذان حدیث نمبر ۱۷۳۵

ترجمہ: حضرت عکرمہ بن ابوجہل بیان کرتے ہیں کہ جس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ”مہاجر سوار خوش آمدید!“۔ (ترمذی)

حضرت عکرمہ سفر سے آئے تھے اور آپ کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کرنا تھا، آپ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا، استقبال کرنا اور خوش آمدید کہنا مصافحہ سے مناسبت رکھتا ہے، اسی وجہ سے اس حدیث کو مصافحہ کے باب میں ذکر کیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آنے والے کا استقبال کرنا اور خوش آمدید کہنا سنت ہے۔

خلاصہ حدیث

عکرمہ بن ابی جہل اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے باپ ابوجہل کی طرح حضور سے سخت نفرت کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عکرمہ مکہ چھوڑ کر چل دیئے تھے، ان کی بیوی نے ان کے لئے پناہ مانگی، آپ نے پناہ دے دی اور اپنا عمامہ علامت کے طور پر عنایت فرمایا اور حکم دیا کہ وہ عکرمہ کو بلا لائیں، وہ ساحل پر پہنچیں، عکرمہ جہاز پر سوار ہونے ہی والے تھے، وہ ان کو مکہ واپس لائیں، جب نبی نے ان کو دیکھا تو آپ چادر کے بغیر ان کی طرف بڑھے اور ان کو خوش آمدید کہا اور وہ بھاگ کر جہاں تک پہنچے وہاں سے نبی کی خدمت میں واپس آنے کو ہجرت قرار دیا۔ اور چونکہ ان کا خاص وصف شہ سواری تھا جس میں بڑے مشہور تھے لہذا ان کو سوار کہا۔ سیوطی نے جمع الجوامع میں حضرت مصعب بن عبد اللہ سے نقل کیا ہے کہ جب آپ نے عکرمہ کو اپنے پاس آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور چل کر ان کے پاس پہنچے اور پھر ان کو گلے سے لگایا اور خوش آمدید کہا۔ (مرقات، تحفۃ الاممی) مرقات میں ہے کہ عکرمہ یمن پہنچ گئے تھے اور ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث وہاں سے ان کو مدینہ لائیں تھیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۵۳۳ ﴿ آپ کو بوسہ دینے کا ذکر ﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۶۸۵

وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ بَيْنَا يَضْحَكُهُمْ

فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ فَقَالَ اضْطَبِرْ لِي قَالَ إِنَّ عَلَيَّ فِيمَا
وَلَيْسَ عَلَيَّ فِيمِصُّ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فِيمِصِّهِ فَاَحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ قَالَ إِنَّمَا
أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۷۰۹ ج ۲، باب فی قبلة الجسد، کتاب الادب حدیث ۵۲۲۳

حل لغات: مزاح ایسی مزاح دل لگی مزخ (ف) مزخا و مزخا مزاق کرنا دل لگی کرنا، طعن (ف) طعننا کچوک لگانا، خاصرة پہلو، سرین کی جڑ سے پسلیوں کے نیچے تک کا درمیانی حصہ، جمع نحو اصبر، عود لکڑی (ج) اعدا، اصبر روکنا یہاں مراد انتقام لینے کے لئے قدرت دینا، احتضن (الفعال) گود میں لینا، کشح پہلو کوک اور پسلیوں کے درمیان کا حصہ (ج) کشوخ۔

ترجمہ: حضرت اسید بن خضیر انصار میں سے ایک صاحب ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جب کہ وہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، ان کے مزاح میں خوش طبعی تھی جس کی بنا پر وہ لوگوں کو ہنسا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلو میں لکڑی چبھادی، انھوں نے عرض کیا کہ مجھے بدلہ دیجئے، آپ نے فرمایا کہ بدلہ لے لو، انھوں نے عرض کیا کہ آپ کے اوپر تیس ہے جب کہ میرے اوپر تیس نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس اشادی تو وہ آپ سے لپٹ گئے، اور پہلوئے مبارک کو بوسہ دینے لگے، اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ میرا صرف یہی ارادہ تھا۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بوسہ لینا درست ہے، نیز مزاح میں اگر کوئی شرعی قباحت نہیں تو یہ بھی جائز ہے۔

وجہ من الانصار اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن صاحب کے مزاح میں خوش طبعی و ظرافت تھی اور جنھوں نے آپ سے بدلہ کا مطالبہ کیا تھا وہ خود اسید تھے، جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے، لیکن

کلمات حدیث کی تشریح جامع الاصول میں یہ لفظ ”رجل“ نہیں بلکہ ”رجلا“ منقول ہے، چنانچہ روایت کے الفاظ ہیں: ”عن اسید بن خضیر لیینما هو یحدث القوم یضحکم اذ طعنه النبی... الخ (حضرت اسید بن خضیر سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص تھے جن کے مزاح میں خوش طبعی تھی، چنانچہ ایک موقع پر جب کہ وہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، اور ان کو ہنسا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلو میں ایک لکڑی سے ٹھوکا دیا) اس سے واضح ہوتا ہے کہ خوش طبعی و ظرافت کے ذریعہ ہنسانے والے اور آپ سے بدلہ لینے کا مطالبہ کرنے والے کوئی دوسرے صاحب تھے، خود حضرت اسید تھے، حضرت اسید تو اس واقعہ کو نقل کرنے والے ہیں، چنانچہ طبری نے جامع الاصول ہی کی روایت کے پیش نظر متن حدیث کی روایت میں توجیہ و تاویل کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ صاحب واقعہ خود اسید نہیں ہیں، بلکہ وہ محض اس واقعہ کے راوی ہیں اور انھوں نے کوشش اس بنا پر کی ہے کہ حضرت اسید ایک جلیل القدر صحابی تھے، ان کا تعلق اونچے درجے کے صحابہ کے زمرہ سے تھا، لہذا ان کی جلالت شان سے یہ مستبعد معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق خود ان کی ذات سے ہو۔ و طعنه النبی آپ نے ان کے پہلو میں لکڑی سے ٹھوکا دیا۔ چون کہ وہ صاحب مزاح کر رہے تھے، لہذا آپ نے بھی خوش طبعی کے طور پر لکڑی سے کچوکا دیا۔ معلوم ہوا کہ خوش طبعی کی باتیں کرنا اور ان کو سنا جاتا ہے، بشرطیکہ ان کی وجہ سے کسی غیر شرعی اور ممنوع بات کا صدور نہ ہو۔ علامہ قاری نے فرمایا کہ مزاح اپنی شرائط کے ساتھ مستحب ہے۔ (مرقات، مظاہر حق)

حدیث نمبر ۱۵۳۴ ﴿آپ کا حضرت جعفرؓ کا بوسہ لینا﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۱۸۶

وَعَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ مُتَّصِلًا .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۷۰۹ ج ۲، باب فی قبلة ما بین العینین، کتاب الادب، حدیث ۵۲۲۰ بغوی فی شرح السنة ص ۲۵۲ ج ۱۲، باب المصافحة وفضلها، کتاب الاستئذان حدیث ۳۳۲۷

ترجمہ: حضرت شعبیؒ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابیطالب سے ملاقات کی تو ان کو گلے لگایا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ اس روایت کو ابوداؤد اور بیہقی نے شعب الایمان میں مرسل نقل کیا ہے۔ جب کہ مصنف کے بعض نسخوں میں اور شرح السنۃ میں بیاض سے مصلحاً روایت نقل ہوئی ہے۔

خلاصہ حدیث حضرت جعفرؓ جب حبشہ سے واپس آئے تو آپؐ نے انہیں گلے سے لگایا اور ان کا بوسہ لیا، حضرت جعفرؓ نے حبشہ میں شاہ حبشہ کے سامنے بڑی دلورہ انگیز تقریر فرمائی تھی اور مذہب اسلام اور آپؐ کا تعارف کرایا تھا، جس سے شاہ حبشہ متاثر ہوا تھا اور اس نے مسلمانوں کو پورے طور پر آمان فراہم کیا تھا۔

کلمات حدیث کی تشریح فالترجمہ آپؐ نے حضرت جعفرؓ سے معاف کیا، جب کہ وہ حبشہ سے لوٹے تھے جیسا کہ انکی روایت سے معلوم ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ سفر سے کوئی عزیز لوٹ کر آئے تو اس سے معاف کرنا مستحب ہے۔

حدیث نمبر ۱۵۲۵ ﴿حضرت جعفرؓ کو گلے لگانا اور اظہار مسرت کرنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۱۸۷

وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي قِصَّةِ رُجُوعِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتَّى آتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَتَلَقَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَنِي ثُمَّ قَالَ مَا أَدْرِي أَنَا بِفَتْحِ خَيْرِ الْفُرُخِ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ وَوَأَلَّقَ ذَلِكَ فَتَحَ خَيْرٍ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

حوالہ: بغوی فی شرح السنۃ، ص ۲۹۱ ج ۱۲، باب المصافحة، کتاب الاستئذان، حدیث ۳۳۲۷

ترجمہ: حضرت جعفر بن ابیطالب سے سرزمین حبشہ سے واپس آنے کے واقعہ میں منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم گلے یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچے، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، آپؐ نے مجھے گلے لگایا پھر فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم مجھے خیر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے، حضرت جعفرؓ کی آمد اس دن ہوئی جس دن خیر فتح ہوا۔ (شرح السنۃ)

خلاصہ حدیث اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ معافہ سنت ہے، اور اپنے عزیز کے سفر سے واپس آنے پر خصوصاً مصافحہ کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح فاعتقنی آپؐ نے مجھ سے معاف کیا۔ حضرت امام مالکؒ معافہ کو بدعت خیال کرتے تھے۔ حضرت امام شافعیؒ کے شیخ و استاذ حضرت سفیان بن عیینہؒ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک دن حضرت امام مالکؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت امام مالکؒ نے ان سے مصافحہ کیا اور فرمایا کہ اگر معافہ بدعت نہ ہوتا تو میں آپ سے معافہ بھی کرتا حضرت سفیانؒ نے کہا کہ معافہ تو ان لوگوں نے کیا ہے جو مجھ سے اور آپ سے کہیں بہتر تھے، حبشہ سے حضرت جعفرؓ کی واپسی کے وقت آنحضرتؐ ان سے گلے ملے ہیں اور ان کو بوسہ دیا ہے، حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے لیکن وہ حضرت جعفرؓ کے ساتھ مخصوص تھا، حضرت سفیانؒ نے جواب دیا کہ جی نہیں وہ معافہ حضرت جعفرؓ کے ساتھ مخصوص نہیں تھا بلکہ ایک عام مسئلہ کے طور پر تھا اور اگر ہمارا تعلق صلحاء کے زمرہ سے ہو تو ہم اور جعفرؓ اس مسئلہ میں ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں، نیز اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی مجلس میں یہ حدیث بیان کروں، حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ ہاں میں اجازت دیتا ہوں، چنانچہ حضرت سفیانؒ نے حدیث کو اپنی سند کے ساتھ بیان کیا اور حضرت امام مالکؒ نے سکوت اختیار کیا، اس سکوت کی بنا پر فقہا کہتے ہیں کہ امام مالکؒ بھی معافہ کے بدعت ہونے کے قائل نہیں رہے تھے۔ ووافق ذلك فتح خیر یہ راوی کے الفاظ ہیں، انہوں نے متن حدیث کی وضاحت کی ہے۔ یعنی اتفاق

سے حضرت جعفر طہریش سے مدینہ منورہ اس دن واپس آئے جس دن خیبر فتح ہوا تھا۔ (مرقات، مظاہر حق)

حدیث نمبر ۱۵۳۶ ﴿پاؤں کے بوسہ دینے کا حکم﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۶۸۸
وَعَنْ زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا لَنُقَبِّلَ يَدَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۲، باب فی قبلة الرجل، کتاب الادب حدیث نمبر ۵۲۲۵

حل لغات: تتبادر (تفاعل) ایک دوسرے کے مقابلے تیز چلنا، سبقت لے جانا، رواجل رواجلہ کی جمع ہے سواری۔

ترجمہ: حضرت زرارعؓ جو کہ وفد عبد القیس میں شامل تھے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے، تو جلدی جلدی اپنی ساریوں سے اترنے لگے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور پیروں کے بوسے دیئے۔ (ابوداؤد)

یہ وفد عبد القیس جو آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، مدینہ منورہ پہنچتے ہی اپنی ساریوں پر سے زیارت نبوی کے شوق میں نیچے کود پڑا اور بہت رواں دواں آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپؐ ان کے جذبات کا مشاہدہ فرما رہے تھے، اس وفد کے سربراہ ”الاشج“ تھے وہ اپنی سواری سے آرام سے اترے، پھر اپنی قیام گاہ پر گئے اور وہاں جا کر غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، اس کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور وہاں دو رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی، پھر آپؐ کی خدمت میں نہایت سکون و وقار کے ساتھ حاضر ہوئے، اس پر آپؐ نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ (۱) علم (۲) وقار۔ انھوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ان دو خصلتوں کو میں اپنے طور سے اختیار کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ نے میری خلقت میں ان کو رکھا ہے، آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا ہی ان دونوں صفتوں پر کیا ہے۔ اس پر انھوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں پر پیدا فرمایا، جن کو وہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ (عون المعبود، الدر المنفود)

ورجلہ انھوں نے آپؐ کے پیروں کو چوما۔ اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمات حدیث کی تشریح پیروں کو چومنا جائز ہے۔ لیکن فقہاء اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس حدیث کی تاویل کرتے ہیں کہ یا تو یہ آپؐ کے خصائص میں سے تھا (یعنی صرف آپؐ کے پاؤں کو بوسہ دینا جائز تھا) یا ابتداءً یہ جائز تھا، مگر پھر ممنوع قرار پایا۔ یا وہ لوگ اس مسئلہ سے نادانف تھے، اور اس نادانگی کی بناء پر انھوں نے آپؐ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور یا یہ کہ شوقی ملاقات میں اضطراری طور پر ان سے یہ فعل صادر ہو گیا تھا۔ (مظاہر حق)

حدیث نمبر ۱۵۳۷ ﴿حضرت فاطمہؑ کو آپؐ بوسہ دیتے﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۶۸۹

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهُ سَمْتًا وَهَدْيًا وَذَلًا وَفِي رِوَايَةٍ حَدِيثًا وَكَلَامًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَأَنَّ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا لَقَبَلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ لَقَبَلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۷۰۸ ج ۲، باب ما جاء في القيام، کتاب الادب حدیث نمبر ۵۲۱۷

حل لغات: سمت بیت و صورت، ہدی سیرت، نقش قدم، دل وقار و سجدگی کیفیت، حدیث بات چیت گفتگو۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ میں نے بیت عادت، اور شکل و صورت میں اور ایک روایت میں ہے کہ بولنے اور گفتگو کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاطمہ سے بڑھ کر مشابہت رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا، جب وہ آپؐ کی خدمت میں آتیں تو آپؐ

ان کے لئے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، اسے بوسہ دیتے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے، جب آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے لئے کھڑی ہو جاتیں، آپ کا دست مبارک پکڑ کر اسے بوسہ دیتیں اور آپ کو اپنے بیٹھنے کی جگہ بٹھاتیں۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ محبت کی وجہ سے فاطمہ کے لئے کھڑے ہوتے اور ان کا بوسہ لے کر انہیں اپنی جگہ بٹھاتے اور یہی حال خود حضرت فاطمہ کا آپ کے لئے تھا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اہل علم و فضل کے لئے قیام مستحب ہے اور احادیث سے ثابت ہے اور صراحتاً اس کی ممانعت میں کوئی حدیث نہیں ہے، اور اسی طرح علامہ شامی نے بھی اس کے استحباب کی تصریح کی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ تعظیماً کھڑا ہونا اہل فضل کے لئے مکروہ نہیں، بلکہ مکروہ وہ قیام ہے جو اس شخص کے لئے کیا جائے جو اپنے لئے قیام کو پسند کرے۔ (الدر المنثور)

کلمات حدیث کی تشریح قیام الیہا آپ محبت کی وجہ سے فاطمہ کے لئے کھڑے ہوتے اور ان کی عزت و تکریم کی وجہ سے انہیں اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔

قیام کی مختلف صورتیں اور ان کا حکم: کسی کے لئے قیام کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں اکثر صورتیں متفق علیہ ہیں اور ان کا حکم واضح ہے کہ سردار بیٹھا ہے اور حاضرین تعظیم و تکریم میں مسلسل کھڑے ہیں یہ صورت بالاتفاق ناجائز ہے، یا آنے والے کے دل میں تکبر و بڑائی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں یہ صورت بھی بالاتفاق ناجائز ہے، آنے والے کے دل میں تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے قیام مکروہ ہے کسی کی آمد پر خوشی کی وجہ سے استقبال کے لئے کھڑا ہو جانا بالاتفاق مستحب ہے، مبارکباد دینے کے لئے کھڑا ہو جانا بھی مستحب ہے۔ مصیبت زدہ کو تسلی دینے کے لئے کھڑا ہونا بھی بالاتفاق مستحب ہے، ان تمام صورتوں کے حکم میں اختلاف نہیں۔

قیام تعظیمی کے حکم میں اختلاف: صرف ایک صورت قیام تعظیمی کے حکم میں اختلاف ہے اور یہ ہے کہ آنے والے کے اکرام میں کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور آنے والے کے دل میں نہ اپنے لئے اس قیام تعظیمی کی خواہش ہے اور نہ تمنا اس صورت میں علماء کا اختلاف ہے، جمہور علماء کے نزدیک یہ جائز ہے، لیکن یہ اجازت دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے ایک یہ کہ جس کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں اس کے دل میں یہ طلب نہ ہو کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ کھڑے ہونے والے کے دل میں اس قیام کا داعیہ ہو اگر دل میں اس کے اکرام کا داعیہ نہیں محض ریاہ اور تعلق کی بناء پر کھڑا ہو رہا ہے تو جائز نہیں، بعض حضرات اس قیام کو ناجائز کہتے ہیں اور وہ مندرجہ ذیل احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ طبرانی میں حضرت انس کی حدیث ہے "انما هلك من كان قبلکم فانہم عظموا ملوکہم بان قاموا و ہم قعود" یعنی تم سے پہلے لوگ صرف اس لئے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے بادشاہوں کی اس طرح تعظیم کرتے تھے کہ لوگ کھڑے رہتے اور بادشاہ بیٹھے رہتے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت معاویہ کی حدیث ہے: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احب ان یمثل لی الرجال فلیتوا مقعدہ من النار۔ میں نے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کا خواہاں ہو کہ لوگ اس کے لئے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔ حضرت ابوامامہ کی حدیث ہے حضور عصا کے سہارے ہماری طرف باہر نکلے، تو ہم آپ کے لئے کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا تم کھڑے مت ہو کرو جس طرح کے عجیبی ایک دوسرے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ ان احادیث سے قیام تعظیمی کی جواز والی صورت مراد نہیں ہے، دوسری صورتیں مراد ہیں حدیث باب میں حضور کا قول ہے قوموا الی سیدکم اس سے صاف جواز معلوم ہوتا ہے، مانعین اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیام کا یہ حکم تعظیم اور اکرام کے لئے نہیں تھا، بلکہ اعانت کے لئے تھا، چونکہ حضرت سعد

بن معاویہ رضی اللہ عنہ تھے تو انھیں سواری سے اترنے میں مدد دینے کے لئے حضورؐ نے قیام کا حکم دیا، چنانچہ مسند احمد میں حضرت عائشہؓ کی حدیث میں اس کی صراحت ہے، اس میں ہے قوموا الی سیدکم فالزولوا۔ علامہ قسطلانی لکھتے ہیں ابوالولید بن رشد کہتے ہیں کہ قیام چار طرح کا ہوتا ہے (۱) ممنوع: وہ متکبر شخص جو یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوں اس کے لئے کھڑا ہونا ممنوع ہے۔ (۲) مکروہ: وہ شخص جو متکبر تو نہیں ہے البتہ اسے یہ خدشہ ہو کہ اس سے اس کے دل میں بڑائی وغیرہ کی برائی پیدا ہو جائے گی تو اس کے لئے کھڑا ہونا مکروہ ہے، نیز یہ اس وقت بھی مکروہ ہے جب متکبرین کے ساتھ مشابہت کا اندیشہ ہو۔ (۳) جائز: جو شخص تعظیم و اکرام کا خواہاں نہ ہو نیز متکبرین کے ساتھ مشابہت کا اندیشہ بھی نہ ہو تو اس کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے۔ (۴) مندوب: جیسے کوئی شخص سفر سے آئے تو اس کے آنے کی خوشی میں کھڑا ہونا تاکہ اسے سلام کیا جائے یا جس کو کوئی نئی نعمت مل گئی ہو تو اس کے حصول پر اسے مبارکباد دینے کے لئے کھڑا ہونا یا کسی مصیبت و آفت پر تعزیت کرنے کے لئے کھڑا ہونا یا حاکم کے لئے اس کے محل دلالت میں کھڑا ہونا۔ یہ مندوب ہے جیسا حضرت سعد کے قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ نے انہیں بنی قریظہ میں حاکم مقرر کیا اور بلایا جب آپؐ نے انہیں آتے دیکھا تو فرمایا اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور آپؐ نے ایسا صرف اس لئے کیا تاکہ ان کی حاکمیت نافذ ہو جائے۔ رہا اس کو عادت اور طور طریقہ بنالینا تو یہ عجمیوں کا شعار ہے۔ سنن کی حدیث ہے کہ صحابہ کرامؓ کو حضورؐ سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا اور آپؐ جب تشریف لاتے تو صحابہ کرامؓ آپ کے لئے کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپؐ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ (کشف الباری)

حدیث نمبر ۱۵۳۸ ﴿ حضرت ابو بکرؓ کا بیٹی کے بوسہ لینا ﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۶۹۰
وَعَنِ الْهَرَاءِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصْبَحَتْ حُمَى فَاتَّاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتِ يَا بِنْتِي وَقَبَّلَ خَدَّهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۷۰۹ ج ۲، باب فی قبلة الخد، کتاب الادب حدیث ۵۲۲۲

ترجمہ: حضرت براءؓ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد سب سے پہلے میں حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ (ان کے گھر میں) داخل ہوا، تو دیکھا کہ ان کی بیٹی عائشہؓ بیٹھی ہوئیں ہیں اور انہیں بخار چڑھا ہوا ہے، حضرت ابو بکرؓ ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ میری بیٹی تمہاری کیسی طبیعت ہے اور ان کے رخسار کا بوسہ لیا۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اپنے بچوں کا بوسہ لینا درست ہے، صدیق اکبرؓ نے اپنی بیٹی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا بوسہ لیا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح اول ما قدم المدينة کسی غزوہ وغیرہ سے لوٹ کر جیسے ہی مدینہ آئے صدیق اکبرؓ کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ و قبل خدھا سنت نبویؐ پر عمل کرتے ہوئے اذرا و شفقت و محبت اپنی بیٹی کا بوسہ لیا۔

حدیث نمبر ۱۵۳۹ ﴿ آپ کا بچے کے بوسہ لینا ﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۶۹۱
وَعَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِصَبِيٍّ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَجْنُونَةٌ وَإِنَّهُمْ لَيَنْ رِيحَانَ اللَّهِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ .

حوالہ: البغوی فی شرح السنة، ص ۳۵ ج ۱۳، باب رحمة الولد و تقبيله، کتاب الادب، حدیث ۸۴۸
حل لغات: مبخلة کنجوی کا سبب بخل (س) بخلا کنجوی کرنا، مجنونة بزدلی کا سبب، جنن (ن) جنتا بزدل ہونا، ریحان ہر خوشبودار پودا، رحم و مہربانی اور رزق (ج) رزوا جنن۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچے کو لایا گیا تو آپ نے اس کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ خبردار رہو ایہ بچہ نبی اور بزدلی کا سبب ہیں، لیکن بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت اور رزق بھی ہیں۔ (شرح السنہ)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے لئے باعثِ نعت ہے، اس کی بنا پر انسان غلط راستوں پر چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اولاد نعت بھی ہے، لہذا ماں باپ کو اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہئے اور نعت اولاد میں نہ بڑانا چاہئے یعنی بچوں کی محبت سے مجبور ہو کر غلط کام نہ کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح

اما انہم مہملۃ معجزة اولاد کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس سے اس کی حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اولاد وہی ہے جو انسان سے سب کچھ کراتی ہے، ایک باپ اپنے بچوں کے لئے نہ صرف مختلف ذرائع و وسائل اختیار کر کے روپیہ پیسہ کماتا ہے اور مال و اسباب فراہم کرتا ہے، بلکہ بچوں کا مستقبل اس کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ اس نے جو کچھ کمایا ہے اس کو جوڑ کر رکھے۔ یہاں تک کہ اولاد کی فکر اس کو بخیل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے روپے پیسے اور مال و اسباب کو نہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور نہ کسی انسانی ہمدردی و بھلائی کے کام میں مدد کرتا ہے اور پھر یہ کہ آل و اولاد کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو اس حد تک بزدل و نامرد بنا دیتی ہے، کہ وہ اعلاء کلمۃ الحق اور دین حق کی سر بلندی کے اپنے فرض کو بھی فراموش کر دیتا ہے، چنانچہ جہاد کرنے سے کتراتا ہے اور لڑائی میں جانے سے دل چراتا ہے، اس کو یہ خوف شجاعت و بہادری دکھانے سے باز رکھتا ہے کہ اگر میں میدان جنگ میں مارا گیا یا مجھے پکڑ لیا گیا تو میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا، ان کی دیکھ بھال اور پرورش کیسے ہوگی؟ اور میرے بچے باپ کے سایہ سے محروم ہو کر کس طرح تکلیف و مشقت برداشت کریں گے؟ پہلے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اولاد کے بارے میں اس طرح کی برائی بیان کی اور پھر بعد میں اولاد کی ایک خوبی اور اس کی تعریف بھی بیان فرمائی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچے ریحان ہیں، ریحان کے معنی روزی اور نعمت کے بھی ہیں۔ اور ریحان ہر اس پودے اور گھاس کو بھی کہتے ہیں جو خوشبودار ہو دونوں ہی صورتوں میں اولاد کی مدح یعنی تعریف ظاہر ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بچے ماں باپ کے حق میں رزق کا درجہ رکھتے ہیں کہ اگر والدین کی گود اولاد سے خالی ہو تو ان کی ممتا اور ان کے جذبات اسی طرح مضطرب اور پریشان رہتے ہیں جس طرح کوئی بھوکا روزی نہ ملنے کی صورت میں مضطرب رہتا ہے، اسی طرح بچے دراصل خدا کی طرف سے ماں باپ کو ایک عظیم نعمت کے طور پر عطا ہوتے ہیں، ایسی نعمت جو ان کی زندگی کا سہارا بھی ہوتی ہے اور ان کے گھر کا چراغ بھی۔ اور ریحان سے اگر خوشبودار پودا مراد لیا جائے تو بلا شک و شبہ بچے اپنے ماں باپ اور اہل خاندان کی نظر میں پھول کا درجہ رکھتے ہیں، جس طرح کوئی شخص خوشبودار پھول کو دیکھ کر سرور حاصل کرتا ہے اور سونگھ کر مشام جاں کو معطر کرتا ہے، اسی طرح بچوں کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، ان کو پیار کر کے ان کو چوم کر اور ان کے ساتھ خوش طبعی کر کے سرور حاصل کیا جاتا ہے۔ (مظاہر حق)

الفصل الثالث

حدیث نمبر - ۱۵۴ حضرت حسنینؑ کو گلے لگانے کا ذکر عالمی حدیث نمبر ۶۹۲

عَنْ يَعْنَى قَالَ إِنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا اسْتَبَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبُونَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

حوالہ: احمد، ص ۱۷۲ ج ۴

ترجمہ: حضرت یحییٰؑ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو

آپ نے ان دونوں کو سینے سے لگا لیا، اور فرمایا کہ اولاد بخیل اور بزدل بنا دینے والی ہوتی ہے۔ (احمد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بچوں کی وجہ سے آدمی بخل بھی کرتا ہے اور ان ہی کی وجہ سے بزدلی بھی دکھاتا ہے، لیکن بہر حال ان کی محبت سے کنارہ کش نہیں ہونا چاہئے۔ اس حدیث میں ایک طرح سے بچوں کے تئیں محبت و شفقت کا اظہار بھی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح الولد مبخلۃ اولاد کی کمال محبت بخل اور جبن پیدا کرتی ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اولاد کی محبت کے باوجود بخل اور جبن سے دور رہتے ہیں، لہذا کمال عبدیت پیدا کرنا چاہئے، تاکہ محبت اولاد کی وجہ سے بخل و جبن پیدا نہ ہو۔

حدیث نمبر ۱۵۴۱ ﴿مصافحہ کی برکت کا ذکر﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۶۹۳

وَعَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَصَافَحُوا يَذْهَبَ الْغُلُّ وَتَهَادُوا تَحَابُّوا وَتَذْهَبَ الشُّحْنَاءُ رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.

حوالہ: موطا امام مالک، ص ۳۶۵، باب ما جاء في المهاجرة، جامع ماجاء في اهل القدر حدیث ۱۶
حل لغات: الغل غل (ض) غلادول میں بعض و کینہ بھرا ہونا، الشحناء بغض و عداوت کینہ شجن (س) شحناء علیہ کسی کی طرف سے کینہ رکھنا۔

ترجمہ: حضرت عطاء خراسانی سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو کہ اس سے بغض و کینہ جاتا رہے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ و تحفہ بھیجے رہا کرو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور دشمنی جاتی رہتی ہے، امام مالک نے اس روایت کو بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں مصافحہ اور ہدیہ کی برکت کا ذکر ہے، مصافحہ کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور کینہ ختم ہو جاتا ہے، جب کہ ہدیہ و تحفہ سے آپس کی دشمنی ختم ہوتی ہے اور دلوں میں ایک دوسرے کی چاہت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ان دونوں اعمال کا مسلمانوں کو خوب اہتمام کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح یذهب الغل مصافحہ کرنے سے کینہ نکل جاتا ہے۔ مصافحہ سے فرحت و سرور میں اضافہ ہوتا ہے اور محبت و مودت پیدا ہوتی ہے اور یہ چیز اللہ کو پسند ہے، اسی لئے مصافحہ کرنے والے مغفرت کے حقدار ہوتے ہیں اور اس کی برکت سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ تهادوا ہدیہ و تحفہ سے دل خوش ہوتا ہے اور یہ نہایت پاکیزہ رزق ہے، لہذا اس کے اچھے ثمرات محبت کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عطاء تابعی ہیں، ان سے پہلے کے راوی سند میں محذوف ہیں، لہذا یہ روایت مرسل ہے۔

حدیث نمبر ۱۵۴۲ ﴿مصافحہ سے گناہ جھڑتے ہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۶۹۴

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى آرْتِعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ إِلَّا سَقَطَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۴۷۴ ج ۶ باب فی مقاربتہ و مواداة اهل الدین، حدیث ۸۹۵۵
ترجمہ: حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو پہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے تو

گویا اس نے یہ نماز شب قدر میں پڑھی اور جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ جھڑ جاتا ہے۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

اس حدیث میں جس نماز کا ذکر ہے وہ چاشت کی نماز ہے، اس کی بہت فضیلت ہے، ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس نے چاشت کی نماز پابندی سے پڑھی اس کے تمام گناہ بخشے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ (احمد) اسی طرح مصافحہ کی برکت سے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔

خلاصہ حدیث

الامسقط بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد عام گناہ ہیں، لیکن طبری نے کہا ہے کہ گناہ سے مراد بفض و کینہ اور دشمنی ہے، جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ (مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح

باب القیام

﴿کھڑے ہونے کا بیان﴾

اس باب کے تحت ۱۶ احادیث ہیں۔ جن میں اہل شرف کے لئے کھڑے ہونے کا جواز، کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی ممانعت، آپ ﷺ کا اپنے لئے کھڑے ہونے کو ناپسند فرمانا، احتراماً کھڑے ہونے کی ممانعت، دوسرے کی جگہ پر بیٹھنے کی ممانعت، مجلس میں آنے والے کے لئے جگہ پیدا کرنا اور اس طرح کے دیگر اہم موضوعات کا بیان ہے۔ قیام، کے معنی کھڑا ہونا، یہاں قیام سے مراد کسی آنے والے کے لئے تعظیم یا اجازت کھڑا ہونا کیسا ہے، دور نبوی میں اس کا رواج تھا یا نہیں؟ اس کا طریقہ کیا تھا اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلہ میں دو طرح کی احادیث ہیں (۱) وہ روایات جو قیام کے عدم جواز پر دلالت کرتی ہیں مثلاً آپ نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اسکے لئے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔ (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۹۹) وہ روایات جو جواز بلکہ استحسان پر دلالت کرتی ہیں مثلاً آپ حضرت فاطمہ کے لئے کھڑے ہوئے اور حضرت فاطمہ آپ کے لئے کھڑی ہوئیں تھیں۔ (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۸۹) لیکن حقیقت میں ان روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیوں کہ جواز و عدم جواز کی علتیں مختلف ہیں۔

(۱) عجمیوں کی طرح کھڑا ہونا جائز نہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ نوکر آقا کی خدمت میں اور رعایا بادشاہ کی خدمت میں کھڑی رہتی تھی، ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ انتہائی درجہ کی تعظیم تھی جس کی سرحدیں شرک سے ملی ہوئی تھیں، اس لئے اس کی ممانعت کی گئی، حدیثوں کے یہ الفاظ ”جس طرح عجمی کھڑے ہوتے ہیں“ اور ”جس کو یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے لئے کھڑے رہیں“ اس پر دلالت کرتے ہیں، اور کھڑے رہنے اور کھڑے ہونے میں فرق ہے ”مثل بین یدہ مثل لا“ کے معنی خدمت میں دست بستہ کھڑے رہنے کے ہیں اور یہی ممنوع ہے، پہلی حدیث میں اسی کا بیان ہے۔

(۲) اور کسی کے آنے پر فرحت و سرور سے کھڑا ہونا، اس کے لئے جھوم جانا، اور اس کے اکرام اور اس کی خوش دلی کے لئے اٹھنا، پھر بیٹھ جانا، مسلسل کھڑا نہ رہنا، اس کی گنجائش ہے، اور آخری حدیث میں اسی کا بیان ہے۔

فائدہ: قیام تعظیمی کے جواز بلکہ استحسان پر حضرت سعد بن معاذ کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، مگر یہ استدلال درست نہیں، کیوں کہ حدیث میں ”قوموا لسیدکم“ نہیں ہے بلکہ ”الی سیدکم“ ہے یعنی ان کے تعاون کے لئے اٹھو، وہ بیمار تھے، ان کو سوار کی سے اترنے کے لئے مدد کی ضرورت تھی، لفظ سید سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو قیام تعظیمی کا حکم دیا تھا، اور یہ شبہ حضرت عمر کے دل میں بھی پیدا ہوا تھا، مسند احمد کی روایت میں ہے ”لقال عمر سیدنا اللہ عزوجل قال انزلوہ فانزلوہ“ حضرت عمر نے کہا

ہمارے آقا تو اللہ عزوجل ہیں، نبی ﷺ نے فرمایا "ان کو اتارو" چنانچہ لوگوں نے ان کو اتارا، اس میں اشارہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے لفظ سید سے قیام تعظیسی سمجھا تھا، نبی ﷺ نے اس کی وضاحت کی کہ تعظیم کے لئے نہیں، بلکہ تعاون کے لئے اٹھنا ہے، اور ایک حدیث آئی ہے اس میں صراحت ہے کہ جب نبی مکان سے باہر تشریف لائے، اور صحابہ کھڑے ہوئے تو وہ تعظیم ہی کے لئے کھڑے ہوئے تھے، مہول یعنی خدمت میں کھڑا رہنا مقصود نہیں تھا، پھر بھی آپ نے ممانعت فرمائی، کیوں کہ یہی قیام تعظیسی مہول تک مفہومی ہوتا ہے، اور اس سے مقتدی کا نفس بھی خراب ہوتا ہے، اور تعظیم میں افراط شروع ہوتی ہے، تو مقتدی کا حال بھی برا ہو جاتا ہے، جیسا کہ لوگوں کے احوال سے یہ بات واضح ہے۔

پس جسے اپنی تعظیم کے لئے دوسروں کا کھڑا ہونا اچھا لگے، اس کے لئے جہنم کی وعید ہے، کیوں کہ یہ تکبر کی نشانی ہے، اور متکبرین کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانا ہے، لیکن اگر کوئی شخص خود بالکل نہ چاہے، مگر دوسرے اکرام اور عقیدت و محبت میں کھڑے ہو جائیں تو یہ دوسری بات ہے، اگرچہ رسول اللہ ﷺ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی، اور ہمارے اکابر بھی اس پر سخت ناگواری ظاہر کرتے تھے، البتہ کسی مہمان وغیرہ کے آنے پر فرحت و سرور اور اعزاز و اکرام کے طور پر کھڑا ہونا جائز ہے۔ (رحمۃ اللہ الواسعہ ج ۵)

الفصل الاول

حدیث نمبر ۱۵۴۳ ﴿سردار کے لئے قیام کرنے کا حکم﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۹۹۵
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَيَّ سَيِّدِكُمْ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَمَضَى الْحَدِيثُ بِطَوِيلِهِ فِي بَابِ حُكْمِ الْأَسْرَاءِ.

حوالہ: بخاری، ص ۵۵۱ ج ۲، باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب، کتاب المغازی حدیث

۴۱۲۱، مسلم، ص ۹۵ ج ۲، باب جواز قتال من نقص، کتاب الجہاد والسير، حدیث ۱۷۶۸

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعدؓ کے فیصلے پر بنو قریظہ اترے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا، وہ قریب ہی میں موجود تھے، تو وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے، جب مسجد نبوی کے قریب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ (بخاری و مسلم) اس سلسلہ کی طویل حدیث باب حکم الاسراء میں گزر چکی ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بنو قریظہ جو کہ ایک یہودی قبیلہ تھا اور مدینہ میں آباد تھا، ان کی شرارت کی بنا پر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، جب مجبور ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، ان کا خیال تھا کہ ہم چون کہ حضرت سعدؓ کے حلیف ہیں، لہذا وہ ہمیں محاصرہ سے نجات دلائیں گے، آپ نے ان کی شرط منظور فرمائی، اور حضرت سعدؓ کو بلوایا، وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے تو آپ نے ان کی قوم کے لوگوں کو حضرت سعدؓ کے لئے کھڑے ہونے کی تاکید فرمائی۔ پھر حضرت سعدؓ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا۔

لما نزلت بنو قریظۃ حضور اقدس اور بنو قریظہ کے درمیان پہلے سے معاہدہ تھا، جب قریش دس ہزار کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے آئے تو نبی قریظہ رسول اللہ کا عہد توڑ کر قریش کے ساتھ مل گئے، حق تعالیٰ نے جب احزاب کو شکست دی، تو آپؐ غزوہ خندق سے صبح کی نماز کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے اور آپ نے اور

کلمات حدیث کی تشریح

تمام مسلمانوں نے ہتھیار کھول دیئے، جب ظہر کا وقت قریب آیا، تو حضرت جبرئیل امینؑ ایک فجر پر سوار عمامہ باندھے ہوئے تشریف لائے اور نبی اکرمؐ سے مخاطب ہو کر کہا کیا آپ نے ہتھیار اتار دیا آپ نے فرمایا ہاں۔ جبرئیلؑ نے کہا فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے اور نہ وہ ہنوز واپس ہوئے، آپ فوراً نبی قرظہ کی طرف روانہ ہو جائیے، آپ نے فرمایا میرے اصحاب ابھی تھکے ہوئے ہیں۔ جبرئیلؑ نے کہا آپ اس کا خیال نہ کریئے روانہ ہو جائیے، میں ابھی جا کر ان کو متزلزل کئے دیتا ہوں، یہ کہہ کر جبرئیلؑ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نبی قرظہ کی طرف روانہ ہو گئے، کوچہ بنی غنم تمام گرد و غبار سے بھر گیا۔ نبی کریمؐ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کوئی شخص سوائے نبی قرظہ کے کہیں نماز عصر نہ پڑھے، راستہ میں جب نماز عصر کا وقت آیا تو اختلاف ہوا بعض نے کہا ہم تو نبی قرظہ ہی پہنچ کر نماز پڑھیں گے۔ بعض نے کہا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں آنحضرتؐ کا یہ مقصد نہ تھا کہ نماز قضا کر دی جائے بلکہ تعجیل تھا، رسول اللہؐ سے جب اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی پر اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، اس لئے کہ نیت ہر ایک کی بخیر تھی۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جس نے حدیث کے ظاہر الفاظ پر عمل کیا اس کو بھی اجر ملا اور جس نے اجتہاد کیا اس کو بھی اجر ملا، لیکن جن لوگوں نے ظاہر الفاظ پر نظر کر کے نبی قرظہ پہنچنے سے پہلے نماز عصر ادا نہ کی حتیٰ کہ وقت عصر نکل گیا تو ان لوگوں کو فقط ایک فضیلت حاصل ہوئی یعنی حکم نبویؐ کی تعمیل کا اجر ملا اور جن لوگوں نے اجتہاد و استنباط سے کام لیا اور سمجھا کہ منشاء نبویؐ یہ نہیں ہے کہ نماز عصر قضا کر دی جائے بلکہ مقصود جلد پہنچنا ہے اس لئے نماز عصر راستہ میں پڑھ لی ان لوگوں کو اس اجتہاد کی بدولت دو فضیلتیں حاصل ہوئیں ایک فضیلت حکم نبویؐ کی تعمیل کی اور دوسری فضیلت صلوات سنی نماز عصر کی محافظت کی جو درحقیقت بے شمار فضائل کو محضمن اور شامل ہے جس کی محافظت کا حکم قرآن میں آیا حافظوا علی الصلوات والصلوة الواسطیٰ اور حدیث میں ہے کہ جس کی نماز صرفوت ہو گئی اس کے مال اور اہل سب برباد ہو گئے، پھر آپ نے نبی قرظہ میں پہنچ کر پچیس روز تک ان کو محاصرہ میں رکھا، اس اثناء میں ان کے سردار کعب بن اسعد نے ان کو جمع کر کے یہ کہا کہ میں تین باتیں تم پر پیش کرتا ہوں ان میں سے جس ایک کو چاہو اختیار کر لو تا کہ تم کو اس مصیبت سے نجات ملے، اول یہ کہ ہم اس شخص یعنی محمدؐ پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطیع اور پیرو بن جائیں۔ **هو الله لقد تبين لكم انه لنبي مرسل وانه للذي تجدونه في كتابكم فتامنون على دماءكم واماالكم ونساءكم.** (کیونکہ خدا کی قسم تم پر یہ بات واضح اور روشن ہو چکی ہے کہ وہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں اور بلاشبہ یہ وہی نبی ہیں جن کو تم تورات میں لکھا پاتے ہو اگر ایمان لے آؤ گے تو تمہاری جان اور مال اور عورتیں سب محفوظ ہو جائیں گی، نبی قرظہ نے کہا کہ ہم کو یہ منظور نہیں کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں کعب نے کہا اچھا اگر یہ منظور نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ بچوں اور عورتوں کو قتل کر کے بے فکر ہو جاؤ اور شمشیر بکف ہو کر پوری اہمیت اور تن دہی کے ساتھ محمدؐ کا مقابلہ کرنا کام رہے تو بچوں اور عورتوں کا کوئی غم نہ ہوگا اور اگر کامیاب ہو گئے تو عورتیں بہت ہیں ان سے بچے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ بنو قرظہ نے کہا بلاوجہ عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے زندگی کا لطف ختم کرنا ہوگا، کعب نے کہا اچھا اگر یہ بھی منظور نہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ آج ہفتہ کی شب ہے عجب نہیں کہ محمدؐ اور ان کے اصحاب غافل اور بے خبر ہوں اور ہماری جانب سے بائیں وجہ مطمئن ہوں کہ یہ دن یہود کے نزدیک محترم ہے، اس میں وہ حملہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کی اس بے خبری اور غفلت سے نفع اٹھاؤ کہ یکا یک ان پر شب خون مارو، بنو قرظہ نے کہا اے کعب تجھے معلوم ہے کہ ہمارے اسلاف اسی دن کی بے حرمتی کی وجہ سے بندر اور سور بنائے گئے، پھر تم ہمیں اس کا حکم دیتے، الغرض بنو قرظہ نے کعب کی ایک بات کو بھی نہ مانا بالآخر مجبور ہو کر بنو قرظہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ رسول اللہؐ جو حکم دیں وہ ہمیں منظور ہے، جس طرح خزرج اور بنو نضیر میں حلیفانہ تعلقات تھے، اسی طرح اوس اور بنو قرظہ میں حلیفانہ تعلقات تھے اس لئے اوس نے رسول اللہؐ سے درخواست کی کہ خزرج کے التماس پر بنی نضیر کے ساتھ جو معاملہ فرمایا اسی طرح کا معاملہ ہماری استدعا پر بنو قرظہ کے ساتھ فرمائیں، آپ نے ارشاد فرمایا۔ کیا تم اس پر راضی

نہیں کہ ہزار فیصلہ تمہیں میں کا ایک شخص کر دے انہوں نے کہا یا رسول اللہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمیں منظور ہے۔۔۔ حدیث
معاذ جب غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تو رسول اللہ نے ان کے لئے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگوا دیا تھا کہ قریب سے ان کی عیادت کر
سکیں، ان کے بلانے کے لئے آدی بھیجا وہ گدھے پر سوار ہو کر تشریف لائے، جب آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا ہوا السی
سید کم یعنی اپنے سردار کی تعظیم کے لئے اٹھو، جب اتار کر بیٹھا دیئے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنا فیصلہ تیرے سپرد
کیا ہے، سعد نے کہا کہ میں ان کے بابت یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں سے لڑنے والے یعنی مرد قتل کئے جائیں اور عورتیں اور دیگر مرد اسیر
کر کے لونڈی اور غلام بنائے جائیں اور ان کے تمام مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے جائیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا بے شک
تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا چنانچہ تمام بنی قریظہ گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے اور ایک انصاری عورت کے مکان میں ان کو محبوس
رکھا گیا اور بازار میں ان کے لئے خندقیں کھدوائی گئیں بعد ازاں دو دو چار چار کو اس مکان سے نکلوا یا جاتا اور ان خندقوں میں ان کی
گردن ماری جاتی۔ جی ابن اخطب اور سردار بنو قریظہ کعب بن اسد کی بھی گردنیں ماری گئیں، ترمذی وغیرہ میں حضرت جابر سے باسناد صحیح
مردی ہے کہ ان کی تعداد چار سو تھی۔ عورتوں میں سوائے ایک عورت کے جس کا نام بنانہ تھا اور کوئی قتل نہیں کی گئی، اس عورت کا جرم یہ تھا
کہ اس نے کوٹھے سے چکی کا پاٹ گرایا تھا، جس سے خالد بن سویدؓ شہید ہو گئے۔ (نصر الباری) ”قیام“ سے متعلق تفصیلات عالمی حدیث
۳۶۸۹ کے تحت گزر چکی ہے۔ نیز عالمی حدیث ۳۹۶۳ پر بھی کافی تفصیل ہے۔ دیکھ لیا جائے۔

حدیث نمبر ۱۵۴۴ ﴿کسی کو اٹھا کر اسکی جگہ بیٹھنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۶۹۶

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنَ الْمَجْلِسِ ثُمَّ يَجْلِسُ لِيهِ
وَلَكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۹۲۷ ج ۲، باب لا یقیم الرجل من مجلسه، کتاب الاستئذان، حدیث ۶۲۶۹، مسلم،

ص ۲۱۷ ج ۲ باب تحريم اقامة الانسان من موضعه، کتاب السلام، حدیث ۲۱۷۷

حل لغات: تفسحوا امر حاضر کشادہ ہو، تفسح (تفعل) له فی المجلس کسی کے لئے بیٹھنے کے لئے جگہ نکالنا، توسعوا امر
حاضر پھیلو کشادہ ہو، توسع (تفعل) کشادہ ہونا پھیلتا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی دوسرے بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا کر اس کی
جگہ پر نہ بیٹھے، بلکہ خود آپس میں فراخی اور وسعت پیدا کر دیا کرو۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عام جگہ میں مثلاً مسجد میں پہلے سے بیٹھ جائے، تو دوسرے کسی شخص
کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کو اس جگہ سے ہٹا کر خود بیٹھے، البتہ بیٹھنے والے کو خود چاہئے کہ ذرا سے ادھر ادھر
کھسک کر دوسرے کے بیٹھنے کے لئے جگہ بنا دے۔

کلمات حدیث کی تشریح لا یقیم الرجل کوئی آدمی پہلے سے کسی جگہ بیٹھ چکا ہے، تو اس کو اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ”لا یقیم“
اگرچہ مضارع کا صیغہ بصورت خبر ہے لیکن معنوی اعتبار سے یہ نہی ہے، بعض روایتوں میں ”لا یقیم“

صیغہ نہی کے ساتھ وارد ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں ”لا یقیمن“ نہی بانون تاکید ہے، یہ نہی بعض علماء کے نزدیک تحریم کے لئے اور
بعض کے نزدیک تنزیہی ہے۔ علامہ قسطلانی نے فرمایا کہ نہی بظاہر تحریم کے لئے آتی ہے اور دلیل کے بغیر اس کو کسی اور معنی کے لئے نہیں
لے سکتے، حدیث کے الفاظ عام ہیں، تاہم عموم مراد نہیں، بلکہ حدیث میں بیان کردہ حکم ان مجالس سے متعلق ہے، جو ہر ایک کے لئے

عام اور مباح ہوتی ہیں، اگر کوئی جگہ کسی کی ملکیت ہے تو ظاہر ہے وہاں اس کی اجازت کے بغیر بیٹھنا جائز نہیں۔ (ارشاد الساری، ص ۲۷۶ ج ۱۳، کشف الباری) اور لیکن تفسیراً بیٹھنے والے کو چاہئے کہ تھوڑا سا کھسک کر دوسرے کے لئے جگہ بنا دے۔ و تو مسعواً ما قبل کی تاکید ہے۔ یعنی جب لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو کر بیٹھیں گے تو دوسروں کے لئے وسعت ہوگی۔ بعض روایات میں ہے کہ ”لیقل تفسحوا و تو مسعوا“ یعنی کسی کو اس کی جگہ سے ہٹانے نہیں بلکہ وسعت اور گنجائش پیدا کرنے کی درخواست کرے۔

حدیث نمبر ۱۵۴۵ ﴿حق جلوس کا ذکر﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۶۹۷

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ رَأَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم، ص ۲۱۷ ج ۲ باب اذا قام من مجلسه ثم عاد فهو احق من موضعه، كتاب السلام حديث ۲۱۷۷ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی جگہ سے اٹھے اور پھر واپس آجائے تو اس جگہ کا وہی زیادہ حق دار ہے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص پہلے سے کسی جگہ بیٹھا تھا، پھر کسی عارض کی وجہ سے اٹھ گیا، تو اس کا حق جلوس زائل نہیں ہوا ہے، دوسرے شخص کو اس کی جگہ پر قبضہ نہیں جمانا چاہئے۔ بعض نے عدم جلوس کے اس حکم کو واجب قرار دیا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک اس جگہ پر نہ بیٹھنا مستحب ہے۔ (فتح الباری، ج ۱۱ ص ۸۵)

کلمات حدیث کی تشریح

من قام من مجلسه اگر کوئی شخص کسی ضرورت سے مجلس سے اٹھ کر جائے، اور پھر واپس آجائے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ حق دار ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ جگہ کسی کی ملکیت نہ ہو بلکہ حقوق عامہ سے ہو، اگر وہ جگہ کسی کی ملک ہے تو مالک زیادہ حق دار ہوگا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ لوٹنے والے کی حیثیت اس وقت ہے جب وہ کسی شغور سے کام کے لئے اٹھا ہو، نیز وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے، خواہ اٹھنے والا اس جگہ پر اپنا کپڑا رکھ کر اٹھے یا بغیر اس کے اٹھے۔ آگے روایت آ رہی ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ اگر آپ مجلس کے دوران کسی کام کے لئے اٹھتے تو اٹھتے وقت کوئی چیز اپنی دہاں چھوڑ دیتے، نظین شریف یا کوئی کپڑا جس سے آپ کے اصحاب پہچان جاتے کہ آپ کو لوٹنا ہے۔ (مکملہ فتح الملہم، ص ۲۸۱ ج ۴، الدر المنفرد)

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۱۵۴۶ ﴿آپ اپنے اپنے کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے تھے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۶۹۸

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِذَلِكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۴ ج ۲، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، كتاب الادب حديث ۲۷۵۴ ترجمہ: حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہیں تھا، لیکن صحابہ آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ آپ اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ (ترمذی) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کمال تواضع کا پیکر تھے، لہذا آپ اپنے لئے قیام تعظیمن کو پسند نہیں کرتے تھے، ہمارے آکا بر کا عمل بھی آپ کی سنت کے مطابق رہا ہے، چنانچہ ہمارے آکا بر کے اعزاز میں کوئی کھڑا ہوا تو انہوں نے اس کو منع کیا اور اس پر کبیر فرمائی، اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح لم یسکن شخص احب الیہم صحابہ آپ سے کمال محبت کے باوجود آپ کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیوں کہ خود آپ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ کسی کے لئے کھڑا ہونا دو طرح ہوتا ہے۔ (۱) تعظیم کے لئے (۲) فرحت و انبساط کے طور پر۔ پھر قیام تعظیسی کی دو صورتیں ہیں (اول) مسلسل کھڑا رہنا یعنی جب تک بڑا مجلس میں رہے لوگ کھڑے رہیں۔ (دوم) کھڑے ہو کر بیٹھ جانا، یعنی جب بڑا آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں پھر جب وہ بیٹھ جائے تو لوگ بھی بیٹھ جائیں، یہ دونوں صورتیں ممنوع ہیں، پہلی صورت مکروہ تحریمی ہے اور دوسری صورت اس سے کم مکروہ ہے، رہا انبساط و فرحت کے طور پر کھڑا ہونا اور آنے والے کو خوش آمدید کہنا تو نہ یہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے۔ (تحفة اللمعی) "قیام تعظیسی" سے متعلق تفصیلات کے لئے دیکھیں عالمی حدیث ۳۶۸۹ اور عالمی حدیث ۳۹۶۳

حدیث نمبر ۱۵۴۷ ﴿اپنے آگے کھڑا رکھنے والا جہنمی ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۶۹۹
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَوَّأْمَقَعْدَهُ مِنْ النَّارِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۴ ج ۲، باب ما جاء فی کراهیة قیام الرجل للرجل، کتاب الادب حدیث ۲۷۵۵، ابو داؤد، ص ۷۱۰ باب الرجل یقوم للرجل، کتاب الادب، حدیث ۵۲۲۹
ترجمہ: حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی خوشی اس میں ہو کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہو کر ہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ (ترمذی، ابو داؤد)
خلاصہ حدیث یہ حدیث اس شخص کے حق میں سخت وعید ہے جو بطور تکبر و نفرت کے لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا رکھتا ہے۔ یا اپنی تعظیم و تکریم کرانے کی غرض سے لوگوں کا اپنے سامنے کھڑے رہنا پسند کرتا ہو، اگر کوئی اس کی طلب نہ رکھتا ہو۔ اور اس کے لئے کوئی اپنی خوشی سے کھڑا ہو گیا تو وعید نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح من سره ان يتمثل له الرجال جو شخص اپنے لئے یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے تصویر بنے کھڑے رہیں تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہئے، یعنی وہ یہ سمجھ لے کہ میرا ٹھکانہ جہنم میں بن چکا ہے اور یا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے میں جو جہنم میں ہے داخل ہو چکا، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لئے دو دو ٹھکانے بنائے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں، خواہ وہ شخص دنیا میں آنے کے بعد مسلمان بنے یا کافر بنے، کفار پر رحمت قائم کرنے کے لئے کبھی وہ یہ کہنے لگیں کہ اے اللہ تو نے ہمارا شروع سے ہی حصہ جنت میں نہیں رکھا تھا۔ (الدر المنصور) ترمذی میں صراحت ہے کہ حضرت معاویہ (گھر سے) نکلے تو حضرت ابن زبیر اور حضرت ابن صفوان کھڑے ہوئے، جب انہوں نے حضرت معاویہ کو دیکھا، اس پر حضرت معاویہ نے آپ کی بات نقل کی، معلوم ہوا کسی کے آگے دست بستہ کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ البتہ کسی مہمان وغیرہ کی آمد پر اکرام کے لئے وقتی طور پر کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۱۵۴۸ ﴿تعظیماً کھڑے رہنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۰۰
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِنًا عَلَيَّ عَصًا فَمَنَّا لَهُ فَقَالَ لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعْظِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد، ص ۷۱۰ ج ۲، باب الرجل یقوم للرجل، کتاب الادب حدیث ۵۲۳۰

ترجمہ: حضرت ابوامامہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے، تو ہم آپ کے لئے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ ایسے کھڑے نہ ہو کرو، جیسے عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ (ابوداؤد)

عجمی لوگوں کا دستور رہا ہے کہ جب ان کے سامنے ان کا کوئی بڑا یا سردار آتا تو وہ محض اس کو دیکھ کر ہڑ بڑا کر کھڑے ہو جاتے، اور پھر اس کے سامنے باادب سربستہ کھڑے رہتے آپ نے اپنے فرمان کے ذریعہ اس طرح کے تعظیماً کھڑے ہونے کی ممانعت فرمائی۔

خلاصہ حدیث

لا تقوموا کما یقوم الا عجم عجمیوں کی طرح تعظیماً مت کھڑے ہو۔ اس حدیث کا مصداق بھی بڑے کے سامنے مسلسل کھڑے رہنے کا ہے، مگر آپ نے یہ ارشاد اس موقع پر فرمایا ہے جب صحابہ تعظیم کے لئے کھڑے ہوئے تھے، جو بعد میں بیٹھ گئے تھے، معلوم ہوا کہ یہ دوسری صورت بھی حدیث کا مصداق ہے۔ عجمیوں کی طرح کھڑا رہنا جائز نہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ نوکرا آقا کی خدمت میں اور رعایا بادشاہ کی خدمت میں کھڑی رہتی تھی، ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ انتہائی درجے کی تعظیم سمجھی جاتی تھی، جس کی سرحدیں شرک سے ملی ہوئی تھیں، اس لئے اس کی ممانعت کی گئی۔ اس طرح بڑے کے آنے پر تعظیم کے لئے کھڑا ہونا پھر بیٹھ جانا بھی ممنوع ہے۔ آپ مکان سے باہر تشریف لاتے تھے اور صحابہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ تعظیم ہی کے لئے کھڑے ہوتے تھے، مسلسل کھڑا رہنا مقصود نہیں تھا، پھر بھی آپ نے ممانعت فرمادی، کیوں کہ یہی قیام دست بستہ کھڑے رہنے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے جس کی تعظیم کی جاتی ہے اس کے نفس کے خراب ہونے کا امکان رہتا ہے۔ (تلخیص تجلہ الامعی)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۵۴۹ (دوسرے کی جگہ پر بیٹھنے کی ممانعت) عالمی حدیث نمبر ۴۷۰۱

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةِ لِقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ قَائِلًا أَن يُجْلِسَ لِيهِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْسَخَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِتَوْبٍ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۶۴ ج ۲، باب فی الرجل یقوم للرجل من مجلسه، کتاب الادب حدیث ۴۸۲۷

حل لغات: یکسہ گسی (س) گسا پہننا، گسا (ن) گسوا فلانا تو با کسی کو کپڑا دینا: یا پہنانا۔

ترجمہ: حضرت سعید بن ابوالحسنؒ سے روایت ہے کہ ایک گواہی کے سلسلے میں حضرت ابو بکرؓ ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی ان کے لئے اپنی جگہ سے اٹھ گیا، انہوں نے اس جگہ بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے اس کپڑے سے ہاتھ پونچھے جو اس نے اُسے پہنایا نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہونا یا اپنی جگہ دوسرے کے لئے چھوڑنا بعض مخصوص صورتوں میں غیر مناسب ہے، مثلاً مجلس وعظ یا علم ہو تو اس میں ہر بیٹھنے والے کو اپنے مقصد علم یا وعظ کی طرف متوجہ رہنا چاہئے۔ کسی آنے والے کے لئے کھڑے ہونا توجہ تام کے منافی ہے۔ لیکن موقع محل کے اعتبار سے مستثنیات ہر جگہ ہوتے ہیں، اسی طرح کھانے وغیرہ سے آلودہ ہاتھ اجنبی کے کپڑے میں نہیں پونچھنا چاہئے۔ (الدر المنضود)

خلاصہ حدیث

سعيد بن الحسن حضرت حسن بصریؒ کے بھائی ہیں۔ نہی عن ذالک سے منع فرمایا۔ اشارہ کس طرف ہے؟ علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ دوسرے کے لئے کھڑے ہونے سے منع کرنا ہے اور ملا علی قاریؒ

کلمات حدیث کی تشریح

فرماتے ہیں کہ اشارہ جلوس کی طرف ہے۔ یعنی دوسرے کی جگہ میں جو کہ اس کے لئے کھڑا ہوا ہے بیٹھنا ممنوع ہے۔ یمسح الرجل یدہ بیدوب اگر ہاتھ کھانے وغیرہ سے آلودہ ہو گئے ہیں تو ان ہاتھوں کو کسی اجنبی کے کپڑے سے نہ پونچھے، بلکہ ایسے شخص کے کپڑے سے ہاتھ پونچنے میں کوئی مضائقہ نہیں جس کو اس نے کپڑے پہنائے اور دیئے ہوں، جیسے اپنی اولاد یا غلام اور خادم وغیرہ اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس اجنبی کے کپڑے سے پونچنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، جو اس بات پر راضی ہو۔ اس پر حدیث کے پہلے جزء کے مسئلہ کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی شخص اس کے لئے اپنی جگہ سے بطیب خاطر اٹھا ہے تو اس کی جگہ پر بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، جیسا کہ آیت تفسحوا فی المجالس سے مفہوم ہوتا ہے اور جیسا کہ اس پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے "صدر الدابة احق بصاحبها الا اذن" (سواری کی اگلی نشست پر بیٹھنے کا زیادہ حق دار اس سواری کا مالک ہے، الا یہ کہ وہ کسی کو وہاں بیٹھنے کی اجازت دے۔) رہی یہ بات کہ جب وہ حضرت ابو بکرؓ کے لئے اپنی مرضی سے جگہ چھوڑ کر اٹھے تھے تو حضرت ابو بکرؓ نے بیٹھنے سے کیوں انکار کیا؟ ان کے انکار کا سبب یہ تھا کہ ان کو اس شخص کی رضامندی کے بارے میں شک ہوگا، اور انھوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ شخص از خود بطیب خاطر اپنی جگہ سے نہیں اٹھا ہے، بلکہ کسی اور کے کہنے سے اٹھا ہے، یا شرم حضوری میں اٹھا ہے، اور یا یہ کہ اس شخص کی رضامندی جاننے کے باوجود حضرت ابو بکرؓ نے احتیاط و تقویٰ اسی میں دیکھا ہوگا کہ وہ اس کی جگہ پر نہ بیٹھیں۔ یا انھوں نے ممانعت کی حدیث کو اطلاق پر محمول کیا ہوگا اور رضامندی کو بھی عدم ممانعت کا سبب نہیں سمجھتے ہوں گے۔ (مظاہر حق)

حدیث نمبر ۱۵۵۰ ﴿وَابَسْ آنا هے تو کونسی نشانی رکھنے کا ذکر﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۰۴
وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَهُ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَبْتُونَ رِوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد، ص ۶۶۶ ج ۲، باب اذا قام الرجل من مجلس ثم رجع، کتاب الادب حدیث ۴۸۵۴
ترجمہ: حضرت ابو دردایہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے پھر آپ کھڑے ہوتے اور اگر واپسی کا ارادہ ہوتا تو آپ اپنے نعلین مبارک یا اپنا کوئی کپڑا چھوڑ جاتے تو آپ کے صحابہ جان جاتے چنانچہ وہ اپنی جگہ بیٹھے رہتے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ اگر مجلس سے کسی وقتی ضرورت کے لئے اٹھ کر جاتے اور واپسی کا ارادہ ہوتا تو بطور علامت کوئی چیز چھوڑ جاتے، صحابہ اس علامت سے سمجھ لیتے کہ حضرت ابھی واپس آئیں گے، لہذا مجلس پر خواست نہ کرتے بلکہ مزید استفادہ کے لئے آپ کا انتظار کرتے۔

وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھتے تھے، یعنی دائیں بائیں اور سامنے بیٹھتے تھے، حلقہ بنا کر بیٹھنا مراد نہیں ہے، کیوں کہ حدیث میں اس کی ممانعت ہے کہ کوئی آدمی بیچ میں بیٹھے اور بقیہ لوگ چاروں طرف سے اس کے بیٹھیں۔ اراد الرجوع آپ بطور علامت کوئی چیز چھوڑتے تو صحابہ جان جاتے کہ آپ واپس آنے والے ہیں، لہذا منتشر نہ ہوتے، صحابہ میں سے کوئی آپ کی جگہ پر بیٹھنے کا خواہشمند نہیں تھا، لہذا آپ کے سلسلہ میں سوچنا کہ آپ بطور علامت کوئی چیز اس لئے چھوڑتے تاکہ دوسرا کوئی اس جگہ نہ بیٹھے مناسب نہیں ہے۔ البتہ عام آدمی اگر جگہ سے اٹھ کر جا رہا ہے اور وہ جگہ عام ہے اور اس کو جلد ہی واپس آتا ہے تو اس کے لئے مناسب ہے کہ بطور علامت کوئی چیز رکھ دے، تاکہ دوسرے لوگ سمجھ لیں کہ وہ آنے والا ہے، لہذا اس کی جگہ پر نہ بیٹھیں۔

حدیث نمبر ۱۵۵۱ ﴿دو آدمیوں کے درمیان گھسنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۰۳
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَفْرَقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا
بِإِذْنِهِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۴ ج ۲، باب ما جاء فی کراہیۃ الجلوس، کتاب الادب، حدیث ۲۷۵۲، ابوداؤد،
ص ۶۶۵ ج ۲، باب فی الرجل یجلس، کتاب الادب، حدیث ۴۸۴۵

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ
دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر جدائی ڈالے۔ (ابوداؤد، ترمذی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر دو آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو کسی تیسرے شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ
ان دونوں کے درمیان گھس کر بیٹھے، کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں آدمی آپس میں محبت و تعلق رکھتے ہوں، اور
رازدارانہ طور پر ایک دوسرے سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہوں، اگر کوئی تیسرا آدمی ان کے درمیان حائل ہو کر بیٹھے گا تو اس کا وہاں
بیٹھنا ان پر شاق گذرے گا، علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ ان دونوں کے درمیان اتحاد و محبت کا علاقہ نہیں ہے، تو اس
صورت میں ان دونوں کے درمیان بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا اور اگر ان دونوں کے درمیان تعلق مبہم ہو (یعنی یقینی طور پر یہ معلوم نہ
ہو کہ ان کے درمیان محبت کا علاقہ ہے یا نہیں) یا سرے سے یہ معلوم ہی نہ ہو تو اس صورت میں احتیاط کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان کے درمیان
نہ بیٹھے۔ (مظاہر حق)

لا یحل لرجل دو آدمیوں کے درمیان جگہ خالی نہ ہونے کی صورت میں بغیر اجازت بیٹھنا ممنوع
کلمات حدیث کی تشریح ہے، ہاں اجازت دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ اجازت دیں گے، تو ان کو اس کے بیٹھنے سے
تکلیف بھی نہ ہوگی۔ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ تیسرے آدمی کے گھسنے سے وہ رازدارانہ بات نہ کر سکیں گے اور بے تکلف بات چیت میں
بھی خلل واقع ہوگا۔

حدیث نمبر ۱۵۵۲ ﴿دو آدمیوں کے درمیان بلا اجازت بیٹھنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۰۴
وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
إِلَّا بِإِذْنِهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۶۵ ج ۲، باب فی الرجل یجلس بین الرجلین بغیر اذنها، کتاب الادب حدیث ۴۸۴۴
ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو
آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھو، مگر ان کی اجازت سے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان بیٹھنا ان کو تکلیف دینا ہے، لہذا ان کی اجازت کے
بغیر کوئی ان کے درمیان نہ بیٹھے۔

لا تجلس بین رجلین دو شخصوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا ان کو ایک دوسرے
سے جدا کرنا ہے، اس لئے ممنوع ہے، کبھی دو شخص کوئی پوشیدہ بات کرنے کے لئے اور سرگوشی کرنے
کے لئے اکٹھا بیٹھتے ہیں، لہذا ان کے درمیان گھسنا دونوں کو ملکر کر دے گا اور کبھی دونوں میں انیسیت و محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ

ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو ان کے درمیان میں بیٹھنا ان کو وحشت میں ڈالتا ہے۔ (تحفۃ اللمسی)

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۱۵۵۳ ﴿آپ مجلس سے اٹھتے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۰۵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضُ بَيُوتِ أَزْوَاجِهِ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۶۱۲ ج ۶ باب فی مقاربتہ وموادۃ اہل الدین، حدیث ۸۹۳۰

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہم سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، جب آپ کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہم آپ کو دیکھتے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھتے تو صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے، کیوں کہ آپ کا اٹھ کر جانا مجلس برخواست ہونا سمجھا جاتا تھا، پھر بیٹھے رہنے کا کوئی مطلب نہ تھا، لیکن صحابہ کچھ دیر کھڑے اس امید پر رہے کہ ممکن ہے حضور واپس تشریف لائیں، یا کسی سے کوئی کام کہیں۔ صحابہ کا کھڑا ہونا تعظیماً نہ تھا۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کی تشریح کلمات حدیث کی تشریح اپنی آمد پر صحابہ کا تعظیماً کھڑا ہونا ناپسند کرتے تھے اور آپ کے منع کرنے کی وجہ سے صحابہ کھڑے بھی نہ ہوتے تھے، پھر آپ کی واپسی پر صحابہ کا تعظیماً کھڑا ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بیوت ازواجہ جب آپ کسی بیوی کے گھر میں داخل ہو جاتے اور صحابہ کو یقین ہو جاتا کہ اب آپ توری طور پر واپس نہ آئیں گے تو وہ بھی منتشر ہو جاتے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۵۵۴ ﴿مجلس میں آنے والے کے لئے جگہ بنانا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۰۶

وَعَنْ وَائِلَةَ بِنِ خَطَّابٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَعْدَتْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلْمُسْلِمِ لِحَقًّا إِذَا رَأَى أَخُوهُ أَنْ يَتَزَحَّزَحَ لَهُ رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۶۱۸ ج ۶ باب فی مقاربتہ وموادۃ اہل الدین حدیث ۸۹۳۳

حل لغات: تزحزح (تفعلل) الگ ہٹنا، دور ہونا، اپنی جگہ سے سرکنا، زحزحہ عن مگاہہ (فعللہ) ہٹانا، دور کرنا۔

ترجمہ: حضرت وائلہ بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے کچھ سرکے، وہ آدمی عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ جگہ کی گنجائش موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کا بھائی جب اسے دیکھے تو اس کے لئے کچھ سرک جائے۔ روایت کیا ان دونوں کو بیہقی نے۔

خلاصہ حدیث

آنے والے کے اعزاز میں تھوڑا سا کھسکنا یہ اسلامی آداب اور عملی طور پر خوش آمدید کہنا ہے، یہ عمل جگہ میں وسعت کے باوجود کیا جائے، کیوں کہ اس کا اصل مقصد بیٹھنے کے لئے جگہ بنانا نہیں ہے، بلکہ آنے والے کا احترام اور اظہار مسرت ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

ان فی المكان سعة جگہ میں وسعت تھی، اس کے باوجود آپ کھسکے، تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ وسعت کے باوجود آپ نے یہ زحمت کیوں فرمائی۔ ان للمسلم حقا آپ نے عمل کے بعد قول سے بھی صراحت فرمائی کہ آنے والے کا یہ اعزازی حق ہے کہ اس کے لئے کھسک کر جگہ بنائی جائے، تاکہ وہ اپنی آمد کو دوسروں کے لئے بوجھ محسوس نہ کرے اور اس کو یہ احساس ہو کہ اس کی آمد سے لوگوں کو خوشی ہوئی ہے۔

باب الجلوس والنوم والمشی

﴿ بیٹھنے، سونے اور چلنے کا بیان ﴾

اس باب کے تحت ۱۲۲ احادیث مذکور ہیں، جن میں گوٹ مار کر بیٹھنے کا جواز، پیر پر پیر رکھ کر بیٹھنے کا مسئلہ، تکبر کی چال کا انجام، سب سے بہتر چال، نگہ لگا کر بیٹھنے کا استحباب، آپ کے بیٹھنے کا طریقہ، پیٹ کے بل بیٹھنے کی ممانعت، مجلس سے ہٹ کر بیٹھنے کی ممانعت اور ان جیسے دیگر آداب کا ذکر ہے، یہ شریعت کی جامعیت ہے کہ ہر مسئلہ کا حل موجود ہے، آپ نے اپنے فرامین کے ذریعہ ہمیں چلنے سونے اور بیٹھنے سے متعلق جو ہدایات دی ہیں اور جو آداب سکھائے ہیں ان میں سے بعض یہاں مذکور ہیں۔ ان سے متعلق وضاحت احادیث کے ذیل میں ہے۔

﴿ سونے کے آداب ﴾

فرمایا سرورِ دو عالم نے کہ کسی ایسی چھت پر نہ سوؤ جس پر (دیوار یا جنگل وغیرہ) کوئی رکاوٹ نہ ہو (ترمذی) جب بستر پر جانے لگو تو اس کو جھاڑ لو اور با وضو داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ، اور داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ لو (بخاری شریف) بلاشبہ آگ تمہاری دشمن ہے لہذا جب سونے لگو تو اس کو بچھا دیا کرو (بخاری شریف) جب تم سونے لگو تو چراغ بجھا دو (ابوداؤد) فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو ہرگز اپنا ہاتھ (پانی وغیرہ کے) برتن میں داخل نہ کرے، یہاں تک کہ اس کو تین مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں رہا۔ (بخاری شریف) اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے لگے تو تین بار اپنی ناک جھاڑ دے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسہ میں رات گزارتا ہے (بخاری شریف)

﴿ مجلس کے آداب ﴾

فرمایا معلم انسانیت سرور کائنات نے کہ۔

مجلسیں امانت کیساتھ ہیں، یعنی مجلس میں جو باتیں سنیں انکا دوسری جگہ نقل کرنا امانت داری کے خلاف ہے اور گناہ ہے۔ (ابوداؤد) کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھ جاؤ یہ ممنوع ہے۔

اور بیٹھنے والوں کو چاہئے کہ آنے والوں کو جگہ دینے کے لئے مجلس کشادہ کر لیں (بخاری شریف)

جب مجلس میں تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں آہستہ سے باتیں نہ کریں، کیوں کہ اس سے تیسرے کو رنج ہوگا

(بخاری) کسی ایسی زبان میں باتیں نہ کرنا جس کو تیسرا آدمی نہیں جانتا وہ بھی اسی حکم میں ہے۔

کسی شخص کے لئے حلال نہیں کہ دو شخصوں کے درمیان بغیر ان کی اجازت بیٹھ جائے (ترمذی)

جب کوئی مسلمان تمہارے پاس آجائے تو جگہ ہونے کے باوجود اس کے اکرام کے لئے ذرا سا کھسک جاؤ۔ (بخاری)

الفصل الاول

حدیث نمبر ۱۵۵۵ ﴿مخصوص ہیئت پر بیٹھنے کا ذکر﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۰۷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَنَاءِ الْكُعْبَةِ مُحْتَبًا بِيَدَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حوالہ: بخاری، ص ۹۲۸ ج ۲، باب الاحتباء بالید وهو القرفصاء، کتاب الاستئذان حدیث ۶۲۷۲

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے صحن میں دونوں ہاتھوں سے "حبوہ" کی نشست میں دیکھا۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث گوٹ مار کر بیٹھنا "حبوہ" کہلاتا ہے۔ یہ نشست کا ایک خاص طریقہ ہے، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں زانوں کو کھڑے کر لئے جاتے ہیں، تلوے زمین پر رہتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے پنڈلیوں پر حلقہ باندھ لیتے ہیں اور کولہے بھی زمین پر نکلے ہوتے ہیں کبھی اوپر اٹھے رہتے ہیں، بسا اوقات پنڈلیوں پر ہاتھوں کے ذریعہ حلقہ باندھنے کے بجائے ان پر کوئی کپڑا جیسے رومال وغیرہ لپیٹ لیتے ہیں، چنانچہ آپ کے بارے میں کپڑا لپیٹ کر بیٹھنا بھی منقول ہے۔ (مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح محبتاً بیدیدہ آپ کبھی کبھار گوٹ مار کر بیٹھتے تھے، معلوم ہوا کہ اس ہیئت پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے کی ممانعت ہے، کیوں کہ اس میں ستر کھل جاتا ہے بخاری میں روایت ہے کہ آپ نے ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جب کہ اس کی ستر پر کپڑا نہ ہو۔

حدیث نمبر ۱۵۵۶ ﴿پیر پر پیر رکھ کر لیٹنے کا ذکر﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۰۸

وَعَنْ عَبْدِ بَنِي تَيْمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاجْذَاعًا إِحْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مُتَّفَقًا عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۳۰ ج ۲، باب الاستلقاء، کتاب الاستئذان حدیث ۶۲۸۷، مسلم، ص ۱۹۸ ج ۲،

باب فی اباحۃ الاستلقاء، کتاب الاستئذان، حدیث ۲۱۰۰

حل لغات: مستلقیا (استفعال) استلقى علی ظہرہ، چت لیٹنا۔

ترجمہ: حضرت عبادہ بن تیمیمؓ بیان کرتے ہیں کہ ان کے چچا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیر مبارک دوسرے پیر مبارک پر رکھے ہوئے مسجد میں چت لیٹے دیکھا۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ چت لیٹ کر ایک قدم کو دوسرے قدم پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ پاؤں اٹھا کر ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھنے میں احتیاط کرنا چاہئے، اس لئے کہ لنگی پہن کر اس طرح لیٹنے میں ستر عورت کھلنے کا قوی اندیشہ ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح احدی قدمیہ علی الاخری آپ کو ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر لیٹے ہوئے دیکھا۔ اگلی حدیث حضرت جابرؓ کی ہے جس میں آپ نے اس طرح چت لیٹنے سے منع فرمایا ہے، کہ اس وقت ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھا جائے۔ ان دونوں روایتوں میں تطبیق یوں ہے کہ منع اس صورت میں ہے جب انکشاف عورت کا احتمال ہو یاں طور کہ لباس بجائے پانچامہ کے لنگی ہو یا ازارد وسیع اور غیر وسیع کا فرق ہو۔ اور اگر لباس پانچامہ ہے یا وسیع لنگی ہے جس میں کشف عورت کا احتمال نہیں، تو اس میں کراہت بھی نہیں، یہ توجیہ تو خطابی وغیرہ شراح نے لکھی ہے اور حضرت سہارنپوری نے بذل میں یوں

توجیہ کی ہے کہ چت لیٹنے کے بعد پاؤں کو پاؤں پر رکھنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ دونوں ٹانگیں مبسوط اور پھیلی ہوئی ہوں، اس صورت میں ایک کو دوسری پر رکھنے سے کشف عورت نہیں ہوتا، لہذا حدیث میں جو ثبوت ہے وہ اس صورت کا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ٹانگہ کھڑا کر کے اس پر دوسری ٹانگہ رکھی جائے تو اس صورت میں اگر لنگی پہنے ہوئے ہوگا تو کشف عورت کا احتمال ہے، لہذا محتمل نہیں اسی صورت کو قرار دیا جائے۔ (الدر المنصور)

حدیث نمبر ۱۵۵۷ ﴿گھٹنا کھڑا کر کے اس پر ٹانگہ رکھنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۰۹

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۱۹۸ ج ۲، باب فی منع الاستلقاء علی الظهر، کتاب اللباس والزینة، حدیث ۲۰۹۹

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس طرح چت نہ لیٹے کہ ایک پاؤں کھڑا کر کے اس پر دوسرا پاؤں رکھے۔ (مسلم)

چوں کہ چت لیٹ کر ٹانگہ پر ٹانگہ رکھنے کی صورت میں ستر عورت کھلنے کا امکان ہے، لہذا اس ہیئت پر لیٹنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔

خلاصہ حدیث

ان یرفع الرجل احدی رجليه چت لیٹ کر ایک پیر کے گھٹنے کو کھڑا کیا جائے اور دوسری ٹانگہ کے پیر کو اس کھڑے گھٹنے پر رکھا جائے تو یہ طریقہ ممنوع ہے، لیکن یہ ممانعت اس صورت میں جب ستر عورت کھلنے کا امکان ہو، اگر کوئی پاجامہ پہن کر اس نوعیت سے لیٹتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ ستر عورت کھلنے کا عموماً اندیشہ نہیں ہوتا۔ گذشتہ روایت میں پیر پر پیر رکھ کر جو لیٹنے کا جواز مذکور ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہاں وہ ہیئت مراد ہے، جس میں ستر عورت کھلنے کا امکان نہیں ہوتا۔ گذشتہ حدیث بھی دیکھ لیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۵۵۸ ﴿ایسی نوعیت پر لیٹنا منع ہے جس میں کشف عورت ہو﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۱۰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتَلْقِينَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۱۹۸ ج ۲، باب فی منع الاستلقاء علی الظهر، کتاب اللباس والزینة، حدیث ۲۰۹۹

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی چت نہ لیٹا کرے اس طور پر کہ اپنے ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھے۔ (مسلم)

ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھ کر اس طرح لیٹنا کہ کشف عورت ہو جائے نہیں ہے۔

خلاصہ حدیث

لا یستلقین اس حدیث میں پیر پر پیر رکھ کر چت لیٹنے کی ممانعت ہے، جب کہ عالمی حدیث ۴۷۰۷ میں گذرا کہ آپ پیر پر پیر رکھ کر مسجد میں چت لیٹے۔ دونوں میں کوئی تعارض نہیں، اس لئے کہ آپ نے پیر پر پیر رکھا، لیکن پیر بچھے ہونے کی حالت میں، اس میں کشف عورت کا امکان نہیں تھا، اور ممانعت کا تعلق ایک پیر کھڑا کر کے دوسرا پیر اس پر رکھنے سے ہے، کیوں کہ اس میں کشف عورت ہوتا ہے۔ مزید تحقیق گذشتہ دو حدیثوں میں دیکھ لی جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۵۵۹ ﴿متکبرانہ چال کا وبال﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۱۱

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخَّرُ فِي بُرْدَيْنِ وَقَدْ أَعَجَبْتَهُ

نَفْسُهُ خَسَفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَنْجَلِجُلُ لَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۶۱ ج ۲، باب من جر ثوبه من الخيلاء، کتاب اللباس، حدیث ۵۷۸۹، مسلم،

ص ۱۹۵ ج ۲، باب تحريم التبخر في المشي، کتاب اللباس والزينة، حدیث ۲۰۸۸

حل لغات: يَتَخَوَّرُ اِذَا كَرِهْنَا، مَكْنًا، بِرُؤْيَا كَاثِنِيهِ هِيَ، (ج) اَبْرَادٌ وَبُرُودٌ اَوْ رُحْنٌ كِي دَهَارِي دَارِجَارٍ، خَسَفَ (ض) خَسَفًا الْأَرْضُ زَيْنًا كَادَهْنَسُ جَانَاهُ يَنْجَلِجُلُ (تفعلل) الشئ في الارض زيين في دهنسا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دو چادروں میں اکڑ کر چل رہا تھا، اور اس کا نفس اس کو خود پسندی میں مبتلا کر رہا تھا، تو اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اور وہ اس میں قیامت تک دھنسا ہی جائے گا۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عجب اور تکبر ناپسند ہے، تکبر اور عجب کا اظہار وضع قطع سے ہو، چال ڈھال سے ہو یا گفتار و کردار سے ہو، ہر حال اور ہر صورت میں ناجائز ہے، اس کی سزا آخرت میں تو ملی ہی ہے، سبھی دنیا میں مل جاتی ہے، اس حدیث میں ایک ایسے ہی شخص کا ذکر ہے جس کی دنیا میں تکبر کی وجہ سے گرفت ہو گئی اور قیامت تک اس کو سزا ملتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس برائی سے محفوظ فرمائے۔

درجہ اول اس حدیث میں جس شخص کا ذکر ہے، اس سے قارون مراد ہے۔ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک ضعیف حدیث میں قارون کا نام بھی آیا ہے۔ (فتح الباری، ص ۳۲۰ ج ۱۰)

نوٹیٰ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے وہ شخص اس امت کا کوئی فرد ہو یا پچھلی امت میں قارون کے علاوہ کوئی شخص ہو۔ تبختر فی ہر دین دھاری دار قیمتی اور خوبصورت چادر پہن رکھی تھی، اسی کی وجہ سے عجب میں مبتلا ہو کر اکڑا تراہٹ کے ساتھ چلنے لگا۔ وقد اعجبته نفسه 'اعجاب' کے معنی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کمال کی نگاہ سے دیکھے اور اپنے کو اچھا سمجھے اور یہ حقیقت فراموش کر دے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی عطا ہے۔ (فتح الباری، ص ۲۲۰ ج ۱۰) اسی یوم القیامة جس دن سے دھنسا یا گیا ہے، وہ برابر دھنس رہا ہے اور قیامت تک دھنسا رہے گا۔

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۱۵۶۰ ﴿تکبیه لگا کر بیٹھنے کا ذکر﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۱۴

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۵ ج ۲، باب ما جاء في الاتكاء، کتاب الادب حدیث ۲۷۷۰

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرةؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بائیں پہلو پر تکیہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ (ترمذی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ سے تکیہ کے سہارے بیٹھنا ثابت ہے، لہذا تکیہ پر ٹیک لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تکیہ کو پسند فرمایا ہے اور اس سے انکار کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، لہذا تکیہ لگا کر بیٹھنا مستحب قرار پایا ہے۔

متکنا علی وسادة علی يساره آپ بائیں طرف تکیہ لگائے تھے، یہ بیان واقعہ ہے، یعنی جس وقت حضرت جابرؓ نے آپ کو دیکھا اس وقت آپ بائیں پہلو پر تکیہ کے سہارے تشریف فرما تھے، یہ

کوئی قید نہیں ہے کہ بائیں جانب ٹیک لگانا لازم ہے، بلکہ حسب ضرورت دائیں بائیں دونوں طرف ٹیک لگانے کی اجازت ہے۔ البتہ ٹیک لگا کر کھانا کھانا منع ہے۔ کتاب الاطعمہ میں روایت گزر چکی ہے۔

حدیث نمبر ۱۵۶۱ ﴿آپ کے بیٹھنے کا انداز﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۱۳
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ اجْتَنَبَ بَيْتَهُ رَوَاهُ رِزِينَ .

حوالہ: (رزین)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھے تو اپنے ہاتھوں سے حلقہ باندھ لیتے۔ (رزین)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ بسا اوقات بیٹھنے کے وقت دونوں زانوں کو کھڑے کر لیتے اور ان کے گرد سہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لیتے۔

کلمات حدیث کی تشریح احتسی بیلیدہ اس حدیث میں جس انداز سے بیٹھنے کا ذکر ہے، اس کو "احتیاء" یعنی گوٹ مار کر بیٹھنا کہتے ہیں، اس میں کوہے زمین پر ٹیک کر دونوں گھٹنے کھڑے کر لئے جاتے ہیں اور سہارے کے طور پر دونوں ہاتھ یا کوئی کپڑا گھٹنوں کے ارد گرد لپیٹ لیا جاتا ہے۔ آپ سے گوٹ مار کر بیٹھنا ثابت ہے، جیسا کہ اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے۔ البتہ ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، کیوں کہ اس میں کشف عورت ہو جاتا ہے۔ (عمدة القاری، ص ۲۲ ج ۲۲)

حدیث نمبر ۱۵۶۲ ﴿آپ کی متواضعانہ نشست کا ذکر﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۱۴
وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدُنَ الْقَرْفَصَاءِ قَالَتْ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَخَشَّعَ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرْقِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۶۶ ج ۲، باب فی جلوس الرجل، کتاب الادب حدیث ۴۸۴۷

حل لغات: القرفصاء اکڑوں، بیٹھک، دونوں ہاتھ ٹانگوں کے اوپر سے باندھ کر بیٹھنا، المتخشع خاکساری، تخشع (تفعل) عاجزی دکھانا، خاکساری دکھانا، ارعدت (افعال) مجہول ہے، ارعدت فلان کچکی اور لرزہ میں مبتلا ہونا، گھبراہٹ سے کانپ جانا، ارعدت فلان لرزادینا، خوف دلانا، رعدت (ن) رعدا السحاب بادل کا گرجنا، فلان کسی کو دھمکی دینا، الفرق ڈر گھبراہٹ فرق (ن) فرقاً الضبی بچے کو ڈرانا۔

ترجمہ: حضرت قیلہ بنت مخرمہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں اکڑوں بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی دیکھی تو میں بیت کی وجہ سے کانپ گئی۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث حدیث میں جس نشست کا ذکر ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں زانوں کو کھڑا کر کے سرینوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ زانوں کو پیٹ سے لگا لیتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو پنڈلیوں پر باندھ لیتے ہیں، اس نشست کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ دونوں زانوں کو زمین پر ٹیک کر انہوں کو پیٹ سے لگا لیتے ہیں اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں بغلوں میں داب لی جاتی ہیں، اس طرح کہ دائیں ہتھیلی بائیں بغل میں اور بائیں ہتھیلی دائیں بغل میں رہتی ہے۔ بیٹھنے کا یہ خاص طریقہ عرب کے ان غیر متمدن لوگوں میں عموماً رائج تھا، جو جنگلات میں رہتے تھے، نیز وہ مسکین و غریب لوگ بھی اس طرح بیٹھتے ہیں جو تفکرات و خیالات اور غم و آلام

میں مبتلا ہوتے ہیں، چوں کہ یہ نشست انتہائی مجزوبے چارگی اور کمال انکساری و فرد تنی کو ظاہر کرتی ہے، اس لئے آپ اس بیت سے بیٹھا کرتے تھے۔ (مظاہر حق) اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سادگی اور فرد تنی بھی بڑی ہیبت اور وقار ہے، خاص طور سے جب بڑا آدمی ان اوصاف کو اختیار کرتا ہے تو اس کا وقار بڑھ جاتا ہے۔

ارعددت من الفرق آپ کی اس سادگی کو دیکھ کر کانپ گئیں کہ اتنی عظیم شخصیت اور انکساری کا یہ عالم۔ بڈل میں لکھا ہے کہ یہ روایت طبرانی میں لمبی ہے، جس کے اخیر میں ہے کہ قیلہ کہتی ہیں کہ جو شخص میرے برابر بیٹھے تھے، انہوں نے میرے بارے میں آپ سے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ ارعدت المسکینۃ" یہ مسکین عورت تو کانپ رہی ہے۔ تو اس پر آپ نے بغیر میری طرف دیکھے اپنے دست مبارک سے تلی دیتے ہوئے فرمایا کہ "یا مسکینۃ علیک السکینۃ" آپ کے یہ فرماتے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خوف کو دور کر دیا۔ (بڈل المجموع، الدر المنجود)

حدیث نمبر ۱۵۶۳ ﴿نماز فجر کے بعد آپ کی نشست کا انداز﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۱۵
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۶۶ ج ۲، باب فی الرجل یجلس متربعاً، کتاب الادب، حدیث ۴۸۵۰
حل لغات: ترربع (تفعل) المجلس چهار زا نو بیٹھنا۔

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی جگہ پر چار زا نو بیٹھے رہتے، یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جگہ پر چار زا نوں تشریف رکھتے، یہاں تک کہ صاف دھوپ نکل آتی، اور سرخی کی آمیزش ختم ہو جاتی جو کہ شروع میں ہوتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح ترربع نماز فجر کے بعد چار زا نوں آپ بیٹھے جاتے اور بیٹھے رہتے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے مصلے ہی پر بیٹھے رہتے۔ ترمذی میں روایت ہے "کان اذا صلی الغدوة جلس فی مصلاہ حتی تطلع الشمس" (نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک آپ اپنے مصلے پر تشریف رکھتے)۔

حدیث نمبر ۱۵۶۴ ﴿آپ کے لیٹنے کے طریقے کا ذکر﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۱۶
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَرَسَ بَلِيلٍ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَإِذَا عَرَسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ .

حوالہ: بغوی فی شرح السنۃ، ص ۳۲۵ ج ۱۲، باب کیفیۃ النوم، کتاب الاستذنان حدیث ۳۳۵۹
حل لغات: عرس (تفعیل) المسافر و ن آرام کے لئے آخر شب میں قیام کرنا، شقۃ الشق پہلو، کنارہ۔

ترجمہ: حضرت ابوقتادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران رات میں پڑاؤ کرتے تو اپنی دائیں ہتھیلی پر لیٹ جاتے اور جب صبح کے قریب کسی جگہ اترتے تو اپنی کلائی کو کھڑی رکھتے اور سر مبارک کو اپنی ہتھیلی پر رکھ لیتے۔ (شرح السنۃ)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ سفر میں ہوتے اور رات کے وقت کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے اور رات کا کچھ حصہ باقی رہتا تو آپ دائیں ہتھیلی پر لیٹ کر آرام فرماتے، جیسا کہ غیر سفر میں دائیں

کروٹ پر لیٹنے کی آپ کی عادت تھی، اور اگر ایسے وقت پڑاؤ ڈالتے کہ رات کا تقریباً پورا حصہ گزر چکا ہوتا اور صبح ہونے والی ہوتی تو اس صورت میں آپ پوری طرح لیٹنے کے بجائے دست مبارک کو کھڑا کر لیتے اور اس کی ہتھیلی پر سر رکھ کر آرام فرما لیتے۔ ایسا اس وجہ سے کرتے تھے تاکہ غفلت کی نیند نہ آجائے اور فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ (تلیخیص مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح

اذا عرس بلیل آپ کے اس وقت کے عمل کا ذکر ہے، جب دوران سفر آرام کی غرض سے رات میں کسی جگہ پڑاؤ کرتے، تعریس کے معنی خود مسافر کا آخر شب میں سونے کے لئے پڑاؤ کرنا ہے، یہاں "لیل" کا اضافہ بطور تاکید ہے۔ نصب ذراعہ ہتھیلی پر سر رکھ کر اور کلائی کو کھڑا کر کے سونے میں دیر تک نیند آنے کا احتمال نہیں ہے، کیوں کہ تھوڑے وقفہ کے بعد ہاتھ میں تکلیف پیدا ہو کر آنکھ کھلنا یقینی ہے اور یہی آپ کا مقصد بھی تھا کہ دیر تک غفلت کی نیند نہ آئے اور نماز فجر قضا نہ ہو۔ آپ کا یہ عمل درحقیقت امت کے لئے بطور نمونہ تھا کہ لوگوں کو بہر صورت اپنی نماز کی فکر کرنا چاہئے۔

حدیث نمبر ۱۵۶۵ **لیٹنے کے وقت قبلہ کی طرف ہونا** عالمی حدیث نمبر ۴۷۱۷

وَعَنْ بَعْضِ آلِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِمَّا يُوَضَّعُ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرَأَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۲۶۷-۲۶۸ ج ۲، باب کیف يتوجه، کتاب الادب حدیث ۵۰۴۴

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ کی آل میں سے کسی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اسی طرح کا تھا جو آپ کی قبر انور میں رکھا گیا۔ اور مسجد آپ کے سر مبارک کے پاس تھی۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حجرہ شریفہ میں آپ جس بستر پر آرام فرماتے تھے، اس کی نوعیت اس طرح تھی جس طرح انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ میت کو قبر میں دائیں کروٹ پر رو بہ قبلہ لٹایا جاتا ہے، معلوم ہوا کہ آپ اپنے سونے کے وقت بھی یہی صورت اختیار کرتے تھے، لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبلہ رخ ہو کر سونا سنت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے بستر کا سر ہانہ مسجد نبوی کی طرف تھا، مسجد نبوی آپ کے حجرہ شریفہ سے غربی جانب میں ہے، تو یہ بھی ثابت ہوا کہ استراحت کے وقت آپ کا سر مبارک غربی جانب میں اور اقدام عالیہ شرقی جانب میں ہوتے تھے۔ اور دائیں کروٹ پر لیٹنے کا ثبوت احادیث کثیرہ سے ہے، اور اس طرح لیٹنے کے بعد دائیں جانب میں جانب جنوب ہے، اسی جانب جنوب میں الہی مدینہ کا قبلہ ہے۔ اور یہی ہیئت انسان کے قبر میں لیٹنے کی ہوتی ہے۔ (الدر المختصر)

کلمات حدیث کی تشریح

کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحواً مما یوضع فی قبرہ اس حدیث کی ایک وضاحت تو وہ ہے، جس کی طرف خلاصہ حدیث میں اشارہ ہے، بعض شراح نے اس کی یوں بھی وضاحت کی ہے کہ آپ جس بستر پر آرام فرماتے تھے اس کی لمبائی چوڑائی اس کپڑے کے تقریباً برابر تھی، جو آپ کی قبر شریف میں رکھا گیا تھا، وہ دراصل ایک سرخ چادر تھی جو بیماری کے دوران آپ کے نیچے بچھی رہتی تھی، جب آپ کا وصال ہوا تو ششوران نے جو آپ کے غلام تھے، صحابہؓ کے بغیر اس چادر کو قبر شریف میں آپ کے جسد مبارک کے نیچے رکھ دیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا کپڑا آپ کے بعد کوئی دوسرا شخص پہنے یا استعمال کرے، تاہم صحیح قول یہ ہے کہ صحابہؓ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے قبر مبارک بند کئے جانے سے پہلے اس چادر کو نکال لیا تھا۔ وکان المسجد عند رأسہ مسجد آپ کے سر مبارک کے قریب رہا کرتی تھی، مطلب یہ ہے کہ آپ آرام فرماتے تو اس زاویہ سے لیٹتے کہ سر مبارک مسجد کی طرف رہتا۔ مشکوٰۃ کے ایک نسخہ میں لفظ مسجد بحجم کے زیر کے ساتھ ہے،

جس کے معنی مصلے کے ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ استراحت کے وقت آپ کا تعلق آپ کے سر ہانے رکھا رہتا تھا، تاکہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس کو فوراً بچھالیا جائے۔ (مظاہر حق)

حدیث نمبر ۱۵۶۶ ﴿پیٹ کے بل لیٹنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۱۸

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُجِبُّهَا اللَّهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۵ ج ۲، باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن، کتاب الادب حدیث ۲۷۶۸
حل لغات: ضجعة لیٹنے کا انداز، ضجع (ف) ضجعاً پہلو پر لیٹنا، کروٹ لے کر سونا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث: پیٹ کے بل لیٹنا ناپسندیدہ طریقہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ یہ دوزخیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ دوزخیوں کے ساتھ مشابہت بھی اسی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے ہے کہ یہ بیت نہایت مکروہ اور ممنوع ہے۔

ان ہذہ ضجعة لا یحبہا اللہ علماء نے لکھا ہے کہ لیٹنے کی چار صورتیں ہیں: (۱) چت لیٹنا، لیٹنے کا یہ طریقہ الہی ہمت کا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازیوں اور عجائبات قدرت کو دیکھ کر ایمان باللہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ چت لیٹتے ہیں، تاکہ وہ آسمان اور ستاروں کی طرف بنظر استشہاد دیکھتے رہیں اور خدا کی قدرت و حکمت کی دلیل حاصل کریں۔ (۲) دائیں کروٹ پر لیٹنا ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور شب بیداری کرنا چاہتے ہیں، وہ دائیں کروٹ لیٹ کر سوتے ہیں، تاکہ غفلت کی نیند طاری نہ ہو اور وقت پر اٹھ کر نماز و وظائف اور اپنے مولیٰ کے ذکر میں مشغول ہو سکیں۔ (۳) بائیں کروٹ پر لیٹنا ہے، یہ آرام و راحت کے طلبگاروں کے لیٹنے کا طریقہ ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کھانا اچھی طرح ہضم ہو جائے چمن و سکون کی نیند سو سکیں اور جسم کو پوری طرح آرام و راحت ملے وہ بائیں کروٹ پر لیٹ کر سوتے ہیں، اور (۴) چوتھی صورت اوعدھا یعنی پیٹ کے بل لیٹنا ہے، یہ الہی غفلت اور نادان لوگوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے، کیوں کہ اس طرح لیٹنے کا مطلب ہوتا ہے کہ سینہ اور منہ جو برتر اعضا ہیں اور اجزائے جسم میں سب سے افضل جزء ہیں ان کو بلا قصد و طاعت و بجدہ خاک ذلت پر اوعدھا ڈال دیا جائے جو ان اعضاء کے عز و شرف کے منافی ہے۔ (مظاہر حق)

حدیث نمبر ۱۵۶۷ ﴿پیٹ کے بل لیٹنے ہونے کو تنبیہ کرنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۱۹

وَعَنْ بَعْثِ بْنِ طَخْفَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْغَفَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ مِنَ السُّخْرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُخَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَانظُرْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ابو داؤد، ص ۶۸۷ ج ۲، باب فی الرجل یضطجع علی بطنہ، کتاب الادب حدیث ۵۰۴۰، ابن ماجہ،

ص ۵۵ باب النوم فی المساجد، کتاب المساجد والجماعات، حدیث ۷۵۲

ترجمہ: حضرت بعث بن طخفہ بن قیس غفاری سے روایت ہے کہ ان کے والد نے فرمایا جو کہ اصحاب صفہ میں سے تھے کہ ایک مرتبہ درد کے باعث میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ ایک صاحب پیر سے مجھ کو بلانے لگے اور کہا کہ اس طرح سے لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے،

حوالہ: لرمادی، ص ۱۱۲ ج ۲، باب کتاب الادب، حدیث ۲۸۵۴
 حل لغات: سطح مہمت ہر تیز کا ہالکی اور اوپری حصہ۔ (ج) سَطْرُوح، منحجور رکاوٹ تعمیر حَجَر (ن) حَجَرًا رُوکْنَا پابندی
 کرنا، حل بن مع ہے البز قاروق کردہ مع جزئی و جزون۔

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مچھت پر سونے سے منع فرمایا ہے جس کے اوپر پردہ کی
 دیوار نہ ہو۔ (ترمذی)

اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ ایسی مچھت پر نہ سونا چاہئے جس کے کناروں پر کچھ اونچی تعمیر نہ ہو، اس لئے
 کہ کھلی بغیر کنارے تعمیر مچھت پر سونے سے بچے کر ہلاک ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔

خلاصہ حدیث

ان ینام الرجل علی سطح لیس بمحجور علیہ بغیر منڈیریکی مچھت پر سونے کی ممانعت اس
 اندیشہ سے ہے کہ آدمی کی آنکھ کھلے اور وہ چل دے اور رات کی تاریکی اور نیند کی غفلت میں وہ مچھت

کلمات حدیث کی تشریح

سے بچے کر جائے۔ تو ایسے میں اس نے خود کو ہلاک کیا، جب کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے ہاتھوں یعنی با اختیار خود ہلاکت میں نہ پڑو۔ اس
 شخص نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا، اس لئے اگر وہ گر کر ہلاک ہو جائے یا چوٹ کھائے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ (تحفۃ اللمعی)

حدیث نمبر ۱۵۷۰ ﴿حلقہ کے درمیان بیٹھنے والے پر لعنت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۲۲

وَعَنْ حُلَيْفَةَ قَالَتْ مَلَعُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَعْدٍ وَسَطِ الْحَلْقَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۶۴ ج ۲، باب الجلوس وسط الحلقة، کتاب الادب حدیث ۴۸۲۶، ترمذی،

ص ۱۰۴ ج ۲، باب ما جاء فی كراهية القعود وسط الحلقة، کتاب الادب، حدیث ۲۷۵۳

ترجمہ: حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعہ اس شخص کو ملعون قرار دیا گیا ہے جو
 حلقہ کے درمیان بیٹھے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

حلقہ کے بیچ میں مسخرہ لوگوں کو ہانسنے کے لئے بیٹھتا ہے، لوگ اس کو چھیڑتے ہیں، اس پر فخرے کتے ہیں اور وہ
 التاسیدھا جواب دیتا ہے، اس پر لوگ تہقہ لگاتے ہیں، یہ ایک شیطانی فعل ہے، اس لئے اس پر لعنت کی گئی ہے،

خلاصہ حدیث

نیز جب لوگ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوں تو ہر ایک کا دوسرے سے مواجہہ (آمناسا منا) ہوتا ہے، پس اگر کوئی شخص حلقہ کے بیچ میں بیٹھ
 جائے تو لوگوں کا مواجہہ ختم ہو جائے گا، اس لئے ان کو یہ بات سخت ناگوار ہوگی، یہ بھی وجہ اس کے ملعون ہونے کی ہے، اسی طرح جب
 کوئی بے تمیز ادب نا آشنا حلقہ کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے تو لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار ہوتی ہے اور اس پر وہ پھٹکار بھیجتے ہیں، جیسے لوگوں
 کے سایے میں یا راستے میں بول و براد کرنے والے پر لوگ پھٹکار بھیجتے ہیں۔ (تحفۃ اللمعی)

من قعد وسط الحلقة آپ نے اس پر لعنت فرمائی ہے جو حلقہ کے بیچ میں جا کر بیٹھے۔ اس کی
 شرح میں تین قول ہیں۔ (۱) یا تو اس میں تحظی رقاب پائی جاتی ہے کہ وہ شخص گردنوں کو پھاند کر بیچ

کلمات حدیث کی تشریح

میں جا کر بیٹھتا ہے۔ (۲) بعض اہل مجلس کے حق میں آمناسا منا ہونے سے حجاب بن جاتا ہے۔ (۳) بیچ میں بیٹھنے والے سے مسخرہ مراد
 ہے جو لوگوں کو اپنا مسخرہ بن دکھانے کے لئے بیچ میں بیٹھتا ہے۔ (الدر المنصور)

حدیث نمبر ۱۵۷۱ ﴿کشادہ جگہ مجلس منعقد کرنا بہتر ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۲۳

رَعْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۶۳ ج ۲، باب فی سعة المجلس، کتاب الادب حدیث ۴۸۲۰ ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلسوں میں سے اچھی مجلس دو ہے جو زیادہ وسعت والی ہو۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کوئی دینی مجلس کا انعقاد ہو یا کوئی دوسری مباح تقریب ہو کوشش اس بات کی کرنا چاہئے کہ شرکاء کے اعتبار سے جگہ وسیع ہوتا کہ لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے میں تنگی اور تکلیف نہ ہو۔

خلاصہ حدیث

خیط المجالس اوسعها۔ بہترین جائے جلوس اور بہتر محفل وہ ہے جو کشادہ اور وسیع جگہ والی ہو، کیوں کہ اس میں بیٹھنے والوں کو آرام بھی ہے اور گزرنے والوں کو زحمت بھی نہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۵۷۲ ﴿مجلس میں منتشر ہو کر بیٹھنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۲۴ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ جُلُوسٌ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۶۴ ج ۲، باب فی التحلق، کتاب الادب، حدیث ۴۸۲۳

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم لوگوں کو متفرق و منتشر ہو کر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کچھ مسلمان جمع ہوں تو وہ آپس میں مل جل کر بیٹھیں، ادھر ادھر منتشر اور ایک دوسرے سے بے گانہ ہو کر نہ بیٹھیں۔ آپ نے ایک موقع پر صحابہ کو متفرق طور پر بیٹھے دیکھا تو ان کو تنبیہ کی اور انہیں جمع ہو کر بیٹھنے کی ہدایت دی۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح عالمی اراکم عزین ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت صحابہ بکرام الگ الگ طے بنائے بیٹھے تھے، تو آپ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ کیا بات ہے کہ میں تم کو متفرق الگ الگ مجلسوں میں دیکھ رہا ہوں۔ بظاہر یہ حضرات آپ کے انتظار میں بیٹھے تھے، لہذا آپ نے بلا کسی مصلحت و حاجت کے الگ الگ مجلسیں بنانے کو پسند نہیں فرمایا۔ سب کو ایک مجلس بنانے کی تاکید کی، تاکہ معلوم ہو کہ سب ایک ہی مقصد سے بیٹھے ہیں۔ اور ظاہر میں اتفاق کی صورت محسوس ہو۔

حدیث نمبر ۱۵۷۳☆☆☆ عالمی حدیث نمبر ۴۷۲۵-۴۷۲۶

﴿جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سائے میں نہ ہونا چاہئے﴾

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلِّصْ عَنْهُ الظِّلَّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ عَنْهُ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلِّصْ عَنْهُ فَلْيَقُمْ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ مَوْقُوفًا.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۶۳ ج ۲، باب فی الجلوس بین الظل والشمس، کتاب الادب حدیث ۴۸۲۱

البغوی فی شرح السنہ، کتاب الاستئذان، حدیث ۳۳۳۵

حل لغات: قلص (ض) قَلْوَصًا الظلُّ عَنْهُ سَايَةٌ بِمَا كَمُ هَوْنًا، الظل سايہ جمع ظلالٌ وَأَظْلَالٌ، حافات حَافَةٌ كِي جمع ہے کنارہ۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سائے میں بیٹھا ہو اور سايہ

اس کے اوپر سے ہٹنے لگے، جس سے اس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ حصہ سائے میں ہو جائے، تو چاہئے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر اُڑے۔ (ابوداؤد) اور شرح السنہ میں ان ہی سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی سائے میں ہو اور وہ ہٹنے لگے تو اٹھ کر اُڑے، کیوں کہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ایسی ہوتی ہے۔ اسے معتر نے موقوفاً روایت کیا ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بیٹھنے کے وقت آدمی کے بدن کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ سایہ میں ہو اس سے منع کیا جا رہا ہے، اگر پہلے سے دھوپ میں بیٹھا ہے اور پھر سورج کے ڈھلنے سے اور وقت گزرنے سے بدن کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو گیا اور کچھ سایہ میں، اسی طرح اگر پہلے سے سایہ میں بیٹھا ہے اور پھر بعد میں اس طرح ہو جائے تو وہاں سے اٹھ کر جگہ بدل دینی چاہئے۔ (الدر المختصر)

کلمات حدیث کی تشریح لسانہ مجلس الشیطن شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اس کے بارے میں بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے یعنی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اس جگہ بیٹھتا ہے جس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سایہ میں ہوتا ہے اس اعتبار سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ کچھ سایہ میں اور کچھ دھوپ میں بیٹھنا شیطان کا کام ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ کی نسبت شیطان کی طرف سے اس اعتبار سے کہی گئی ہے کہ شیطان جس شخص کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لٹھنے کی طرف راغب کرتا ہے اور گویا اس جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لٹھنے کا سبب شیطان بنتا ہے اور اس سے شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص تکلیف و دکھ میں مبتلا ہو، لہذا معلوم ہوا کہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی بدخواہ ہے۔

(۲) یہ بات ملحوظ رہے کہ کسی ایسی جگہ بھی بیٹھنا یا لٹھنا ممنوع و مکروہ ہے جو پوری طرح دھوپ میں ہو اگرچہ اس صورت میں ممانعت و کراہت کا سبب یہ نہیں ہوگا کہ ایسی جگہ شیطان کی نشست گاہ ہوتی ہے، بلکہ یہ اس لئے ممنوع و مکروہ ہوگا کہ پوری طرح دھوپ میں بیٹھنا گویا اپنے آپ کو تعب و مشقت اور تکلیف میں ڈالنا ہے، ہاں اگر جاڑے کا موسم ہو تو پھر دھوپ میں بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا۔ لکن رواہ معمر موقوفاً حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نہیں ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ موقوف حکم کے اعتبار سے مرفوع حدیث ہی کے درجہ میں ہے، کیوں کہ دین کی جو بات اجتہاد و قیاس کے ذریعہ ثابت ہونے والی نہیں ہوتی اور اس کو کوئی صحابی اپنے قول کے طور پر نقل کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صحابی نے وہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور سنی ہے ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی صحابی دین کی کوئی ایسی بات نقل کرے جو اجتہاد و قیاس سے باہر ہو اور اس بات کو اس نے آنحضرت سے نہ سنا ہو۔ (مظاہر حق)

حدیث نمبر ۱۵۷۴ ﴿راستے میں عورتوں کو کنارے چلنے کی ہدایت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۲۷

وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ لَا تَخْلُطُ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لِلنِّسَاءِ اسْتَخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقَنَّ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ أَنْ تَوْبَهَا لِيَتَعَلَّقَ بِالْجِدَارِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّبَهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۷۱۴-۷۱۵ ج ۲ باب فی مشی النساء مع الرجال فی الطریق، کتاب الادب، حدیث ۵۲۷۲

ترجمہ: حضرت ابواسید انصاری سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب کہ آپ مسجد سے باہر تھے اور راستے میں مرد و عورت مخلوط ہو گئے، آپ نے عورتوں سے فرمایا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، کیوں کہ تمہارے لئے راستے کے درمیان چلنا

مناسب نہیں، بلکہ راستے کے ایک جانب چلا کرو، تو عورتیں دیواروں سے لپٹ کر چلنے لگیں یہاں تک کہ بعض اوقات ان کا کپڑا دیوار میں اٹک جاتا تھا۔ (ابوداؤد، بیہقی فی شعب الایمان)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ راستے میں مردوزن باہم مل کر نہ چلیں اس سے فتنے وجود میں آنے کا خطرہ بھی ہے اور بے حیائی و بے شرمی کا اظہار بھی ہے، عورتوں کو چاہئے کہ مردوں سے بچ کر راستے کے کنارے چلیں اور مردوں کو بھی چاہئے کہ جس کنارے سے عورتیں گزریں اس میں نہ گھسیں۔

کلمات حدیث کی تشریح علیکن بحالہات الطریق آپ نے عورتوں کو بیچ سڑک پر چلنے سے منع فرمایا اور سڑک کے کناروں کو اختیار کرنے کی تاکید فرمائی۔ ایک روایت ہے کہ نہی ان یمشی یعنی الرجل بین المرأتین (ابوداؤد) آپ نے اس بات سے منع کیا کہ مرد و عورتوں کے درمیان چلے۔ یعنی راستہ چلتے وقت مرد کو عورتوں سے علاحدہ ہو کر چلنا چاہئے۔ ان فرامین کا مقصد بے حیائی سے بچانا ہے۔ آج کے ماحول میں آپ کے ان فرامین کی اہمیت اور ان پر عمل پہلے سے زیادہ ضروری اور قابل توجہ ہے۔

حدیث نمبر ۱۵۷۵ ﴿وَدُو عورتوں کے درمیان چلنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۷۴۸

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمَرَأَتَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حوالہ: ابوداؤد، ص ۷۱۵ ج ۲، باب فی مشی النساء، کتاب الادب، حدیث ۵۲۷۳

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی دو عورتوں کے درمیان چلے۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث آپ نے مردوں کو عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا تاکہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، اور فتنہ و بے حیائی سے حفاظت رہے۔

کلمات حدیث کی تشریح نہی ان یمشی یعنی الرجل بین المرأتین مقصد یہ ہے کہ چلتے وقت مردوں کو عورتوں سے علاحدہ چلنا چاہئے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح مرد کے لئے عورتوں کے درمیان چلنے کی ممانعت ہے، اسی طرح عورت کے ساتھ چلنا بھی منع ہے، البتہ اگر محرم عورت ہے تو ساتھ چلنے میں حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ راوی کا قول ہے جو انہوں نے حدیث کی وضاحت کے لئے ارشاد فرمایا ہے۔

حدیث نمبر ۱۵۷۶ ﴿مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھنا چاہئے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۲۹

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا آتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجْلِسُ أَحَدَنَا حَيْثُ يَنْتَهِي رِوَاةُ

أَبُو دَاوُدَ. وَذَكَرَ حَدِيثًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَفِي بَابِ الْقِيَامِ. وَسَنَدُ كُرْحِدَيْبِيِّ عَلِيٍّ وَابْنِ هُرَيْرَةَ فِي بَابِ

أَسْمَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَائِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۶۴ ج ۲، باب فی التحلیق، کتاب الادب حدیث ۴۸۲۵

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے جو شخص جہاں جگہ دیکھتا اور آخر میں جو جگہ خالی ہوتی بیٹھ جاتا۔ (ابوداؤد) اور عبد اللہ بن عمر کی دونوں حدیثیں (۱) لا یحل للرجل... الخ (۲) ولا یجلس بین وجہین (باب القیام میں نقل ہو چکی ہیں۔ اور حضرت علیؓ و حضرت ابو ہریرہؓ کی دونوں روایتوں کو ہم انشاء اللہ

”باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصفاته“ میں نقل کریں گے۔

مطلب یہ ہے کہ مجلس نبوی میں ہر شخص مجلس نبوی کے آداب و وقار کو ملحوظ رکھتا تھا، اور اس بات کی پرواہ کئے بغیر کہ اس کو دوسروں کی بہت نمایاں اور برتر مقام ملے، جہاں جگہ دیکھتا وہیں بیٹھ جاتا تھا، کیوں کہ مجلس میں نمایاں اور برتر جگہ بیٹھنے کی خواہش اور اس کے لئے کوشش کرنا دراصل اس نفس کا تقاضا ہوتا ہے، جو ہر موقع پر اپنے آپ کو بلا ضرورت نمایاں کرنے اور برتر ثابت کرنے کا متلاشی رہتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کی شان ہے جو جاہ پسند اور دنیوی عزت اور بڑائی کے حریص ہوتے ہیں، جب کہ صحابہ اس طرح کے جذبات سے بالکل عاری تھے۔ (مظاہر حق)

خلاصہ حدیث

جلس احدا حیث ینتہی بعد میں آنے والے کو جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے وہیں بیٹھنا چاہئے۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہیں بڑھنا چاہئے۔ لیکن اگر مجلس کے اگلے حصہ میں خلا ہے اور گنجائش موجود ہے تو اگر کسی خاص مصلحت سے وہ جگہ نہ چھوڑی گئی ہو، تو اس کو پر کرنے کے لئے آگے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۱۵۷۷ ﴿ایک خاص ہیئت پر بیٹھنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۳۰

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدَيَّ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَأَتَكَاتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي فَقَالَ اتَّقَعُدْ قَعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۶۶ ج ۲، باب فی الجلسة المکروهة، کتاب الادب، حدیث ۴۸۴۸

حل لغات: اتکات اتکا علی شیء کسی چیز کا سہارا لینا، الیة ترین الایا۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شریذ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ میرے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گذرے اور میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے اپنا بائیں ہاتھ پیچھے پیٹھ پر رکھا ہوا تھا اور ہاتھ سے سرین کو ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کیا تم ان کی طرح بیٹھے ہو جن پر غضب فرمایا گیا۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بائیں ہاتھ پر اس انداز سے ٹیک لگا کر بیٹھنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کو اس انداز سے ہرگز نہ بیٹھنا چاہئے۔

خلاصہ حدیث

المغضوب علیہم اس سے یہودی مراد ہے، یا پھر تمام کفار اور اللہ کے باغی اور غرور و تکبر کرنے والے مراد ہیں۔ اس ہیئت پر بیٹھنے والوں پر اللہ کا غضب و غصہ نازل ہوا ہے اور مسلمان وہ قوم ہے جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لہذا مسلمان اللہ کے دشمنوں کی نشست و برخاست نہ اپنائیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۵۷۸ ﴿دوزخیوں کے لیٹنے کا انداز﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۳۱

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ يَا جُنْدُبُ إِنَّمَا هِيَ ضِجَّةُ أَهْلِ النَّارِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ابن ماجہ، ص ۲۶۴ ج ۲، باب النهی عن الاضطجاع علی الوجه، کتاب الادب حدیث ۳۷۲۴

حل لغات: رکض (ن) رَکْضًا اور کوزمین پر مارنا، ٹھوکر مارنا، جنبد حضرت ابو ذرؓ کی کنیت ہے، لغوی معنی ہیں ایک قسم کی ٹڈی جو آواز نکالتی ہے (ج) جنادُب جھینگر۔

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، جب کہ میں پیٹ کے بل اوندھا لیٹا ہوا تھا، آپ نے اپنے پاؤں سے مجھے ٹھوکا دیا اور فرمایا کہ اے جنبد! بے شک اس طرح لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ (ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ پیٹ کے بل نہ لیٹنا چاہئے، اس طرح لیٹنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، اور اس کو جہنمیوں کا انداز بتایا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: یا جنبد حضرت ابو ذرؓ کا اصل نام جنبد تھا۔ چنانچہ آپ نے اس موقع پر کنیت کے بجائے اصل نام سے ان کو پکارا۔ ضجعة اهل النار یہ دوزخیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ اس بارے میں دو احتمال ہیں۔ (۱) اس ارشاد گرامی سے آپ کی مراد یہ تھی اس دنیا میں کفار و فجار اسی طرح لیٹنے کی عادت رکھتے ہیں، (۲) آپ نے اس ارشاد کے ذریعہ اس طرف اشارہ فرمایا کہ کفار و فجار دوزخ میں جس ہیئت پر ڈالے جائیں گے وہ یہی ہیئت ہوگی یعنی پیٹ کے بل۔ (مظاہر حق) مزید تفصیلات کے لئے عالمی حدیث ۱۸۷۱۸ دیکھیں

باب العطاس والتثاؤب

﴿چھینکنے اور جمائی لینے کا بیان﴾

اس باب کے تحت ۱۳ احادیث مذکور ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ جمائی آنا شیطان کا اثر ہے، بسرحمك اللہ کہنے کا حکم، جمائی آنے پر منہ پر ہاتھ رکھا جائے، یہودیوں کی چھینک کا جواب، چھینک کے وقت سلام اور اس طرح دیگر آداب کا ذکر ہے، عطاس کے معنی چھینکنا، چھینک آنے پر حمد کرنا دودج سے شروع ہے۔

پہلی وجہ: چھینک آنا ایک قسم کی شفا ہے۔ اس کے ذریعہ ایسی رطوبت اور ایسے انخرے دماغ سے نکل جاتے ہیں کہ اگر وہ نہ نکلے تو کسی تکلیف یا بیماری کا اندیشہ ہے۔ پس صحت کی حالت میں چھینک آنا اللہ کا فضل ہے، جس پر حمد ضروری ہے۔

دوسری وجہ: چھینک آنے پر حمد کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحیح ابن حبان میں مرفوع روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی، اور وہ روح ان کے سر میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، پس آپ الحمد لله رب العلمین کہا، جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسرحمك اللہ فرمایا (البدایہ والنہایہ ۸۶۱) اور چھینکنے پر حمد کرنا اسلامی شعار بھی ہے۔ حمد سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چھینکنے وادامت انبیاء کا تابعدار، اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا پختہ عزم رکھتا ہے۔

اور تحمید کا جواب یرحمك اللہ (یعنی چھینک تمہارے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنے) سے دینا بھی دودج سے شروع کیا گیا ہے پہلی وجہ یہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تحمید کے جواب میں یرحمك اللہ فرمایا ہے

دوسری وجہ تحمید کرنے والے کی دین پر اور سنن انبیاء پر استقامت کا یہ حق ہے کہ اس کو یہ دعا دی جائے، چنانچہ اس کو حقوق اسلام میں شمار کیا گیا ہے (بخاری حدیث ۱۲۳۰، مشکوٰۃ حدیث ۳۷۳۲)

تفسیر: جمائی اللہ تعالیٰ کو ناپسند اس لئے ہے کہ وہ طبیعت کے کسل اور غلبہ ملال سے پیدا ہوتی ہے اور یہ بری صفات ہیں اور جب آدمی جمائی کے لئے منہ کھولتا ہے، تو شیطان کو اپنی کارستانی کا موقع ملتا ہے جیسا کہ آئندہ روایت میں آ رہا ہے اور منہ کھولنا اور ہا ہا کرنا

شیطان کو پسند ہے، کیوں کہ یہ مکروہ بیت ہے اس لئے وہ ہنستا ہے۔

﴿جمائی لیتے وقت منہ بند کر لینے کی حکمت﴾

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو چاہئے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنا منہ بند کر لے، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے“۔ (مشکوٰۃ حدیث ۴۷۳۷)

تشریح: جمائی لیتے وقت منہ بند کر لینے کا حکم دو وجہ سے ہے اول کبھی مجھ منہ میں نہ چلا جائے، کیوں کہ کبھی شیطان کبھی یا مجھ کوڑا کرکٹ جمائی لینے والے کے منہ میں داخل کر دیتا ہے، یہی شیطان کا منہ میں داخل ہونا ہے۔ دوم کبھی جمائی لیتے وقت منہ کے پٹھے کھچ جاتے ہیں، رگیں سکڑ جاتی ہیں اور نیچے والا جڑا تر جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، شارح نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے، میرا ایک طالب علم تھا۔ ایک دن جمائی لینے سے اس کی نیچے کی جھاڑی اتر گئی، اور ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، اس لئے جمائی لیتے وقت ہاتھ سے منہ دبا لینا چاہئے تاکہ زیادہ نہ کھلے۔ (رحمۃ اللہ والواسعہ)

الفصل الاول

حدیث نمبر ۱۵۷۹ ﴿جمائی لینا اللہ کو ناپسند ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۷۳۴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّائِبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَأَمَّا التَّائِبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُرِدْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَنَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ مَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۱۹ ج ۲، باب اذا تناهب فليضع يده على فيه، كتاب الادب حدیث ۶۲۲۶

حل لغات: العطاس چھینک، عطس (ض) عطسًا چھینک آنا، چھینکنا، التناؤب (تفاعل) جمائی لینا، تئب (س) تئبا جمائی لینا۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو اچھا سمجھتا ہے، اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، جب تم میں سے کوئی چھینکے اور الحمد للہ کہے تو جو مسلمان سے اس پر بوسہ کرے اللہ کہنا واجب ہے، لیکن جمائی وہ تو شیطان کی طرف سے ہے، تو جب تم میں سے کسی کو جمائی آنے لگے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے، اس لئے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بے شک جب تم میں سے کوئی ہنسا کہتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ چھینک چستی اور نشاط کی علامت ہے اور بدن کے خفیف ہونے کی وجہ سے آتی ہے اور چھینکنے کے بعد آدمی کی طبیعت میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اس لئے یہ پسندیدہ ہے، اس کے برعکس جمائی سستی اور کاہلی کی علامت ہے، اور یہ بدن کے بوجھل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے لہذا یہ ناپسندیدہ ہے، حاصل یہ ہے کہ چھینک کا پسندیدہ ہونا اور جمائی کا ناپسند ہونا دونوں کے سبب کے اعتبار سے ہے۔

ان اللہ يحب العطاس چھینک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیوں کہ وہ صحت کی علامت ہے، اس کے ذریعہ سے وہ رطوبت خارج ہوتی ہے جو اگر نہ نکلے تو انسان بیمار ہو جائے۔ ویکرہ التناؤب جمائی اللہ کو ناپسند ہے، کیوں کہ وہ کاہلی کے غلبہ کی پہچان ہے، معلوم ہوا کہ سستی و کاہلی اللہ کو ناپسند ہے۔ فاذا عطس احدكم وحمد الله

جب کسی کو چھینک آئے اور وہ 'الحمد لله' کہے۔ چھینکنے کی وجہ سے بعض بیماریاں دفع ہوتی ہیں لہذا بطور شکر یہ اس کو الحمد لله کہنا چاہئے۔ امام نوویؒ نے اس کے استحباب پر اجماع نقل کیا ہے۔ کان حقا علی کل مسلم سمعه ان يقول له یرحمک اللہ چھینکنے والے نے اگر 'الحمد لله' کہا تو ہر سننے والے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کا جواب دے، لیکن اگر چھینکنے والے نے 'الحمد لله' نہیں کہا تو چھینک سننے والے پر کوئی جواب واجب نہیں ہے۔ حدیث میں اس کی تصریح آئی ہے۔ امام نوویؒ نے فرمایا کہ کسی شخص کو چھینک آئی اور اس نے 'الحمد لله' نہیں کہا تو اس کو 'الحمد لله' یاد دلانا مستحب ہے، تا کہ وہ 'الحمد لله' کہے اور پھر اس کو 'یرحمک اللہ' سے جواب دیا جائے۔ (فتح الباری، ص ۴۵ ج ۱۰) چھینکنے والے کی چھینک کا جواب واجب ہے، لیکن جمہور کے نزدیک 'واجب علی الکفایہ' ہے۔ مجلس میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا تو سب سے وجوب ساقط ہو جائے گا۔

سوال: جس کسی کو بھی چھینک آئے اس کو 'یرحمک اللہ' کہا جائے۔ یا کچھ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں؟

جواب: کچھ لوگ تسمیت یعنی 'یرحمک اللہ' کہے جانے کے حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ (۱) وہ شخص جس کو چھینک آئی لیکن اس نے 'الحمد لله' نہیں کہا۔ (۲) کافر کے چھینک آئے تو اس کو بھی جواب نہیں دیا جائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ 'کانت اليهود یعاطسون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجاء ان یقول یرحمکم اللہ فکان یقول یهدیکم اللہ ویصلح بالکم' یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکتے تھے، اس امید پر کہ حضور ان کو 'یرحمک اللہ' سے جواب دیں، لیکن حضور 'یهدیکم اللہ ویصلح بالکم' (یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت کی اصلاح کرے) فرماتے تھے۔ (۳) زکام کی وجہ سے چھینکنے والے کو بھی جواب نہیں دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ 'شمت اخاک واحدة ولثین وثلاثاً وما کان ذلک فهو زکام' اپنے مسلمان بھائی کو 'یرحمک اللہ' سے جواب دو، ایک بار، دو بار، تین بار اس کے بعد اگر چھینک آتی ہے تو وہ زکام ہے۔

سوال: زکام کی وجہ سے چھینکنے والا تو 'یرحمک اللہ' کہے جانے کا زیادہ مستحق ہے پھر اس کے حق میں یہ ضروری کیوں نہیں ہے؟

جواب: 'یرحمک اللہ' کہنا چھینک آنے پر ایک مخصوص عمل کے طور پر شرعاً وضع کیا گیا ہے، لہذا بیمار کے لئے دوسری دعائیں تو کی جائیں، لیکن 'یرحمک اللہ' کہے جانے کا حکم اس کے حق میں جاری نہ ہوگا۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کو زکام کی وجہ سے پے در پے چھینکیں نہیں آتیں، بلکہ وقفہ وقفہ سے ایک ایک چھینک آتی ہے، یا زکام کی وجہ سے مجلس میں ایک ہی چھینک آئی دو تین چھینکیں نہیں آئیں تو تسمیت اس کے حق میں ضروری نہیں، کیوں کہ وہ بیمار ہے۔

سوال: کسی کو زکام کی وجہ سے چھینکیں آرہی ہیں، لیکن وہ 'الحمد لله' کہہ رہا ہے، تو اس کے جواب میں 'یرحمک اللہ' کہنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: اس میں دو طرح کی روایتیں ہیں، لہذا دو قول بھی ہیں: (۱) 'یرحمک اللہ' نہیں کہنا چاہئے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے "اذا عطس احدکم فلیشمتہ جلیسہ فان زاد علی ثلاث فهو مذکوم ولا یشمتہ بعد ثلاث" اس حدیث میں تین مرتبہ کے بعد تسمیت سے منع کیا گیا ہے۔ (۲) 'یرحمک اللہ' کہنا جائز ہے۔ "قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمت العاطس ثلاثاً فان زاد فان شمت فشمتہ وان شمت فلا" اس روایت سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ ابن عربیؒ نے شرح ترمذی میں روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس روایت میں اگرچہ راوی مجہول ہے، تاہم اس پر عمل کرنا مستحب ہے، کیوں کہ دعائے خیر ہے اور اس میں ساتھی سے تعلق و محبت کا اظہار بھی ہے، ابن عبدالبر نے شرح مؤطا میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا اس پر عمل کرنا زیادہ بہتر واوٹی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ تسمیت کے حکم عام سے تین آدمیوں کی تخصیص کی گئی ہے ایک وہ شخص

جس نے 'الحمد لله' نہیں کہا، دووم کافر، سوم زکام زدہ۔ علماء نے ان تین کے ساتھ اس شخص کو بھی شامل کیا ہے جو تشمیت کو پسند نہیں کرتا، یعنی کسی آدمی کے ہارے میں قرآن سے معلوم ہو جائے کہ وہ تشمیت کو اچھا نہیں سمجھتا تو اس کو 'یرحمک اللہ' سے جواب نہیں دینا چاہئے۔ واما التشاوب فالعما هو من الشيطان جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح زیادہ کھانا کہ طبیعت بوجھل اور کابل ہو جائے، شیطان کے واسطے اور دوسو سے ہوتا ہے، اس لئے اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دی گئی ہے۔ جمائی لیتے وقت انسان کی صورت بگڑ جاتی ہے۔ اس بگڑی ہوئی صورت کو دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہے۔ فاذا تشاءب احدکم کسی شخص کو جمائی آتی تو اس کو روکے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ جمائی کے وقت منہ کھل جاتا ہے، ایسے میں اگر ہاتھ وغیرہ رکھ کر منہ ڈھانپا نہ جائے تو ایک تو منہ کے اندر کبھی وغیرہ داخل ہونے کا امکان ہوتا ہے، دوسرے چہرہ بد نما لگتا ہے، اس لئے اسے ڈھانپ لینا چاہئے۔ ابن ماجہ میں روایت کے الفاظ بہت واضح ہیں "اذا تشاءب احدکم فلیضع یدہ علی فہہ ولا یعوی فان الشيطان بضحك منہ" تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھے اور زور سے آواز نہ نکالے۔ اس لئے کہ شیطان اس کی وجہ سے ہنستا ہے۔

سوال: جمائی آنے کے وقت منہ پر دایاں ہاتھ رکھا جائے کہ بائیاں ہاتھ رکھا جائے؟

جواب: کسی روایت میں اس کی تصریح نہیں ہے، البتہ ایک روایت میں ایک راوی کا عمل نقل ہوا ہے، سہیل راوی نے حدیث بیان کرنے کے بعد اپنا بائیاں ہاتھ منہ پر رکھا۔ (ارشاد الساری، ص ۲۲۷ ج ۱۳) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منہ پر بائیاں ہاتھ رکھنا چاہئے۔ لیکن ان کے اس عمل میں بھی امکان ہے کہ شاید دائیں ہاتھ کی تخصیص کو ختم کرنے کے لئے انھوں نے ایسا کیا ہو۔ یہ بتلانے کے لئے کہ منہ کے اوپر ایسے مواقع میں بائیاں ہاتھ بھی رکھا جاسکتا ہے۔

(یہ سطور ذیل کی حدیثوں اور کشف الباری سے ماخوذ ہیں) وفی روایۃ لمسلم یہ روایت مسلم میں نہیں ہے، بلکہ بخاری میں ہے۔

حدیث نمبر ۱۵۸۰ ﴿یرحمک اللہ کہنے والے کو جواب دینے کا حکم﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۳۳
وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحْ بِأَلْسِنَتِكُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۱۹ ج ۲، باب اذا عطس كيف يشمت، كتاب الادب حدیث ۶۲۲۴

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کو 'الحمد لله' کہنا چاہئے، اور اس کے بھائی کو یا آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھی کو 'یرحمک اللہ' کہنا چاہئے۔ اور جب وہ 'یرحمک اللہ' کہے تو چھینکنے والے کو چاہئے کہ وہ کہے 'یهدیکم اللہ ویصلح بالکم'۔ (بخاری)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ 'الحمد لله' کہے اور اس کے جواب میں اس کا مسلمان بھائی 'یرحمک اللہ' کہے پھر چھینکنے والا 'یهدیکم اللہ ویصلح بالکم' کہے، چونکہ چھینک آنا ایک قسم کی شفا ہے، لہذا صحت کا حاصل ہونا اللہ کا فضل ہے، اس لئے اس پر حمد ضروری ہے۔ اور حمد کے جواب میں 'یرحمک اللہ' کہنا اس وجہ سے شروع کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنانا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تمجید کے جواب میں 'یرحمک اللہ' فرمایا تھا، نیز تمجید کرنے والے کی دین پر اور سنن انبیاء پر استقامت کا یہ حق ہے کہ اس کو یہ دعا دی جائے، اس وجہ سے جواب دینے کو حقوق اسلام میں شمار کیا گیا ہے، پھر 'یرحمک اللہ' کا جواب اس لئے مشروع کیا گیا ہے کہ وہ نیکی کا بدلہ نیکی کے باب سے ہے۔ (تحفہ الاحسنی)

کلمات حدیث کی تشریح | اِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَيِّكُنِي وَالْأُخَيْرُ كَيْفَ كُنِيَ وَأَوَّازُ كَوَّازٍ هَسْتَرُ كَيْفَ يَرِيكَ أَدَبٌ هِيَ أَوَّلُ الْحَمْدِ لِلَّهِ
بلند آواز سے پڑھے۔ 'یرحمک اللہ' جواب میں 'یرحمک اللہ' کہا جائے۔ اس کا ایک
فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کے آپس میں محبت و مودت کا ذریعہ ہے، نیز اس میں چھینکنے والے کو کسر نفسی اور تواضع پر آمادہ کرنے کی
ترتیب بھی ہے، اس لئے کہ اس میں 'یرحمک اللہ' کہا جاتا ہے۔ یعنی رحمت کی رعادی جاتی ہے، جس میں گناہوں کی طرف اشارہ
ہوتا ہے، جن سے اکثر مکلف خالی نہیں۔ یہ بھی بالکم اللہ و یصلح بالکم اللہ کہنے والے کا جواب ہے، یعنی اس کو ان
کلمات سے وعادی جائے۔ بعض روایتوں میں یغفر اللہ لنا و لکم ہے، اور ان ہی کلمات کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ مکلف
وعاء مغفرت کا زیادہ محتاج ہے، بہر حال مشہور "یهدیکم اللہ و یصلح بالکم" ہے جیسا کہ اس روایت میں ہے۔ اگر دونوں کو جمع
کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ (فتح الباری، ص ۴۳، ج ۱۰)

حدیث نمبر ۱۵۸۱ ﴿کس چھینک کا جواب دیا جائے؟﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۳۴

رَعْنِ أَنَسٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ
فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَمَّتْ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِي قَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَلَمْ تَحْمِدِ اللَّهَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۹۱۹ ج ۲، باب لا یشت العاطس، کتاب الادب، حدیث ۶۲۲۵، مسلم، ص ۴۱۲

ج ۲، باب تشمت العاطس، کتاب الزهد، حدیث ۲۹۹۱

حل لغات: شمت (تفعیل) چھینکنے والے کے جواب میں "یرحمک اللہ" وغیرہ کہنا۔

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی، تو آپ نے ان میں سے ایک کو
جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا، تو اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! آپ نے اس کو جواب دیا اور مجھ کو جواب نہیں دیا،
آپ نے فرمایا کہ اس نے 'الحمد لله' کہا تھا، اور تم نے 'الحمد لله' نہیں کہا تھا۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث | اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص چھینکنے کے بعد 'الحمد لله' نہ کہے وہ اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ اس کی
چھینک کے جواب میں 'یرحمک اللہ' کہا جائے۔ حضرت کحولؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابن
عمرؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ کسی شخص نے مسجد کے کسی کونے میں چھینکا، حضرت ابن عمرؓ نے اس کی چھینک کی آواز سنی تو فرمایا کہ
'یرحمک اللہ ان كنت حمدت اللہ' (اگر تو نے اللہ کی حمد کی ہے، تو اللہ تجھ پر اپنی رحمت نازل کرے) شعری کہتے ہیں کہ اگر
تمہارے کان میں دیوار کے پیچھے سے کسی کے چھینکنے اور 'الحمد لله' کہنے کی آواز آئے تو اس کو بھی جواب دو، یعنی 'یرحمک اللہ'
کہو۔ (مذاہرت)

کلمات حدیث کی تشریح | فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا نَالِي حَدِيثِ ۴۷۳۲ كَيْفَ تَحْتِ وَضاحت سے یہ بات بیان ہوئی کہ چھینکنے والا اگر
'الحمد لله' کہے گا تب ہی اس کا جواب ضروری ہے، لیکن اگر اس نے 'الحمد لله' نہیں کہا تو
چھینک سننے والے پر کوئی جواب واجب نہیں۔ امام نوویؒ نے فرمایا کہ کسی شخص کو چھینک آئی اور اس نے 'الحمد لله' نہیں کہا تو اس کو
'الحمد لله' یاد دلانا مستحب ہے، تاکہ وہ 'الحمد لله' کہے اور پھر اسے 'یرحمک اللہ' سے جواب دیا جائے۔ (فتح الباری، ص ۴۵، ج ۱۰)

حدیث نمبر ۱۵۸۲ ﴿چھینکنے والا الحمد لله نہ کہے تو اس کو جواب نہ دیا جائے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۳۵

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدِ اللَّهَ

فَشِمْتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ فَلَا تُشِمْتُوهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۴۱۳ ج ۲، باب تشمیت العطاس و کراهۃ التشاوب، کتاب الزهد، حدیث ۲۹۹۲
ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک
آئی اور اس نے اللہ کی حمد کی تو اس کو جواب دو یعنی 'یرحمک اللہ' کہو اور اگر اس نے اللہ کی حمد نہیں کی تو اس کو جواب مت دو۔ (مسلم)
اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ چھینکنے والا اگر 'الحمد لله' نہیں کہتا ہے تو وہ 'یرحمک اللہ' کا مستحق نہیں ہے،
لہذا اس کو جواب نہ دیا جائے۔

خلاصہ حدیث

فلا تشمتوه اس حدیث میں صاف صراحت ہے کہ جو شخص چھینک آنے کے بعد 'الحمد لله' نہ
کہے تو اس کو جواب نہ دیا جائے، یعنی اس کے لئے 'یرحمک اللہ' نہ کہا جائے۔ عالمی حدیث
۴۷۳۲ کے تحت تفصیل کے ساتھ ان چار طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو 'یرحمک اللہ' سے جواب نہیں دیا جائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۵۸۳ ﴿زکام میں مبتلا شخص کی چھینک کا جواب﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۳۶
وَعَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَسْوَعِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ
ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ الرَّجُلُ مَذْكُومٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ لِي الْفَالِقَةُ إِنَّهُ مَزْكُومٌ .
حوالہ: مسلم، ص ۴۱۳ ج ۲، باب تشمیت العطاس، کتاب الزهد، حدیث ۲۹۹۳

حل لغات: مذکوم زکام میں مبتلا شخص، زکام زکام ہونا، زکام اللہ فلانا اللہ کا کسی کو زکام میں مبتلا کرنا۔
ترجمہ: حضرت سلمہ بن اسوع سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب کہ ایک آدمی نے آپ کے پاس
چھینکا، تو آپ نے اس کے لئے 'یرحمک اللہ' کہا، پھر دوسرے نے چھینکا تو آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو زکام ہے۔ (مسلم) اور
ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تیسری مرتبہ میں اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو زکام ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جس کو بار بار چھینک آرہی ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کو زکام کی وجہ سے چھینک
آرہی ہے، لہذا تین بار جواب دینے کے بعد جواب نہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

خلاصہ حدیث

الرجل مزکوم چھینک آنا ایک طرح سے صحت کی علامت ہے، اس سے راحت بھی ملتی ہے۔ لہذا
یہ اللہ کی نعمت ہے، اور جس کو چھینک آئے وہ دعاء کا مستحق ہے۔ البتہ اگر کسی کو زکام کی وجہ سے چھینک
آرہی ہے تو یہ چھینک بیماری کی وجہ سے ہے اور بیمار کو دوسری دعائیں تو دی جائیں گی لیکن یہ مخصوص دعاء 'یرحمک اللہ' نہ کہا جائے
گا۔ اب اگر کسی کے بارے میں ایک مرتبہ ہی میں اندازہ ہو جائے کہ یہ چھینک زکام کی وجہ سے ہے تو دعاء بالکل نہ کی جائے تو کوئی حرج
نہیں، تین مرتبہ کے بعد تو عموماً سمجھ میں آتی جاتا ہے لہذا یہاں تین کا عدد بھی ہے اور مسلم کی روایت میں کوئی عدد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ
ایک کے بارے میں آپ کو فوراً اندازہ ہو گیا ہو کہ یہ بیمار ہے اور دوسرے کے بارے میں تین مرتبہ چھینکنے کے بعد آپ سمجھے ہوں، اور
دونوں روایتوں میں الگ الگ لوگوں کا ذکر ہو۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۵۸۴ ﴿جمانی آنے پر منہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۳۷
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم، ص ۴۱۳ ج ۲، باب تشمیت العاطس، کتاب الزہد، حدیث ۲۹۹۵

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے، کیوں کہ شیطان اس میں گھس جاتا ہے۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جمائی آنا اچھی بات نہیں ہے، یہ سستی و کاہلی کی علامت ہے، جمائی آئے تو منہ بند کر لینا چاہئے، یعنی منہ پر ہاتھ یا کوئی اور چیز رکھ لینا چاہئے، تاکہ شیطان کے وساوس اور اس کی اثر اندازی سے بھی حفاظت رہے، اور منہ میں کبھی پتھر بھی داخل نہ ہو سکیں۔

خلاصہ حدیث

اذا تشاءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فمہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو بند لگائے اپنے منہ پر یعنی اگر ہو سکے تو منہ نہ کھولے، اس کو دبا لے اور یہ نہ ہو سکے تو ہاتھ یا رومال رکھ کر منہ کو بند کر لے، اس لئے کہ منہ کھلا رہنے سے شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے، یا تو حقیقتاً شیطان داخل ہوتا ہے یا پھر ایسے شخص پر اثر انداز ہونے اور اس کو وساوس میں مبتلا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۱۵۸۵ ﴿چھینکتے وقت چہرہ ڈھانکنے کا ذکر﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۳۸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ قُبُوبِهِ وَعَضَّ بِهَا صَوْتَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۳ ج ۲، باب ما جاء فی خفض الصوت، کتاب الادب، حدیث ۲۷۴۵، ابوداؤد،

ص ۶۸۶ ج ۲، باب فی العطاس، کتاب الادب، حدیث ۵۰۲۹

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ سے یا اپنے کپڑے سے ڈھانک لیتے تھے اور پست آواز سے چھینکتے تھے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

چھینکتے وقت کبھی ٹھٹھے سکڑ جاتے ہیں اور شکل بد نما ہو جاتی ہے، اس لئے ہلکی آواز سے چھینک لینی چاہئے۔ اور ہاتھ سے یا کپڑے سے چہرہ ڈھانک لینا چاہئے، یہ چھینکنے کا اہم ادب ہے اور آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔

خلاصہ حدیث

اذا عطس غطی وجہہ بیدہ۔ چھینکتے وقت چہرے کو ڈھانک لینا اور بلند آواز سے نہ چھینکنا یہ دونوں چیزیں تہذیب و شائستگی کی علامت بھی ہیں اور آداب شریعت کا تقاضہ بھی، کیوں کہ ایک تو

کلمات حدیث کی تشریح

چھینک کے ذریعہ عام طور پر دماغ کا فضلہ و بلغم وغیرہ ناک یا منہ سے نکل پڑتا ہے دوسرے چھینکتے وقت چہرہ کی ہیئت بگڑ جاتی ہے، اس لئے چہرہ کو ڈھانک لینا چاہئے، اسی طرح زیادہ زور سے آواز کے ساتھ چھینکنے کی صورت میں بسا اوقات لوگ چونک اٹھتے ہیں، اور ویسے بھی زیادہ بلند آواز سے بے ساختہ آواز کے ساتھ چھینکنا طبیعت کی سلامتی اور شخص و قار کے خلاف سمجھا جاتا ہے، لہذا ہلکی آواز کے ساتھ چھینکنا حسن ادب سمجھا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چھینکنے والے کے لئے مستحب یہ ہے کہ اپنی چھینک کی آواز کو پست رکھے اور

الحمد لله؛ بلند آواز سے کہے، تاکہ لوگ سن کر جواب دیں۔ (مظاہرتن)

حدیث نمبر ۱۵۸۶ ﴿یوحکم اللہ کہنے والے کو دعاء دینا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۳۹

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ

حَالٍ وَلَيَقُلُّ الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلَيَقُلُّ هُوَ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۳ ج ۲، باب ما جاء كيف تشميت العاطس، كتاب الادب، حديث ۲۷۴۱، دارمی، ص ۳۶۸ ج ۲، حديث ۲۶۵۹

ترجمہ: حضرت ابویوب سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو چاہئے کہ وہ کہے کہ 'الحمد لله على كل حال' ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اور جو شخص اس کا جواب دے اس کو کہنا چاہئے 'يوحملك الله' اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر چھینکنے والا کہے کہ 'يهديكم الله ويصلح بالكم' اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور تمہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔ (ترمذی، دارمی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ چھینک آنے پر چھینکنے والے کو اللہ کی تعریف کرنا چاہئے، جو اس چھینک اور تحمید کو سنے اس کو 'يوحملك الله' کہنا چاہئے، پھر چھینکنے والا اس شخص کے حق میں 'يهديكم الله... الخ' کے ذریعہ دعا کرے جس نے اس کی چھینک کا جواب دیا ہے۔ تاکہ محبت و مودت میں اضافہ ہو۔

کلمات حدیث کی تشریح اذا عطس احدكم یہ مضمون ابھی ماقبل میں حدیث ۴۷۳۳ کے تحت گذرا ہے، دیکھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ عالمی حدیث ۴۷۳۲ دیکھ لی جائے۔

حدیث نمبر ۱۵۸۷ ﴿چھینک کا جواب﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۴۰

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَيَقُولُ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۸۷ ج ۲، باب كيف يشمت اللمى، كتاب الادب، حديث ۵۰۳۸، ترمذی، ص ۱۰۳ ج ۲، باب ما جاء كيف يشمت العاطس، كتاب الادب، حديث ۲۷۳۹

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہودی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو جان بوجھ کر چھینکتے اس امید پر کہ آپ ان کے جواب میں 'يوحملك الله' کہیں گے، لیکن آپ فرماتے کہ 'يهديكم الله ويصلح بالكم' اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور تمہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔ (ترمذی، دارمی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان کی چھینک کا جواب 'يوحملك الله' سے دیا جائے۔ غیر مسلم کو دعا دینے کی ضرورت پڑے تو 'يهديكم الله... الخ' کہا جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح يتعاطسون یہودی آپ سے دعا لینے کے لئے جھک کر چھینکا کرتے تھے، آپ ان کی چال سمجھتے تھے، اس لئے ان کے حسب حال ان کو دعا دیتے تھے، یعنی ان کی اصلاح ہو جائے اور ان کو ہدایت مل جائے اس کی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت جو مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے، اس کی ان کے حق میں دعا نہیں کرتے تھے۔

حدیث نمبر ۱۵۸۸ ﴿چھینکتے وقت سلام کرنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۴۱

رَعْنُ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدِ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَمِكَ فَكَانَ الرَّجُلُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَّكَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يُرُدُّ عَلَيْهِ
يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۸۶ ج ۲، باب ماجاء فی تسمیت العطاس، کتاب الادب، حدیث ۵۰۳۱، ترمذی،

ص ۱۰۳ ج ۲، باب ماجاء کیف تسمیت العطاس، کتاب الادب، حدیث ۲۷۴۰

ترجمہ: حضرت بلال بن رباح سے روایت ہے کہ حضرت سالم بن عبد اللہ کے پاس وہ تھے، پس لوگوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا کہ السلام علیکم، حضرت سالم نے کہا 'وعلیک و علی امک' تو اس شخص نے اس کو دل میں محسوس کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں کچھ نہیں کہہ رہا مگر وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا کہ السلام علیکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'علیک و علی امک' کیوں کہ تم میں سے جب کوئی چھینکے تو اس کو چاہئے کہ وہ 'الحمد لله رب العالمین' کہے۔ اور جو اس کو جواب دے وہ 'یرحمک اللہ' کہے، اور پہلے والا 'یغفر اللہ لی و لکم' کہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ چھینکنے کے موقع پر آپ نے مختلف احادیث میں جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں، ان ہی کو اختیار کرنا چاہئے، اس موقع پر سلام کرنا بے موقع بات ہے، یہیں سے معلوم ہوا کہ ایک ذکر کی جگہ دوسرا ذکر رکھنا غلط اور بدعت مذمومہ ہے۔

وعلیک و علی امک مطلب یہ ہے کہ چھینک آنے پر 'الحمد لله' یا 'الحمد لله رب العالمین' کے الفاظ کہنے چاہئے، اس موقع پر حاضرین کو سلام کرنا نہ کوئی معنی رکھتا ہے اور نہ اس کی کوئی اصل ہے۔ اگر چھینکنے والا 'الحمد لله' کے بجائے کوئی اور لفظ کہے تو وہ چھینک کے جواب کا مستحق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس شخص کی چھینک کے جواب میں 'یرحمک اللہ' نہیں فرمایا، البتہ اس شخص نے چون کہ آپ کو سلام کیا، اس لئے آپ نے سلام کا جواب دیا۔ یہی بات یہ کہ آپ نے سلام کے جواب میں 'و علی امک' اور تمہاری ماں پر بھی سلام ہو، کے الفاظ کیوں فرمائے؟ تو دراصل آپ نے اس لفظ کے ذریعہ دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک تو یہ کہ اس موقع پر سلام کرنا بالکل بے محل اور بے موقع ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سلام تو تمہیں کرنا چاہے، مگر وہ یوں کہے تم پر اور تمہاری ماں پر سلام۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی لفظ و کلام کا بے محل و بے موقع استعمال کرنا اپنے آپ کو عظم و تربیت اور آداب مجلس سے بے بہرہ ثابت کرنا ہے، اور اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ میں اس شخص کی طرح ہوں جو کسی مرد دانا کی تربیت سے محروم اور محض ماں کی غیر موزوں تربیت کا حامل ہوں اور جس کے دل و دماغ پر زنا نہ ماحول اور زنا نہ طور طریقوں کا اثر ہو۔ نیز علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعہ گویا اس شخص کی نادانی کو ظاہر کیا گیا جو اس میں ماں کے اوصاف کے سراپت کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے وہ اپنی ماں کے حق میں آپ کی دعاء کا محتاج تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ تمہاری ماں پر بھی سلام ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو عقل کی دولت سے لوازے اور نادانی کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ (مظاہر حق)

حدیث نمبر ۱۵۸۹☆☆☆ عالمی حدیث نمبر ۴۷۴۲

دو تین سے زائد بار چھینکنے والے کو جواب دینا ضروری نہیں ہے

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمَّيْتُ الْعَاطِسَ لَنَا فَمَا زَادَ فَإِنْ بَشَّتْ فَسَمَّيْتُهُ
وَأَنْ بَشَّتْ فَلَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۱۰۳ ج ۲، باب کم مرة يشمت العطاس، کتاب الادب، حدیث ۵۰۳۶، ترمذی،

ص ۶۸۶ ج ۲، باب ما جاء کم یسئمت... الخ، کتاب الادب، حدیث ۲۷۴۴

ترجمہ: حضرت عبید بن رفاعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ چھینکنے والے کو تین مرتبہ 'یرحمک اللہ' کہہ کر دعاء دو، پھر اگر وہ اس سے زیادہ چھینکنے لگا تو دعاء دو اور اگر چاہے تو نہ دے۔ (ابوداؤد، ترمذی) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ چھینکنے والے کی چھینک کا تین مرتبہ جواب دیا، پھر اس کے بعد جواب دینا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ زیادہ چھینک آنا زکام کی علامت ہے اور مریض کو 'یرحمک اللہ' کے ذریعہ جواب دینے کا حکم نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: فان زاد فشمته تین مرتبہ تک جواب دینا واجب ہے، اس کے بعد مستحب ہے، لیکن اگر کوئی تین بار کے بعد جواب نہ دے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر کسی شخص کے بارے میں پہلی چھینک سے اندازہ ہو جائے کہ مریض ہے اور اس کو مرض کی وجہ سے چھینک آئی ہے اور پھر جواب نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے ایک شخص کی پہلی چھینک پر ایک موقع پر فرمایا کہ 'الرجل مزکوم اس شخص کو نزلہ ہوا ہے۔ دیکھیں عالمی حدیث ۴۷۳۶

حدیث نمبر ۱۵۹۰: «تین بار سے زائد چھینکنے کا جواب» عالمی حدیث نمبر ۴۷۴۲
رَعْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَمَّتْ أَخَاكَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّ زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۸۶ ج ۲، باب کم مرة یسئمت العاطس، کتاب الادب، حدیث ۵۰۳۴
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کی چھینک کا تین بار تک جواب دو، اگر اس سے زائد بار وہ چھینکے تو اس کو زکام ہو گیا ہے۔ (ابوداؤد) ابوداؤد کہتے ہیں کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کیا ہے۔

اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ تین سے زائد بار چھینک آنے کا مطلب عموماً یہی ہوتا ہے کہ چھینک آنا زکام کی وجہ سے ہے، لہذا تین بار جواب دینے کے بعد جواب نہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: لا اعلمه الا انه رفع الحدیث یہ حدیث درحقیقت حدیث مرفوع ہے، حدیث موقوف نہیں ہے، یعنی یہ حضرت ابو ہریرہ کی بات نہیں بلکہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۱۵۹۱: «چھینک آنے پر حمد کے ساتھ سلام ملانا» عالمی حدیث نمبر ۴۷۴۴
عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۰۳ ج ۲، باب ما يقول العاطس اذا عطس، کتاب الادب، حدیث ۲۷۳۸
ترجمہ: حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر کے برابر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے چھینکا اور پھر کہا 'الحمد لله'

والسلام علی رسول اللہ، حضرت ابن عمرؓ نے کہا میں کہتا ہوں کہ 'الحمد لله والسلام علی رسول اللہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا، بلکہ ہمیں سکھایا کہ ہم 'الحمد لله علی کل حال' کہیں۔ (ترمذی) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ چھینک آنے پر وہی الفاظ کہے جائیں، جن کی آپؐ نے تعلیم دی ہے، اپنی طرف سے دوسرے کلمات شامل نہ کئے جائیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

ولیس هذا علمنا حمد کے ساتھ سلام ملانے کا حکم آپؐ نے نہیں دیا ہے اور نہ یہ ادب ہے اور نہ مستحب ہے۔ اصل اتباع نبوی ہے۔ اور وہ اسی وقت ہوگی جب ان کلمات کو اختیار کیا جائے گا جن کی آپؐ نے تلقین فرمائی ہے۔ حدیث غریب اس حدیث کی زیاد سے آخر تک ایک سند ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔

باب الضحك

ہنسنے کا بیان ﴿﴾

اس باب کے تحت ۵ احادیث منقول ہیں۔ آپؐ کی ہنسی کا ذکر آپؐ کا مسکرانا اور صحابہ کے ہنسنے کا ذکر اور اس کے طریقہ کا بیان ہے۔

ہنسا سے کہتے ہیں کہ منہ کھل کر دانت نظر آئیں اور کچھ آواز ہو، آپؐ معمولاً ایسے طریقہ پر نہیں ہنستے تھے، کبھی کبھار غیر معمول واقعہ پر آپؐ سے ہنسا ثابت ہے، مگر ایسا بہت کم ہوا ہے، لوگوں کی عادت ہنسنے کی زائد ہوتی ہے اور مسکرانے کی کم، مگر آپؐ مسکراتے زیادہ تھے ہنسنے کم تھے، آپؐ کو ہنسی آتی تو آپؐ دست مبارک منہ پر رکھ لیتے تھے، ایسا آپؐ غایت حیا کی وجہ سے فرماتے تھے، آپؐ باطناً فکر آخرت میں رنجیدہ رہتے، لیکن بظاہر مسکراتے نظر آتے تھے، بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز بھی کرنا بھی چاہئے۔

الفصل الاول

حدیث نمبر ۱۵۹۲ ﴿آپ کے ہنسنے کا ذکر﴾ عالمی حدیث نمبر ۷۷۴۵

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوًا بِهِ إِنَّمَا كَانَ يَبْسُمُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

حوالہ: بخاری، ص ۹۰۰ ج ۲ باب التبسم والضحك، کتاب الادب، حدیث ۶۰۹۲

حل لغات: لہوات جمع ہے واحد اللہاء مطلق کے اندر ابھرنا اور باریک گوشت، حلق کا کوا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپؐ کو کبھی ایسے کھلکھلا کر ہنسنے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپؐ کے حلق کا تالو مجھے نظر آنے لگا ہو۔ ہاں آپؐ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپؐ زور سے قہقہہ لگا کر نہیں ہنستے تھے، بلکہ مسکراہٹ پر اکتفا کرتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح

انما کان تبسم تبسم مسکراہٹ کو کہتے ہیں، 'ضحك' ایسی ہنسی کو کہتے ہیں جس میں آواز بالکل ہلکی ہو کہ قریب کا آدمی نہ سن سکے اور اگر آواز بلند ہو اس طرح کہ سب کو سنائی دے تو اسے قہقہہ کہتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ عام حالات میں تبسم فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی محک بھی فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ ﷺ کی ہنسی بس تبسم ہوا کرتی تھی، آپ کے ہنسنے کا پہلائی درجہ یہ تھا کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو جاتے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی تہہ ہنسی نہیں لگایا۔

حدیث نمبر ۱۵۹۳ ﴿آپ کی مسکراہٹ کا ذکر﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۴۶

وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَاجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَأَى إِلَّا تَبَسَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۰۰ ج ۲، باب البسم والضحك، کتاب الادب، حدیث ۶۰۸۹، مسلم، ص ۲۹۷

ج ۲، باب فضائل جریر بن عبد اللہ، کتاب الفضائل، حدیث ۲۴۷۵

ترجمہ: حضرت جریر کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں فرمایا اور جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے تو مسکرا دیتے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر ہے، آپ ہنسی سے ملتے تو مسکرا کر ملتے اور آپ سے کوئی چیز طلب کی جاتی تو آپ انکار نہیں فرماتے۔

خلاصہ حدیث

ما صاحبی آپ نے مجھ کو منع نہیں کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی مجھ کو اپنے پاس آنے سے روکا نہیں، میں جس وقت چاہتا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، چاہے کوئی مخصوص مجلس ہی کیوں نہ ہوتی، بشرطیکہ مردانہ مجلس ہوتی، یا یہ مراد ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے اس کو دینے سے انکار کیا ہو، میں نے آپ سے جب بھی مانگا اور جو کچھ بھی مانگا وہ مجھ کو عطا ہوا۔ (مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۵۹۴ ﴿صحابہ کی باتیں سن کر آپ کا مسکرانہ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۴۷

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَاةِ الْبَدَىٰ يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لِيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ يَتَنَاسِلُونَ الشُّعْرَ.

حوالہ: مسلم، ص ۵۵ ج ۲، باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، کتاب الفضائل،

حدیث ۲۳۲۲

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جگہ سے جہاں نماز فجر ادا کرتے تھے سورج طلوع ہونے تک کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ جب کہ صحابہ کرام باتیں کرتے ہوئے زمانہ جاہلیت کا تذکرہ کرنے لگتے اور وہ ہنسنے لگتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ صحابہ شعر پڑھتے تھے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک نماز کی جگہ پر بیٹھتے تھے، پھر نماز اشراق کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے، اس وقفہ میں صحابہ بات چیت بھی کرتے تھے، جس میں زمانہ جاہلیت کی باتوں کا بھی تذکرہ ہوتا تھا، وہ ان باتوں پر ہنستے تو آپ بھی مسکرا دیا کرتے تھے۔

خلاصہ حدیث

لا يقوم من مصلاه یہ فعلی حدیث ہے راوی کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا دائمی معمول تھا، حالانکہ یہ دائمی معمول نہ تھا، بلکہ کبھی کبھار کا عمل تھا، جواز کے استمرار کی طرف اشارہ کرنے کے لئے یہ تعبیر

کلمات حدیث کی تشریح

اختیار کی ہے۔ فی امر الجاہلیہ معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی بات کرنا اور ان پر ہنسنا جائز ہے۔ یئناشدون الشعر اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ مسجد میں اشعار پڑھتے تھے، جب کہ ترمذی میں روایت ہے کہ لہی عن تاشد الاشعار آپ نے مسجد میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا ہے، دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ اگر شعر حمد و ثنا اور اسلامی تعلیمات کے متعلق ہوں تو پڑھنا جائز ہے، بصورت دیگر مکروہ ہے۔

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۱۵۹۵ ﴿آپ مسکراتے خوب تھے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۴۸
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزَاءٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی، ص ۲۰۵-۲۰۶ ج ۲، باب فی بشاشۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب المناقب، حدیث ۳۳۵۱
ترجمہ: حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ خوب مسکراتے تھے، جن سے ملتے مسکرا کر ملتے۔

کلمات حدیث کی تشریح
ہمارے اکثر تبسما مفتی سعید احمد صاحب پالپوری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن لہیعہ ہیں، ان میں ضعف ہے لہذا یہ حدیث ضعیف ہے، ترمذی میں اسی موقع پر ایک دوسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا نہیں تھا، مگر مسکرانا، یعنی آپ بس مسکراتے تھے بہت کم تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی آپ کا ہنسنا عموماً مسکرانے کی حد تک رہتا تھا، اور حدیث باہم صحیح نہیں کہ آپ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔ (مستفاد تحفۃ الامتی)

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۱۵۹۶ ﴿صحابہ سے ہنسنے کا ذکر﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۴۹
عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سِئِلَ ابْنُ عُمَرَ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُونَ قَالَ نَعَمْ
وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ وَقَالَ بِلَالُ بْنُ سَعْدٍ أَدْرَكْتُهُمْ يَشْتَلُونَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ وَيَضْحَكُ
بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ كَانُوا رُهْبَانًا رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ.

حوالہ: بغوی فی شرح النسۃ، ص ۳۱۸ ج ۱۲، باب الضحك، کتاب الاستئذان، حدیث ۳۳۵۱
حل لغات: یشتدون (الفعال) فی عدوہ، تیز دوڑنا، الاغراض جمع ہے، واحد الغرض نشانہ مقصد، رهبان جمع ہے واحد
راہب، زاہد، تارک الدنیا، گرجے کا مذہبی رہنما۔

ترجمہ: حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہنسا کرتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں اور ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے بھی مضبوط تھا اور حضرت بلال بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو اس حال میں پایا کہ تیر کے نشانوں کے درمیان دوڑتے تھے اور ایک دوسرے کی باتوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب رات ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہو جاتے تھے۔ (شرح السنۃ)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ صحابہ کے دل خشیتِ الہی سے لبریز تھے، اس کے باوجود ہنسی کے مواقع پر ہنستے تھے،
 خلاصہ حدیث لیکن ان کا ہنسنا اہل غفلت کی طرح نہ تھا، بلکہ ہنستے وقت بھی شروی حدود کا خیال رکھتے تھے اور اس وقت بھی ان کے ایمان و یقین میں کوئی کمی نہ ہوتی تھی۔

اعظم من الجبل ان کے دلوں میں پہاڑ سے مضبوط ایمان تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی ہنسی ان کے
 کلمات حدیث کی تشریح نور ایمان میں خلل پیدا نہیں کرتی تھی۔ کسانو! ارہبنا سارات آتی تو صحابہؓ دنیا کے کام کاج چھوڑ کر
 عبادت میں مشغول ہو جاتے، اور خوفِ الہی کی بنا پر روتے گڑگڑاتے اور یادِ خدا میں مشغول رہتے۔

باب الاسامی

﴿ناموں کا بیان﴾

اس باب کے تحت صاحب کتاب نے ۳۰ احادیث نقل فرمائی ہیں، ان میں اس بات کا ذکر ہے کہ عبداللہ و عبدالرحمن، بہترین نام ہیں، چند
 ناموں کی ممانعت، شہنشاہ لقب اختیار کرنے کی ممانعت، زمانہ کو برا کہنے کی ممانعت، اچھا نام رکھنے کا حکم، آپ ﷺ کا نام و کنیت دونوں
 اختیار کرنے کی ممانعت، حضرت انسؓ کی کنیت، برے نام کا برا اثر اور اچھے نام کا اچھا اثر اور اس طرح کے دیگر مضامین مذکور ہیں، بچہ کا اچھا
 نام رکھنا یہ بچے کا بنیادی حق ہے، آپ ﷺ کا فرمان ہے ”حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ“ (نیہیلی)
 باپ پر بچے کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے۔

﴿ساتویں دن نام رکھا جائے﴾

جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھنے میں جلدی کی جائے حضرت عمرو بن شعیبؓ سے روایت ہے

ان النبی ﷺ امر بتسمیة المولود یوم سابعه و وضع الاذی عنہ والعق۔ (ترمذی شریف)

ترجمہ: نبی ﷺ نے ساتویں دن بچہ کا نام رکھنے اور اس سے گندگی (سر کے بال) دور کرنے اور عقیدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

اور نام ایسا رکھنا چاہئے جو پیارا ہونے کے ساتھ با معنی بھی ہو، ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے ایک بچہ کا نام ابراہیم
 رکھا اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابوطالب انصاریؓ کے بچہ کا نام عبداللہ رکھا، جس سے معلوم ہوا کہ بچہ کا نام انبیاء اور صالحین کے
 نام پر رکھنا چاہئے، یا ایسا نام رکھنا چاہئے جو عبودیت اور بندگی ظاہر کرنے والا ہو، جیسے عبدالرحمن، عبدالرحیم وغیرہ۔ حدیث شریف میں
 ہے کہ ”ان احب اسماء کم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن“ (مسلم شریف)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو تمہاری ناموں میں محبوب ترین نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں، ایک اور حدیث شریف میں ہے ”انکم قد عون
 یوم القیامۃ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسمائکم“ (ابوداؤد شریف)

ترجمہ: قیامت کے روز تمہیں تمہارے ناموں اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا (مثلاً فلاں ولد فلاں) لہذا تم اچھے نام
 رکھا کرو، اب بتلائیں کہ اگر کسی کا نام گھسیٹا ہو اور اس کے بچے کا نام عبدالقادر ہو اور قیامت کے روز عبدالقادر ولد گھسیٹا کہہ کر پکارا جائے گا تو
 عبدالقادر کو کس قدر تداامت اور شرمندگی کا سامنا ہوگا، اس لئے بچہ کا نام بہت خوبصورت اور پیارا ہونا چاہئے، اور اس کا بھی لحاظ رہے کہ
 ایسا نام نہ ہو جس سے کسی موقع پر بد حالی لی جائے، مثلاً شرافت بہت اچھا لفظ ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کا نام شرافت رکھ دیا اور کسی

نے آپ سے پوچھا کہ کیا شرافت ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یہاں شرافت نہیں ہے، تو دیکھئے اس جواب سے بدفالی ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر کسی بچہ کا نام نامناسب ہو تو اسے اچھے نام سے بدل دینا چاہئے، نبی علیہ السلام نے بہت سے بچوں کے نام نہیں نامناسب قرار دے کر بدلا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں ”ان النسبی علیہ السلام کان یغیر الاسم القبیح“ (ترمذی شریف) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدہ ناموں کو بدل دیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عاصیہ کا نام بدل دیا اور فرمایا کہ تمہارا نام جمیلہ ہے، عاصیہ کے معنی نافرمان ہیں، جس کا نام مناسب ہو ناظاہر ہے، اس لئے آپ نے اس کے بجائے جمیلہ نام رکھا، جس کے معنی خوبصورت ہیں، اسی طرح زینب بنت ابوسلمہ کا نام برہ تھا، جس کے معنی نیک اور پارسا کے ہیں اب اگر وہ اپنا نام پوچھے جانے پر کہیں کہ میں برہ ہوں تو اس کا معنی ہوا کہ میں بہت نیک اور پارسا ہوں اور یہ اپنے منہ میاں مٹھو والی بات ہو جاتی ہے، اس لئے آپ نے اس نام کو ناپسند فرمایا اور زینب نام رکھا جیسا کہ محمد ابن عمر ابن عطا فرماتے ہیں۔ ”سمیت ابنتی برة فقالت لی زینب بنت ابی سلمة ان رسول اللہ ﷺ نہی عن هذا الاسم وسمیت فقال لاترکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم فقالوا ہم نسیمها قال سموها زینب“ (مسلم شریف)

ترجمہ: میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا تو مجھ سے زینب بنت ابوسلمہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس نام سے منع فرمایا ہے اور میرا برہ نام رکھا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو نیک اور پارسا سمجھو، اللہ تعالیٰ تم میں سے نیک اور پارسا لوگوں کو خوب جانتے ہیں، تو میرے (خاندان والوں نے) پوچھا کہ اس کا کیا نام رکھیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو۔

جو بچہ زندہ پیدا ہونے کے بعد مر جائے، اسی طرح جو بچہ مر اہوا پیدا ہو دو دنوں کا نام رکھا جائے گا، البتہ جو بچہ زندہ پیدا ہو کر مر اہوا اس کو غسل اور کفن بھی دیا جائے گا، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور جو مر اہوا پیدا ہوا ہے اس کو غسل تو دیا جائے گا، مگر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور جس بچہ کی بھی انسانی صورت بھی نہیں بنی تھی اور وہ ضائع ہو گیا اس کو نہ غسل دیا جائے گا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا جائے۔ (بچوں کی تربیت)

الفصل الاول

حدیث نمبر ۱۵۹۷ ﴿آپ کی کنیت پر اپنی کنیت رکھنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۵۰

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَأُلْقَتْ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُبُوا بِكُنْيَتِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۲۸۵ ج ۱، باب ما ذکر فی الاسواق، کتاب البیوع، حدیث ۲۱۲۰، مسلم، ص ۲۰۶

ج ۲، باب النهی عن التکنی بابی القاسم، کتاب الادب، حدیث ۲۱۳۱

حل لغات: لا تکتبوا فعل نہی، کنیت مت رکھو، اکتبی بکذا (الفعال) اپنی کوئی کنیت اختیار کرنا، کنیتی میری کنیت ”الکنیہ“ نام اور لقب کے علاوہ کسی شخص کا کوئی مقرر کردہ نام، جیسے ابوالحسن وغیرہ، تکتبی بکذا، کوئی کنیت یا لقب اختیار کرنا۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے کہ ایک آدمی نے کہا اے ابوالقاسم! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب متوجہ ہوئے تو اس نے کہا کہ یہ آواز میں نے اس کو دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر اپنا

نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھا کرو۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی کی کنیت یا نام ابو القاسم نہ رکھا جائے، اگر کوئی آپ کے نام پر محمد نام رکھنا چاہے تو رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد نام رکھنے میں برکت تو ہے ہی، اس میں اشتباہ کا بھی کوئی اندیشہ نہیں، کیوں کہ

مدینہ منورہ میں کوئی شخص آپ کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارتا تھا۔ مسلمان یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، اہل کتاب آپ کی کنیت کے ساتھ 'ابا القاسم' کہہ کر پکارتے تھے، اور کافر بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارتے تھے، اب یہ نئی قوم پیدا ہوئی ہے جو یا محمد کہہ کر پکارتی ہے، چونکہ اس وقت لوگ آپ کا نام لے کر نہیں پکارتے تھے، اس واسطے اگر کسی دوسرے کا نام محمد رکھا جاتا تو اس میں کسی اشتباہ کا اندیشہ نہیں تھا کہ کوئی یا محمد کہہ کر پکارے گا اور حضور سمجھیں گے کہ مجھے بلارہے ہیں، لیکن مسئلہ ابو القاسم کا ہے، خاص طور پر اہل کتاب آپ کو ابو القاسم کہہ کر پکارتے تھے، لہذا اگر کسی دوسرے کی کنیت ابو القاسم رکھ دی گئی تو اس میں اشتباہ کا اندیشہ ہے، اسی لئے آپ نے فرمایا تھا کہ میرا نام رکھ لو، لیکن کنیت نہ رکھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو القاسم کنیت کی ممانعت آپ کے زمانے کے ساتھ مخصوص تھی کیوں کہ علت اشتباہ تھی، اب وہ علت اشتباہ نہیں رہی، اس واسطے ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن الفاظ حدیث چوں کہ عام ہیں، اس واسطے اگر کوئی پرہیز کرے تو اچھا ہے، لیکن ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ (انعام الباری، ج ۶)

کلمات حدیث کی تشریح فالتفت الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے ابو القاسم کہہ کر پکارتا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیوں کہ ابو القاسم آپ کی کنیت تھی، آپ سمجھے کہ پکارنے والے نے مجھے پکارا

ہے۔ فقال انما دعوت ہذا پکارنے والے نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں اس کو پکارا ہے، کوئی دوسرا آدمی تھا اس کی کنیت بھی ابو القاسم تھی۔ سموا باسمی آپ نے فرمایا کہ میرا نام رکھو، لیکن میری کنیت مت رکھو۔ وجہ یہ ہے کہ یا محمد کہہ کر پکارنے سے اشتباہ نہ ہوگا، کیوں کہ حضور کو یا محمد کہہ کر پکارنا شرعاً ممنوع ہے، اس کی دلیل ارشاد خداوندی ہے 'لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً' اور عقلاً ممنوع ہونا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تعلیم دیتے ہیں قرآن میں حضور کا نام لے کر خطاب نہیں کیا بلکہ 'یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی' کہہ کر خطاب کیا، کقولہ تعالیٰ 'یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اور یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک... الا یہ یا محمد کہہ کر خطاب تو نہیں کیا جو بلانے کا طرز ہے، ہاں حضور کی علوشان بیان کرتے ہوئے تعین دہیز کر کے نام لیا گیا جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے 'محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار' بخلاف دوسرے انبیاء کے کہ ان کا نام لے کر اللہ نے پکارا، کقولہ تعالیٰ 'یا آدم اسکن الت وزوجک الجنة، ونادینہ ان یا

ابراہیم، یا موسیٰ انی اصطفیتک ہر سالاتی اور یا عیسیٰ انی متوفیک ورائعک الی جب اللہ نے اوب سکھلاتے ہوئے یا محمد کہہ کر نہیں پکارتا تو ہمارے لئے آپ کے علاوہ کو یا محمد کہہ کر پکارنا جائز ہے اور ابو القاسم جو حضور کی کنیت ہے اس سے کسی کی کنیت نہ رکھنے کی وجہ کی طرف حضور نے اشارہ کیا انما جعلت قاسماً بینکم یعنی منجانب اللہ بذریعہ وحی جو علم و عمل القاء ہوتا ہے اور مطیعین کے درجات و ثواب و عاصمین کے عقاب مواخذہ کے متعلق جو احکام نازل ہوتے ہیں ایسے ہی غنائم وغیرہ کو، میں تقسیم کر دیتا ہوں، حاصل یہ کہ حضور کے بڑے صاحبزادے کا نام جو قاسم تھا صرف ان کی وجہ سے حضور کو ابو القاسم نہیں کہا جاتا بلکہ امور دینیہ و دنیویہ جو قسمت ازلیہ ہے اس کے اعتبار سے حضور کے اندر جو قاسمیت کا وصف ہے اس وصف کا لحاظ کر کے بھی حضور کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ فلنعنی ابو القاسم صاحب ہذا الوصف اور چونکہ وحی کے تحت تقسیم کرنے کی یہ صفت حضور کے لئے خاص ہے، لہذا ابو القاسم کی کنیت بھی حضور کے لئے خاص ہے دوسرے کسی کے لئے یہ کنیت رکھنا جائز نہ ہوگا۔

امام شافعی کا قول یہ ہے کہ کسی کا نام محمد رکھنا تو جائز ہے لیکن ابو القاسم کہہ کے بلانا جائز نہیں ہے خواہ اس کا نام محمد ہو یا کچھ اور

دلیل حدیث جاہل ہے، محیط سے نقل کیا گیا ہے کہ امام محمد کا قول یہ ہے کہ حضور کی کنیت اور نام سے کسی کو ابو القاسم محمد کہہ کر کے بلا ناجائز نہیں ہے اگر صرف ابو القاسم کہے تو کوئی حرج نہیں ہے حدیث مذکور کے معنی ان کے نزدیک یہ ہیں کہ نام اور کنیت کو جمع نہ کرے امام مالک، قاضی عیاض، جمہور سلف و فقہائے الامصار کا یہی قول ہے کہ حضور کے نام و کنیت کو جمع کرنا جائز ہے، حضور کے زمانے میں ابتداءً اشتباہ کی وجہ سے منع کیا گیا تھا جیسا کہ حدیث انسؓ سے اشتباہ کا معاملہ ظاہر ہے اب حضور کے زمانے کے بعد اشتباہ کا خوف نہیں ہے، لہذا جمع کرنا جائز ہوگا کما روی عن علیؓ انه قال یا رسول اللہ ان ولد لی بعدک ولد اسمہ محمدا او اکنیہ بکنیتک قال نعم۔ محمد بن حنفیہ جو حضور کے بعد ہوئے ان کا نام محمد ہے اور کنیت ابو القاسم ہے تو حدیث انسؓ و جاہل منسوخ ہے لیکن دعوائے نسخ پر اشکال یہ ہے کہ ترمذی میں ہے، قال علیؓ و کانت رخصۃ لی یعنی جمع کرنے کی اجازت میرے لئے خاص ہے دوسرے کسی کے لئے جائز نہیں ہے، لہذا ان اقوال میں سے قول صحیح یہ ہے کہ حضور کا نام جو محمد ہے اس نام سے تو کسی کا نام رکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے لیکن حضور کی کنیت پر کسی کی کنیت رکھنا اگرچہ حضور کے بعد ہو ممنوع ہے اور حضور کے زمانے میں تو حکم منع قوی تھا ایسے ہی حضور کا نام اور کنیت کو جمع کرنا بطریق اولیٰ ممنوع ہوگا۔ (الاشعۃ، ص ۳۸ ج ۴، مرقات، ص ۱۰۵ ج ۹، تنظیم الاثنات، ج ۳)

حدیث نمبر ۱۵۹۸ ﴿آپ کی کنیت کی وجہ کا ذکر﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۵۱

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمُوا بِأَسْمِي وَلَا تَكْتُبُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۴۲۹ ج ۱، باب قول اللہ تعالیٰ فان لله خمسہ، کتاب فرض الخمس، حدیث ۳۱۱۴،

مسلم، ص ۲۰۶ ج ۲ باب النهی عن التکلی بابی القاسم، کتاب الادب، حدیث ۲۱۳۲

حل لغات: قاسم تقسیم کرنے والا، قَسَمَ الشَّيْءَ (ض) قَسَمًا تقسیم کرنا، حصے کرنا، بکڑے کرنا۔

ترجمہ: حضرت جاہل سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو، لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، کیوں کہ مجھے قاسم بنایا گیا ہے اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، محض اس سبب سے آپ کی کنیت ابو القاسم نہیں تھی، بلکہ آپ کی کنیت میں قاسمیت کے معنی کا بھی لحاظ کیا گیا ہے، کیوں کہ آپ علم و حکمت اور مال غیرت اسی طرح حق و باطل کو بھی تقسیم کرنے والے ہیں، نیز ایک فریق کو جنت اور دوسرے فریق کو دوزخ کی طرف تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور آپ کے علاوہ کوئی اس مقام پر فائز نہیں، لہذا کسی کے لئے اس کنیت کو اختیار کرنے کی مجال نہیں، اس وقت ابو کے معنی باپ نہیں بلکہ صاحب و مالک ہیں۔ (ایضاح)

ولا تکتبوا بکنیتی میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو۔ آپ کے نام پر نام رکھا جاسکتا ہے، لیکن آپ کی کنیت اپنا نام درست نہیں ہے، آپ کے زمانہ میں ممانعت قوی تھی، آپ کے بعد بھی احتیاط ہی مناسب ہے۔ مزید کے لئے گذشتہ حدیث دیکھیں۔

حدیث نمبر ۵۹۹: ﴿عبداللہ اور عبدالرحمن بہترین نام ہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۵۲

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۲۰۶ ج ۲، باب کراهیۃ التسمیۃ بالاسماء القبیحۃ، کتاب الآداب، حدیث ۲۱۳۷
ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل کے نزدیک تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث
اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبد الرحمن اور عبد اللہ نام بہت پسند ہیں۔ حاشیہ بذل میں ہے کہ ان دو ناموں کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہونا علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ 'عبودیت' کے اعتبار سے ہے، اس لئے کہ پہلے لوگ 'عبد شمس' وغیرہ نام رکھتے تھے، ورنہ سب سے زیادہ پسندیدہ نام محمد و احمد ہیں۔ جن ناموں میں عبودیت کی نسبت اسمائے حسنیٰ میں سے کسی نام کی طرف کی گئی ہو وہ نام بھی پسندیدہ ہوتے ہیں۔ (مستفاد اور المنفود)

کلمات حدیث کی تشریح
ان احب اسمائکم اللہ تعالیٰ کو ناموں میں سب سے زیادہ پسند نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں، کیوں کہ ان ناموں میں بندگی کا اظہار ہے، اور اللہ کا وصف معروف کے ساتھ تعارف بھی ہے، اور جس نام میں یہ دونوں باتیں جمع ہوں وہ نام اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، پھر عبد اللہ اور عبد الرحمن اگر بطور مثال ہیں تو عبد الرحیم، عبد القیوم وغیرہ نام بھی پسند ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا رجحان یہ ہے کہ یہی دو نام مراد ہیں، اور یہ نام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب دو وجہوں سے ہیں۔ پہلی وجہ شریعت نے معاشرہ کی اصلاح کے لئے جو تدبیر اختیار کی ہے ان میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ذکر الہی شامل کیا جائے، تاکہ وہ دعوت کا ذریعہ بن جائے۔ تو جب بچے کا نام عبد اللہ یا عبد الرحمن ہوگا اور اس نام سے پکارا جائے گا تو توحید کی یاد تازہ ہوگی، دوسری وجہ عرب و عجم میں اپنے معبودوں کے نام سے نام رکھنے کا رواج ہے، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نشانہائے توحید کو قائم کرنے کے لئے ہوئی کہ ناموں میں بھی اس کا لحاظ کیا جائے اور ایسا نام رکھا جائے، جس سے توحید کا اعلان ہو۔

سوال: ان دو ناموں کے علاوہ اور بھی نام ہیں جن میں عبد کی اضافت اللہ کی کسی صفت کی طرف کی جاتی ہے، جیسے عبد الرحیم، عبد الحکیم، عبد السمیع، وغیرہ، اور ان سے بھی توحید کا اعلان ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو مذکورہ دو نام ہی سب سے زیادہ محبوب کیوں ہیں؟
جواب: یہ دو نام اللہ کے مشہور نام ہیں، اللہ تو اسم علم ذاتی نام ہے، اور 'رحمن' صفت خاصہ ہے، غیر اللہ پر ان دونوں ناموں کا اطلاق نہیں ہوتا، اور دیگر صفات کا اطلاق غیر اللہ پر بھی ہوتا ہے، اس لئے یہی دو نام اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ (تحفہ الامعی) ان دو ناموں میں اختصار کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہی دو نام ہیں جن کی طرف عبد کی اضافت کر کے قرآن میں بیان ہوا ہے۔ (فتح الملہم، ص ۲۰۷ ج ۳) بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس ارشاد گرامی سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں نام یعنی عبد اللہ، عبد الرحمن انبیاء کرام کے ناموں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ یہ دونوں نام اسم محمد سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں، بلکہ پسندیدگی میں ان دونوں کا درجہ یا تو اسم محمد کے درجہ سے کم ہے یا برابر ہے۔ (مظاہر حق)

حدیث نمبر ۱۶۰۰ ﴿چند ممنوع ناموں کا تذکرہ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۵۳

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَتَمُّ هُوَ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ لَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا .

حوالہ: مسلم، ص ۲۰۶ ج ۲، باب کراهیۃ التسمیۃ بالاسماء القبیحۃ، کتاب الآداب، حدیث ۲۱۳۷
حل لغات: یسار آسانی و سہولت، آسودگی، خوش حالی، بایاں، بے یمن کی ضد، (ج) یُسْر و یُسْر، رباح فائدہ، نَفْع رِبْح (س)

رَبِّخًا وَرَبَّيَاخًا كَارُوبَارًا كَانْفَعٍ بَخْشٍ هُوَانًا نَجِيحًا كَامِيَابٍ، نَجْعًا (ف) نَجْعًا، كَامِيَابٍ هُوَانًا، الْمَلْحَ زِيَادَةً كَامِيَابٍ، فَلَمَّحَ (ف) فَلَاخًا مُتَمَدِّدًا فِي كَامِيَابٍ هُوَانًا۔

ترجمہ: حضرت سرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لڑکے کا نام یسار، رباح، نجیح اور ارفح نہ رکھا کرو، کیوں کہ تم پوچھو گے فلاں ہے، وہ نہ ہوا تو جواب دینے والا کہے گا کہ نہیں ہے۔ (مسلم) اور اسی طرح ایک روایت میں فرمایا اپنے لڑکے کا نام رباح، یسار، ارفح اور نافع نہ رکھا کرو۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بعض نام رکھنا مناسب نہیں ہیں، حدیث میں چند ایسے ناموں کا بطور مثال ذکر ہے، مثلاً اگر کسی شخص کا نام یسار ہے اب کسی وقت گھر والوں سے پوچھا گیا کہ یہاں یسار ہے، گھر والوں نے جواب دیا کہ گھر میں یسار نہیں ہے، تو اگرچہ اس صورت میں متعین ذات مراد ہوگی، مگر لفظ یسار کے حقیقی معنی کے اعتبار سے مفہوم یہ ہوگا کہ گھر میں فراخی و تونگری نہیں ہے اور اس طرح کہنا برائی کی بات ہے، اس پر دوسرے مذکورہ الفاظ کو بھی تیس کیا جاسکتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اس طرح کے نام رکھنا مکروہ تزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ (مظاہر حق)

خلاصہ حدیث

لا تسمین غلامک یساراً جس طرح آپ نے برے نام رکھنے سے منع فرمایا ہے، اسی طرح آپ نے بعض اچھے نام رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ جیسے یسار، رباح، نافع وغیرہ اور اس کی مصلحت بھی آپ نے بیان فرمائی ہے کہ بعض اوقات ان ناموں میں نیک فالی کی نفی ہو جاتی ہے۔ جیسے یسار (آسانی، فراخی)، رباح (نفع، فائدہ)، نجیح (فتح مندی)، ارفح (کامیابی)، نافع (نفع بخش)۔ اب اگر ان کی نفی کی گئی تو یہ نیک فالی کی نفی ہوگی، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ خلاصہ حدیث میں مثال دے کر سمجھایا گیا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

تعلو ض: اس حدیث اور اگلی حدیث میں بظاہر تعارض ہے۔ کیوں کہ اگلی حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان ناموں کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ نے ممانعت کا ارادہ فرمایا تھا، مگر آپ نے وفات تک ان ناموں سے روکا نہیں، اور اس حدیث میں صراحتاً ممانعت وارد ہے۔ دفع تعارض: اس تعارض کا حل یہ ہے کہ روایت میں نہیں شرعی نہیں ہے، بلکہ ارشادی ہے، یعنی شرعی نام ناجائز نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ یہ نام نہ رکھے جائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک مشورہ دیا ہے، اور ان کو بھلائی کی بات بتائی ہے، اور یہ تو جیہہ اس لئے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کثرت سے یہ نام رکھتے تھے، اگر ناجائز ہوتے تو کیوں رکھتے؟ (تحفۃ اللمعی) (مزید کے لئے اگلی حدیث دیکھیں۔)

حدیث نمبر ۱۶۰۱ ﴿ناپسندیدہ نام﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۵۴

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَى عَنْ يُسْمَى بِبِعْلَى وَبِرَكَّةٍ وَبِإِفْلَحٍ وَبِإِسَارٍ وَبِنَا فِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدَ غَنَاهَا ثُمَّ قَبِضَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

حوالہ: مسلم، ص ۲۰۷ ج ۲، باب کراهة التسمية بالاسماء القبيحة، کتاب الاداب، حدیث ۲۱۳۸
ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بعلی، برکت، ارفح، یسار اور نافع وغیرہ نام رکھنے سے منع کر دیا جائے، پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ممانعت سے خاموشی اختیار کی۔ اور پھر آپ کی وفات ہوئی، لیکن آپ نے ان ناموں سے روکا نہیں۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ پہلے آپ نے ان ناموں کو تحریم کے طور پر منع کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن پھر اس طرح کی ممانعت نہیں فرمائی، ہاں تزیہی طور پر ممانعت ہے، یعنی یہ نام رکھنا خلاف اولیٰ ہے، لیکن ناجائز اور حرام

نہیں ہے۔

اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ینہی عن ان یسمی اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا طرح کے نام رکھنے کی ممانعت نافذ نہیں ہوئی ہے جب کہ پچھلی حدیث ممانعت کے نفاذ پر واضح طور سے دلالت کرتی ہے، اس تضاد کو دور کرنے کے لئے یحییٰ کہتے ہیں کہ گویا حضرت جابر نے ممانعت کی علامتوں کو دیکھا اور وہ چیز سنی جو ممانعت کی طرف اشارہ کرتی تھی، چونکہ انھوں نے ممانعت کا حکم صریح طور سے نہیں سنا تھا اس لئے اس مسئلہ کو انھوں نے مذکورہ اسلوب میں بیان کیا، لیکن یہ ممانعت چونکہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہوتی ہے اس لئے یہی کہا جائے گا کہ ممانعت ثابت ہے۔ علاوہ ازیں ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس تضاد کو دور کرنے کے لئے ایک اور تاویل ہے، وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ کا تعلق دراصل اس ممانعت کو نہی تحریمی کے طور پر نافذ کرنے سے تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے امت کے حق میں آسانی و نرمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے سکوت فرمایا، کیوں کہ آپ جانتے تھے کہ ناموں کا مسئلہ ایسا ہے جس کی طرف لوگ زیادہ توجہ نہیں دیں گے اور اچھے و برے ناموں میں فرق و امتیاز کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے امت کے لوگ دینی نقصان میں مبتلا ہوں گے، لہذا کہا جائے گا کہ جس روایت سے ممانعت کا عدم نفاذ ثابت ہوتا ہے اس کا تعلق نہی تحریمی سے ہے اور جس روایت سے ممانعت کا نفاذ ثابت ہوتا ہے، اس کا تعلق نہی تنزیہی سے ہے اور حقیقت میں مسئلہ بھی یہی ہے کہ مذکورہ طرح کے نام رکھنا مکروہ تنزیہی ہے مکروہ تحریمی نہیں۔

حدیث نمبر ۱۶۰۲ ﴿شہنشاہ لقب اختیار کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۷۷۵۵

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلاَكِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ مُسْتَلِيمٍ قَالَ أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلاَكِ لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۱۶ ج ۲، باب ابغض الاسماء الی اللہ تعالیٰ، کتاب الادب، حدیث ۶۲۰۶

حل لغات: اخنی سب سے زیادہ قبیح اور برا، خفنا (ن) فلان خنوا۔ بدزبانی کرنا، بے ہودہ بات کرنا، اغیظ سب سے زیادہ غصہ دلانے والا غاظہ (ض) غیظاً سخت ناراض کرنا، بہت غصہ دلانا، اخبث سب سے زیادہ بدطینت، خبث (ک) خبیثاً پلید و ناپاک ہونا۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا نام سب سے برا ہوگا، جس کا نام شہنشاہ رکھا گیا ہو، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض اور سب سے زیادہ خبیث وہ شخص ہوگا جس کا نام شہنشاہ رکھا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی بادشاہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، لیکن مجازی طور پر ملکوں کے حکمرانوں کو بادشاہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ جس کو عرف میں شہنشاہ کہتے ہیں، اس کا کسی انسان پر اطلاق بالکل درست نہیں اور جو اس لقب کو اپنے لئے تجویز کرے گا وہ قیامت کے دن سخت عذاب کا شکار ہوگا۔ یہ وصف ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے، مخلوق کو اس میں شریک کرنا حرام ہے۔

اخنی الاسماء یوم القیامۃ بادشاہوں کا بادشاہ بے ہودہ نام ہے۔ دین کی بنیادی تعلیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور ان کے برابر کسی کو نہ گردانا ہے اور کسی چیز کی تعظیم اور اس کے نام کی تعظیم میں چولی دامن

کلمات حدیث کی تشریح

کا ساتھ ہے، محترم چیز کا نام بھی احترام سے لیا جاتا ہے اور نام کا احترام ذات کے احترام کا سبب بن جاتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کسی کو نہ دیا جائے، خاص طور پر وہ جو انتہائی تعظیم پر دلالت کرتا ہے، یعنی کسی کو بادشاہوں کا بادشاہ نہ کہا جائے، ورنہ وہ نام بادشاہ کی تقدیس تک پہنچا دیا اور وہ خدا بن جائیگا۔ (تختہ اللمسی) ملک الاملاک سفیان بن عیینہ نے اس کی تفسیر شاہان شاہ سے کی ہے، چونکہ عجمیوں اور خاص کر فارسی بولنے والے علاقوں میں اس نام کا رواج تھا، لہذا سفیان بن عیینہ نے اسکی تفسیر کر کے بتا دیا کہ صرف عربی زبان کیلئے یہ ممانعت نہیں؛ بلکہ دوسری زبانوں میں بھی اس مفہوم کا نام اگر رکھا جائیگا تو وہ بھی اس ممانعت میں داخل ہے۔ (فتح الباری)

حدیث نمبر ۱۶۰۳ ﴿جس سے اپنی تعریف ہو وہ نام نہ رکھا جائے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۵۶

وَعَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْكُوا أَنْفُسَكُمْ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبَيْرِ مِنْكُمْ سَمَوْهَا زَيْنَبَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم، ص ۸، ۲۰۸ ج ۲، باب استحباب تغیر الاسم القبیح، کتاب الاداب، حدیث ۲۱۳۹

حل لغات: بَرَّة (علم) نیکی احسان، بَرَّة (ض) برّاً نیک ہونا، لا تَرْكُوا، زَكَمِي الشَّيْءُ نِيكٌ بِنَانَا (تفعیل) نفسہ خود ستائی کرنا اپنی تعریف کرنا، اپنے کو پاک صاف بنانا، زینب ایک حسین مہک دار پودا، اسی مناسبت سے عورت کا نام رکھا جاتا ہے۔

ترجمہ: حضرت زینب بنت ابی سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میرا نام برہ رکھا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس کی تعریف مت کرو، تم میں سے جو نیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس کا زینب نام رکھو۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایسا نام نہیں رکھنا چاہئے جس کے معنی میں نام والے کی تعریف کا پہلو ہو، اس لئے کہ اس سے تعلیٰ و تکبر پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔

خلاصہ حدیث

سبب برة ایسا نام نہیں رکھنا چاہئے جس کے معنی خراب ہوں، یا جس میں تزکیہ و تعریف نمایاں ہوتی ہو، زینب کا نام برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا، کیوں کہ برہ میں خود اپنی نیکی کا اظہار ہوتا ہے، برہ کے معنی ہیں، نیک و پارسا، اس زینب سے وہ حضرت زینب مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور حضرت ام سلمہؓ کی صاحبزادی تھیں، ام المومنین حضرت جویریہؓ کا نام بھی برہ تھا، آپ نے نام تبدیل کر کے جویریہ رکھا، کیوں کہ آپ کو پسند نہیں تھا کہ کہا جائے آپ برہ کے پاس سے نکلے۔ (کشف الباری) مزید تفصیل اگلی حدیث میں دیکھیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۰۴ ﴿آپ کا نام تبدیل فرمانا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۵۷

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ جُؤَيْرِيَّةُ اسْمَهَا بَرَّةَ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَهَا جُؤَيْرِيَّةَ
وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ حَوَّجٌ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم، ص ۸، ۲۰۸ ج ۲، باب استحباب تغیر الاسم القبیح، کتاب الاداب، حدیث ۴۱۴۰

حل لغات: جُؤَيْرِيَّةُ آپ کی بیوی کا نام ہے، حَوَّلَ (تفعیل) الشَّيْءُ، بدلنا ایک حالت یا صفت سے دوسری حالت یا صفت میں لے آنا۔ حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت جویریہؓ کا نام برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ نام بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ کیوں کہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی شخص یوں کہے کہ آپ برہ کے پاس سے نکلے۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کی بیوی حضرت جویریہؓ کا نام برہ تھا۔ آپ نے بدل کر جویریہ رکھا، ان کے علاوہ بھی کچھ عورتوں کا نام برہ تھا، آپ نے بدل دیا۔ معلوم ہوا کہ اگر نام کسی وجہ سے نامناسب ہے تو بدل دینا چاہئے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

کانت جویریۃ اسمہا ہرہ 'برہ' کے معنی نیکو کار کے ہیں، لہذا آپ نے اس لفظ کے اصل معنی کے اعتبار سے اس کو پسند نہیں کیا، کہ جب برہ کے گھر سے نکلیں تو یوں کہا جائے کہ آپ برہ یعنی نیکو کار کے پاس سے نکلے، کیوں کہ نیکو کار کے پاس سے نکلنا کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی 'وکان یسکوہ... الخ' کے بارے میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ اپنی مذکورہ ناپسندیدگی کے بارے میں خود آپ نے اپنے متعلق ان الفاظ کے ذریعہ خبر دی ہوگی۔ واضح رہے کہ اس حدیث میں 'برہ' یا اس طرح کا کوئی اور نام رکھنے کی ممانعت کا سبب مذکورہ ناپسندیدگی کو قرار دیا گیا ہے، جب کہ حضرت زینب کے بارے میں اس ممانعت کا سبب تزکیہ نفس یعنی نفس کی تعریف کو قرار دیا گیا ہے، لیکن ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیوں کہ اسباب کے درمیان کوئی مزاحمت نہیں ہوا کرتی ایک چیز کے دو مختلف سبب ہو سکتے ہیں، چنانچہ جن دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ دونوں مذکورہ ممانعت کا سبب بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ علاوہ ازیں ہو سکتا ہے کہ زینب کے خاندان و قبیلہ کے لوگوں سے معلوم کرنے کے بعد یہ واضح ہوا ہو کہ انھوں نے زینب کا نام 'برہ' واقعہً ان کے نفس کی تعریف اور مدح و ثنا کے قصد سے رکھا تھا، جب کہ حضرت جویریہ کے سلسلہ میں یہ بات نہیں تھی، اس لئے زینب کے حق میں ممانعت کا سبب تزکیہ نفس کو قرار دیا اور جویریہ کے حق میں اس ممانعت کا سبب آپ نے برہ کے پاس سے نکلے کہے جانے کی ناپسندیدگی کو قرار دیا۔ اور یہ بات تھی بھی کہ ازواج مطہرات کے پاس آپ کے جانے آنے کے بارے میں عام طور سے اسی طرح کہا جاتا تھا کہ آپ فلاں زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، یا آپ فلاں زوجہ مطہرہ کے یہاں سے نکلے ہیں۔ نیز اس احتمال کو بھی ملحوظ رکھا جاسکتا ہے کہ جس طرح 'یسار' اور 'نجیح' وغیرہ جیسے ناموں کی ممانعت کے سلسلے میں بدفالی کا اعتبار کیا گیا ہے، اسی طرح 'برہ' کے سلسلہ میں بھی اس کا اعتبار ہو، اور جس طرح برہ کے سلسلے میں تزکیہ و کراہت کا اعتبار کیا گیا ہے، اسی طرح یسار اور نجیح وغیرہ کے سلسلے میں بھی اس کا اعتبار ہو۔ (مظاہر حق)

حدیث نمبر ۱۶۰۵ ﴿ہبرا نام بدل دینا بہتر ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۷۷۵۸

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِنْتًا كَانَتْ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةٌ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم، ص ۲۰۸ ج ۲، باب استحباب تغیر الاسم القبیح، کتاب الاداب، حدیث ۲۱۳۹
حل لغات: عاصیۃ نافرمانی کرنے والی، اسم فاعل، عَصَى (ض) عصیاناً نافرمانی کرنا، حکم کے خلاف ورزی کرنا، جمیلۃ واحد ہے جمع ہے جمائل خوبصورت خوش اخلاق۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق کی ایک بیٹی تھیں، جن کو عاصیہ (گنہگار) کہا جاتا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جمیلہ رکھا۔ (مسلم)

عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں عاصی، عاصیہ، ظالم وغیرہ نام رکھتے تھے، مقصد اپنی بڑائی کا اظہار ہوتا، کہ ہم کسی سے دبے اور کسی کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم کسی کی بات ماننے والے ہیں۔ اسلام نے آکر ایسے ناموں کی ممانعت کی، اور آپ نے اس طرح کے نام تبدیل فرمائے۔ (بذل المحمود)

کلمات حدیث کی تشریح

یقال لہا عاصیۃ فسمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلۃ اولاد کے باپ پر تین حقوق ہیں۔ (۱) نیک عورت سے شادی کرنا، تاکہ اس کی کوکھ سے نیک اولاد پیدا ہو، کیوں کہ ماں کے صلاح و نساد کا اولاد پر اثر پڑتا ہے۔ (۲) اولاد پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھنا، کیوں کہ حدیث میں ہے کہ ہر نام کا حصہ ہے یعنی جیسا نام ہوگا ویسا مسکن ہوگا۔ عاقل نام ہوگا اور اس کو بار بار اس نام سے پکارا جائے گا تو اس میں عقلمندی پیدا ہوگی، اور اگر بدھونام رکھا جائے گا اور

اس کو بار بار اس نام سے پکارا جائے گا تو وہ نا سمجھ بن جائے گا۔ (۳) اولاد کی اچھی تربیت کرنا، حدیث میں ہے کہ کسی باپ نے اچھی تربیت سے بہتر اولاد کو کوئی ہدیہ نہیں دیا۔ یعنی اولاد کے لئے مال چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ اُن کی دینی تربیت پر مال خرچ کیا جائے۔ اس سے بہتر اولاد کے لئے کوئی ہدیہ نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی بچے کا برائے نام چل پڑے تو اس کو روکنا چاہئے، جیسے گڈو پود وغیرہ، اسی طرح اگر کسی وجہ سے نامناسب نام رکھ دیا تو علم ہونے پر اس کو بدل دینا چاہئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی جس کا نام عاصیہ تھا اس کو بدل کر جمیلہ کر دیا تھا، حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ آپ ہر بڑے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ (تحفۃ اللمعی)

حدیث نمبر ۱۶۰۶ ﴿نام بدل کر منذر نام رکھنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۵۹

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُمِّي بِالْمُنْدِرِ ابْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلِيٌّ فَيَحِذُهُ لِقَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فَلَانٌ قَالَ لَا لَكِنَّ اسْمَهُ الْمُنْدِرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری، ص ۹۱۴ ج ۲، باب تحویل الاسم، کتاب الادب، حدیث ۶۱۹۱، مسلم، ص ۲۱۰ ج ۲،

باب استحباب تحنیک المولود، کتاب الادب، حدیث ۲۱۴۹

حل لغات: فیخذ ران (ج) اَفْحَاذًا، المنذر ڈرانے والا اسم فاعل، اَنْذَرَهُ الشَّيْءُ، (افعال) کسی کو کوئی بات بتا کر چوکا نا اور ڈرانا، آگاہ کرنا۔ ترجمہ: حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ جب منذر ابن ابی اسید پیدا ہوئے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے ان کو اپنی ران مبارک پر رکھا اور پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے، لانے والے نے بتایا کہ فلاں نام ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس کا نام منذر ہے۔ (بخاری و مسلم)

ابو اسید کے بیٹے آپ کی خدمت میں لائے گئے، ضرور ان کا نام بہتر نہ ہوگا، اس لئے آپ نے نام تبدیل کر دیا، راوی کو بھی ان کا سابقہ نام یاد نہ ہوگا اس لئے ذکر نہیں کیا۔

خلاصہ حدیث

اسمہ المنذر منذر کے معنی عذاب خداوندی سے ڈرانے والا، آپ نے نیک فال لیتے ہوئے یہ نام رکھا، یعنی یہ بچہ علم سیکھ کر لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائے گا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ بہتر انداز میں انجام دے گا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں ہے لَللّٰو لَا نَفْرَ مِنْ كَلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَفْهَمُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ (فتح المکرم، ص ۲۲۲ ج ۳)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۰۷ ﴿غلام کو عبیدی کہہ کر پکارنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۶۰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي كَلَّكُمْ عِبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِي وَجَارِيَّتِي وَفَتَاتِي وَلَا يَقُلْ الْعَبْدُ رَبِّي وَلَكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِي وَفِي رِوَايَةٍ لِيَقُلْ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَايَ فَإِنَّ مَوْلَاكُمْ اللَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۲۳۸ ج ۲، باب حکم اطلاق لفظة العبد، کتاب الالفاظ من الادب، حدیث ۲۲۴۹

حل لغات: اماء اللہ اللہ کی بندیاں، اماء جمع ہے واحد الامۃ ہے باندی ہندی، فتای نو جوان (ج) لِحْيَانٌ، فتاة جوان لڑکی (ج) لِحْيَاتٌ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص غلام کو میرا بندہ اور میری بندى نہ کہے، کیوں کہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری سب عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، لیکن میرا خادم اور میری لونڈی یا میرا نوکر کہہ کر پکارا

کرو، اور غلام اپنے آقا کو میرا رب نہ کہے بلکہ میرے آقا کہے اور دوسری روایت میں ہے کہ میرے آقا کو میرے مولیٰ کہے، اور ایک روایت میں ہے کہ غلام اپنے آقا کو میرے مولیٰ نہ کہے اس لئے کہ تمہارا مولیٰ تو اللہ ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ غلام کے ساتھ تکبر سے پیش آنا اور اس کی توہین کرنا منع ہے، لہذا غلام کو عبدی، میرا غلام اور باندی کو امتی، میری باندی کہہ کر پکارنا ناپسندیدہ ہے، اگرچہ جائز ہے لیکن کراہت تزیہی ہے، آپ نے فرمایا کہ عبدی اور امتی نہ کہو، ہاں نوکر وغیرہ کہہ کر پکار لو، کراہت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک طرح سے ترفع ہے اور یہ تکبر کا باعث ہے، البتہ بعض آیات و احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ ممنوع تو ہے، لیکن ممانعت تحریمی نہیں، تزیہی ہے، اور عبد اور لمتہ کہنا بھی جائز ہے اور مولیٰ کو سید کہنا بھی جائز ہے، البتہ مولیٰ کو رب کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ مولیٰ کے لئے رب کا لفظ استعمال نہ کرو، لیکن قرآن کریم نے رب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، سورہ یوسف میں ہے اذ کونسی عند ربک معلوم ہوا کہ فی نفسہ یہ بھی جائز ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے اور یہ مکروہ تزیہی ہے۔ (انعام الباری، ج ۷)

کلمات حدیث کی تشریح لا یقولن احدکم عبدی و امتی غلام اور باندی کو عبد اور لمتہ کے وصف سے متصف کر کے مت پکارو، کیوں کہ اگر کسی کی بندگی ہے تو اللہ کی ہے، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور اس لفظ میں مخلوق کی اس تعظیم کا گمان ہوتا ہے جو کسی مخلوق کے لائق نہیں ہے۔ خطاب کی کہتے ہیں کہ اس ممانعت کا مقصد تو واضح پیدا کرنا اور تحقیر سے بچانا ہے۔ علماء کے نزدیک یہ بھی تزیہی ہے تحریمی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالصالحین من عبادکم و امائکم، اسی طرح فرمایا عبدًا مملوکًا، اللہ تعالیٰ نے خود غلام پر عبد کے لفظ کا اطلاق فرمایا ہے، معلوم ہوا کہ حدیث کا مقصد حسن ادب اور تواضع وغیرہ کی تعلیم دینا ہے۔ ولا یقل العبد غلام اپنے آقا کو ربی کہہ کر نہ پکارے۔ یعنی اپنے مالک کو صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کر کے نہ پکارے۔ اس لئے کہ ربوبیت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس میں اس کے علاوہ کسی شرکت نہیں ہے۔ اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ کے سوا کسی کو اللہ کہنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کو رب کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رب مخصوص ہے وہ بغیر کسی اضافت کے ہے، اضافت کے ساتھ دوسروں پر اس کے اطلاق کی اجازت ہے۔ مثلاً گھر کے مالک کو رب الدار، اور صاحب مال کو رب المال کہنا درست ہے۔ اسی طرح اضافت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو نقل کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد رب ہے اذ کونسی عند ربک، اسی طرح ہے ارجع الی ربک، فانساہ الشیطن ذکر ربہ، اسی طرح آپ کا فرمان ہے کہ ان تلسد الامة ربہا، یہ سب ارشادات دلالت کرتے ہیں کہ حدیث باب میں جو بھی ہے وہ بھی تزیہی ہے۔ اکثر علماء کی یہی رائے ہے۔ ولکن لیقل سیدی غیر اللہ کو سیدی، میرا سردار کہنے کی صاف صراحت کے ساتھ اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی اس کے جواز کو بتا رہا ہے و الفیسا سیدھا لدی الباب، آپ کا فرمان حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں ہے قوما الی سیدکم، اور سعد بن عبادہ کے بارے میں ہے اسمعوا ما یقول سیدکم، اور حضرت حسن بن علی کے بارے میں ہے ان ابنی هذا سید، یہ نصوص بتا رہے ہیں کہ غیر اللہ کے لئے سید کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی اجازت ہے پر صراحتاً دلالت کر رہے ہیں۔ البتہ ابوداؤد میں ایک روایت ہے کہ مطرف بن عبد اللہ الشخیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ ایک مرتبہ میں وفد بنوعامر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے آپ کے حق میں انت سیدنا، وغیرہ کے تعظیسی الفاظ کہے، تو آپ نے فرمایا کہ السید اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ اصل سیادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ساری باتیں مت کہو، یعنی مناقب بیان کرنے میں مبالغہ مت کرو تا کہ شیطان تم کو جری نہ کر سکے، یعنی مخلوق کی ناجائز تعظیم تک شیطان نہ پہنچا سکے۔ اس

حدیث سے اہل ظاہر نے استدلال کیا ہے کہ غیر اللہ کے لئے سید کا اطلاق درست نہیں ہے۔ لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے، اس لئے کہ آپ نے اس لفظ کو اپنی ذات کے لئے استعمال کرنے سے روکا ہے اپنے علاوہ کے لئے نہیں روکا ہے، پھر آپ کا اصل منشا اس ممانعت سے مبالغہ کے ساتھ مدح و تعریف سے روکنا ہے، یہی وجہ ہے کہ صرف لفظ سید سے آپ نے نہیں روکا بلکہ آگے جو تعریف کی اس سے بھی روکا، یہاں آپ کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ لفظ سید اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، یہ لفظ قرآن میں اس طور پر کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے آیا بھی نہیں ہے، بلکہ حدیث باب سے یہ بتانا ہے کہ سیادت نامہ تو اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ کچھ سیادت اللہ کے علاوہ کے لئے بھی ہو، جیسے اصل کامل و مکمل حکومت، سلطنت، بادشاہت اللہ کے لئے ہے، لیکن اس کے باوجود الملک، الحاکم اور السلطان وغیرہ لکن الفاظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ولا یقل العبد لسیدہ مولای غلام اپنے آقا کو میرے مولیٰ نہ کہے۔ یہ روایت یہاں موجود دوسری روایت کے معارض ہے، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے غلام سے کہا کہ اپنے آقا کو میرے مولیٰ کہو، اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس لفظ کے استعمال سے منع فرمایا ہے، یہ تو تعارض ہے۔ محدثین نے جواز کی روایت کو ترجیح دی ہے اور جواز کی روایت کو اصح قرار دیا ہے اور دیگر بہت سے دلائل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لفظ مولیٰ کا استعمال جائز ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 'وہو کل علی مولہ، فان اللہ ہو مولاه و جبرئیل و صالح المؤمنین' اور بے شک مولیٰ کے بہت سے معانی ہیں، لہذا غیر اللہ کے لئے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں علماء اور مشائخ کو 'مولانا' کہا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض لوگ حدیث باب سے استدلال کر کے اس کو ناجائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کوشش غلط ہے اور ان کا اعتراض بے محل ہے۔ (تکملہ فتح الملہم، ص ۳۱۵ تا ۳۱۷ ج ۴)

حدیث نمبر ۱۶۰۸ ﴿انگور کو کرم کہنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۶۱-۴۷۶۲
 وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُنَظَرٍ قَالَ لَا تَقُولُوا الْكُرْمَ وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبَ وَالْحَبْلَةَ.

حوالہ: مسلم، ص ۲۳۷ ج ۲، باب کراہیۃ تسمیۃ العنب کرما، کتاب الالفاظ من الادب، حدیث ۲۲۴۷
 حل لغات: الکرم انگور کی بیل انگور، (ج) کُرْمٌ، البت الکرم شراب۔ العنب انگور (ج) اَعْنَابٌ، الحبلۃ انگور کی بیل، انگور کی بیل کی شاخ (ج) حَبْلَةٌ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (انگور کے درخت کو) کرم مت کہو، اس لئے کہ کرم تو مومن کا دل ہے۔ (مسلم) اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت وائل بن حنظل سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انگور کے درخت کو کرم نہ کہو، بلکہ عنب اور حبلہ کہو۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ 'انگور' کو عنب یا حبلہ کہو، یا اس کے جو دوسرے نام ہیں وہ لیا کرو، لیکن اس کو کرم نہ کہا کرو، اس ممانعت کا ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب انگور کو کرم کہا کرتے تھے، کیوں کہ انگور سے شراب بنتی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ اس شراب کے پینے سے آدمی میں سخاوت و ہمت اور جو دو کرم کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، چنانچہ جب شریعت نے شراب کو حرام کر دیا اور وہ ایک نجس و ناپاک چیز قرار پائی تو آپ نے انگور کو کرم کہنے سے منع فرمایا، کیوں کہ ایک ایسی چیز کو کرم و خیر کے ساتھ متصف کرنا جو شراب جیسی ناپاک چیز کی جڑ ہے، مناسب نہیں سمجھا گیا جب کہ انگور کو اتنے عمدہ

نام سے یاد کرنے کا مطلب ایک حرام چیز کی تعریف و توصیف کا راستہ اختیار کرنا اور اس کی طرف دل و دماغ کو رغبت دلانا بھی ہو سکتا ہے، نیز آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ 'کرم' ایک ایسا اعلیٰ لفظ ہے جو اپنے وسیع مفہوم کے اعتبار سے تمام بھلائیوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے، اس اعتبار سے اس لفظ کا مصداق مومن اور اس کا قلب ہی ہو سکتا ہے، جو علم و تقویٰ کے نور کا مخزن اور اسرار و معارف کا منبع ہے۔ (مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح لا تقولوا الکرم ابن قیم فرماتے ہیں 'کرم' کے معنی ہیں، کثیر الخیر و المنافع، عرب کے لوگ انکور کے کثرت فوائد کی بنا پر اس کی تیل کو کرم کہتے تھے نام کی خوبی کی وجہ سے لوگ انکور کی بنی شراب کی طرف مائل نہ ہوں، اس لئے اس خوبصورت نام کے ساتھ انکور کو متصف کرنے ہی سے آپ نے منع کر دیا۔ فان الکرم قلب المؤمن قلب مومن کے لئے کرم کا لفظ بہت موزوں ہے، اس لئے کہ اس میں ایمان، یقین، تقویٰ اور خشیت الہی جیسی چیزیں بسی ہوئی ہیں۔

حدیث نمبر ۱۶۰۹ ﴿زمانے کو برا کہنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۶۳

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسْمُوا الْعَنْبَ الْكُرْمَ وَلَا تَقُولُوا يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ زَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۱۳ ج ۲، باب لا تسبوا الدهر، کتاب الادب، حدیث ۶۱۸۲

حل لغات: یا خبیۃ الدهر ہائے زمانے کی خرابی، خائب (ض) خبیۃ محروم رہنا محروم کیا جانا، الدهر زمانہ دراز (ج) اذھر و ذھور۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکور کو کرم مت کہو، اور زمانے کو برا مت کہو، کیوں کہ زمانہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ انکور کو کرم نہ کہو، کیوں کہ اس اچھے نام سے انکور سے بنی شراب کی محبت پیدا ہونے کا امکان ہے، اسی طرح کسی مصیبت یا پریشانی کی وجہ سے زمانے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر اس کو برا بھلا کہنا بھی جائز نہیں ہے، اگر کوئی شخص زمانے کو برا بھلا کہتا تو اس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح لا تسبوا العنب الکرم اس جز کی وضاحت کے لئے گذشتہ حدیث دیکھیں۔ لا تقولوا یا خبیۃ الدهر زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ زمانے کو برا بھلا کہنے کی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے زمانہ منحوس ہے حدیث میں زمانہ کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا اللہ نے فرمایا انا الدهر یہاں مضاف محذوف ہے ای انا مصرف الدهر یا انا مقلب الدهر یا انا خالق الدهر (۱۱) یعنی زمانے کو گالی مت دو کیوں کہ زمانے میں جتنے انقلابات تبدیلیاں اور حوادث و واقعات پیش آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی ہی سے رونما ہوتے ہیں چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے لا تسبوا الدهر فان الله قال: انا الدهر، الايام والليالي الى اجددها وابليها واتى بملوك بعد ملوك یعنی زمانے کو گالی نہ دو کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی زمانے میں تصرف کرنے والا ہوں، شب و روز کی گردش میری قدرت میں ہے میں ہی انھیں تازہ اور پرانا کرتا رہتا ہوں اور میں ہی بادشاہوں کو تبدیل کرتا ہوں۔

امام بخاری نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں اگرچہ صراحتاً سب دھر سے منع نہیں کیا گیا، تاہم مسلم کی روایت میں لا تسبوا کی تصریح ہے۔ درحقیقت اس حدیث میں دھریہ پر رد کیا گیا ہے کیونکہ وہ ہر کام اور ہر واقعے کی نسبت زمانہ کی طرف کرتے ہیں زمانہ کو خالق واقعات سمجھ کر واقعات و حوادث کی اس کی طرف نسبت کرنا تو بالاتفاق کفر باطل و حرام ہے البتہ اگر کوئی خالق نہیں سمجھتا بلکہ زمانے کی طرف

ان حوادث کی اس لئے نسبت کرتا ہے کہ زمانہ ان کا ظرف ہے تو اس طرح نسبت کرنا حرام نہیں البتہ مکروہ ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے فیض الباری میں لکھا ہے کہ شیخ اکبر گرمایا کرتے تھے دھوا اسمائے حسنیٰ میں سے ہے امام رازی نے لکھا ہے کہ ان کے بعض مشائخ نے انھیں یاد دہر، یاد دیہار، یا دیہور کا وظیفہ دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، لیکن قاضی عیاض نے اس کی تردید کی ہے اور کہا کہ یہ غلط ہے، دھمدت طویلہ کو کہتے ہیں اس کو اسماء اللہ میں شمار کرنا صحیح نہیں۔ (کشف الباری)

حدیث نمبر ۱۶۱۰ ﴿زمانے کو برا بھلا کہنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۶۴
وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُبُّ أَحَدَكُمْ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم، ص ۲۳۷ ج ۲، باب کراهية تسمية العنب كرمًا، كتاب الالفاظ من الادب، حدیث ۲۲۴۷
حل لغات: يسب، سب (ن) سبًا گالی دینا، برا کہنا، بے عزتی کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی زمانے کو برا نہ کہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ زمانہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اس میں جو کچھ بھی تصرف ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لہذا زمانے کو برا کہنا اللہ کی شان میں گستاخی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے۔

لا يسب احدكم الدهر آپ نے زمانے کو برا کہنے سے منع کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، بخاری میں روایت ہے کہ یوذینی آدم يسب الدهر وانا الدهر بيدى الامر القلب
کلمات حدیث کی تشریح
اللیل والنهار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مجھے بائیں طور تکلیف دیتا ہے کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، تمام تصرفات میرے قبضہ میں ہیں اور شب و روز کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے۔ پہلے والے "الدهر" سے مراد زمانہ ہے اور دوسرے "الدهر" سے مراد صرف و مدبر یعنی اللہ کی ذات ہے۔ (تکملہ فتح الملہم، ص ۳۱۱ ج ۳) مزید کیلئے گذشتہ حدیث اور عالمی حدیث ۲۲۴۷ دیکھیں۔

حدیث نمبر ۱۶۱۱☆☆☆ عالمی حدیث نمبر ۴۷۶۵

﴿اپنی ذات کی طرف خباثت کو منسوب کرنے کی ممانعت﴾

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبِثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسْتُ نَفْسِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ لِي بَابِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۱۳ ج ۲، باب لا يقل خبث نفسي، كتاب الادب حدیث ۶۱۷۹، مسلم، ص ۲۳۸

ج ۲، باب كراهة قول الانسان خبث نفسي، كتاب الالفاظ من الادب، حدیث ۲۲۵۰

حل لغات: لقيست، لقيس (س) لقيسًا نفسه من الشيء، کسی چیز سے جی متلانا طبیعت ست ہونا۔

ترجمہ: حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا، بلکہ یوں کہے میرا نفس برا ہوا (بخاری و مسلم) اور ابو ہریرہ کی روایت یوذینی ابن آدم کتاب الایمان میں ذکر ہو چکی ہے۔

حدیث شریف میں خبثت نفسی کہنے سے منع فرمایا ہے جھوٹ، بگاڑ، برائی اور بد کرداری کو خباثت اور اس کے مرتکب کو خبیث کہا جاتا ہے اگر کسی کے مزاج میں کوئی بگاڑ آ گیا یا اس سے کوئی برائی سرزد ہو گئی تو حدیث میں ایک ادب سکھایا گیا کہ ایسے موقع پر خبثت نفسی نہ کہے بلکہ لقيست کہے اس کے بھی وہی معنی ہیں لیکن خبثت کے معنی زیادہ شنیع ہیں، ابن

بطلان نے فرمایا حدیث میں نبی و جوب کے لئے نہیں۔ بسا اوقات دو لفظ ایک معنی کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن ایک میں شاعت دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے مثلاً آپ کسی کو بیوقوف کہہ دیں تو وہ اس قدر محسوس نہیں کرے گا جتنا اسے گدھا کہنے کی صورت میں وہ محسوس کرے گا حالانکہ اس کے حق میں بیوقوف اور گدھا دونوں ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں۔ (کشف الباری)

لا یقولن احدکم جس وقت آدمی کا جی اندر سے خراب ہو، جی متلا رہا ہو، جیسے تئ سے پہلے کیفیت ہوتی ہے، تو اس وقت میں یوں نہ کہو کہ 'خبشت نفسی' بلکہ اس کے بجائے 'لَفِئْسَتْ نَفْسِی' کہو، کیوں کہ خبث کا لفظ زیادہ سخت اور شنیع ہے، لہذا بلا ضرورت شنیع اور قبیح لفظ استعمال نہ کرنا چاہئے۔ (الدر المنصور)

کلمات حدیث کی تشریح

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۱۶۱۲ ﴿ناپسندیدہ کنیت کا ذکر﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۶۶

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمَّا وَقَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يُكْنُونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلَمْ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ قَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اِخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ آتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الْقَرِيقَيْنِ بِحُكْمِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ قَالَ لِمَنْ أَكْبَرُهُمْ قَالَ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ فَالْتَّ أَبُو شُرَيْحٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۷۷ ج ۲، باب فی تغییر الاسم القبیح، کتاب الادب حدیث ۴۹۵۵، نسائی، ص ۲۵۹ ج ۲ باب اذا حکموا رجلاً کتاب آداب القضاة، حدیث ۵۳۸۷

ترجمہ: حضرت شریح بن ہانی نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ وفد کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے سنا کہ لوگ ابو الحکم کی کنیت سے پکارتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا بیشک حکم تو اللہ تعالیٰ ہے اور حکم بھی اس کی طرف سے ہے، لہذا تمہاری کنیت ابو الحکم کس وجہ سے ہے؟ عرض کیا کہ میری قوم میں جب کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے تو میرے پاس آجاتے ہیں اور میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں تو میرے فیصلے پر دونوں فریق خوش ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارے لڑکے کتنے ہیں؟ عرض گزار ہوئے شریح، مسلم اور عبد اللہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان میں بڑا کون ہے؟ عرض کیا کہ شریح، آپ نے فرمایا کہ تم ابو شریح ہو۔ (ابوداؤد، نسائی)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک صاحب کی کنیت ابو الحکم تھی آپ نے ان کی کنیت تبدیل کر دی، کنیت کبھی تو کسی وصف کی طرف نسبت کر کے مقرر کی جاتی ہے جیسے کوئی شخص اپنی کنیت ابو الفضل یا ابو الحکم یا ابو الخیر وغیرہ مقرر کرے، کبھی اولاد کی طرف نسبت کر کے مقرر کی جاتی ہے جیسے ابوسلمہ یا ابو شریح وغیرہ، کبھی کنیت کا تعلق کسی ایسی خاص چیز کی طرف نسبت کرنے سے ہوتا ہے جس کے ساتھ انتہائی اختلاط دربط ہو جیسے ابو ہریرہ، چنانچہ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد اللہ تھا، کہتے ہیں کہ ایک بلی ان کے پاس رہا کرتی تھی ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس بلی کو اپنی آستین میں لیے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بلی۔ آپ نے فرمایا کہ 'یا ابا ہریرہ بس اس دن سے ان کی کنیت ابو ہریرہ مشہور ہو گئی، اور کبھی کنیت محض علیت کے لئے ہوتی ہے جیسے ابوزر وغیرہ۔ آپ نے ابو الحکم کنیت سے منع فرمایا تو آپ کی مراد یہ تھی کہ حقیقی حکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور حکم و فیصلہ کی ابتداء و انتہا اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے کہ نہ صرف اس کے کسی حکم و فیصلہ کو

کوئی رد نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا حکم و فیصلہ حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہوتا، اس اعتبار سے یہ وصف چوں کہ حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور وہی اس صفت کا سزاوار ہے، اس لئے کسی دوسرے کو مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ابوالحکم (یعنی حکم و فیصلہ کا مالک) کہے یا کہلائے، کیوں کہ اس صورت میں اللہ کے وصف خاص میں غیر اللہ کے شریک ہونے کا گمان پیدا ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ ابوت و اہیت کے وہم کی وجہ سے اس کی ذات پر ابوالحکم کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ (مظاہر حق)

فانت ابو شریح جس طرح آپ نام تبدیل کر دیا کرتے تھے، اسی طرح اگر کسی کی کنیت نامناسب ہوتی تو آپ اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ شرح نام کے بہت سے رجال حدیث ہیں، یہاں شریح بن حالی ہیں، یہ مخضرم اور ثقہ ہیں ان کے والد حالی بن یزید کی کنیت آپ نے تبدیل فرمائی تھی۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۱۳ ﴿اجدع نام کنی همانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۶۷

وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَقِيتُ عَمْرًا فَقَالَ مَنْ أَنْتَ فُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۷۷ باب فی تغییر اسم القبیح، کتاب الادب، حدیث ۴۹۵۷، ابن ماجہ، ص ۲۶۵ باب ما یکرہ من الاسماء کتاب الادب، حدیث ۳۷۳۱

حل لغات: الاجدع شیطان، کٹی ہوئی ناک والا، کٹے ہوئے عضو والا، مؤنث جَدَعَاءُ (ج) جُدَعٌ۔

ترجمہ: حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت عمرؓ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ مسروق بن اجدع، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اجدع شیطان ہے۔ (ابوداؤد ابن ماجہ)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اجدع نام اچھا نہیں ہے، لہذا یہ نام نہیں رکھنا چاہئے، اور اگر کسی کا ہو اور بدلا جاسکتا ہو تو بدل دینا چاہئے۔

خلاصہ حدیث

مسروق بچپن میں چور ان کو اٹھالے گئے تھے، لہذا ان کا نام مسروق پڑ گیا۔ الاجدع اس شخص کو کہتے ہیں جس کے کان ناک، ہونٹ اور ہاتھ کٹے ہوں، کنایہ اس شخص پر اجدع کا اطلاق کرتے ہیں جس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک شیطان کو بھی اجدع کہتے ہیں۔ مسروق کے والد اجدع ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں آئے تھے، حضرت عمرؓ نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن کر دیا تھا۔ (معارف السنن)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۱۴ ﴿باپ کے نام سے پکارے جانے کا ذکر﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۶۸

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَائِكُمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُو دَاوُدَ

حوالہ: مسند احمد، ص ۱۹۴ ج ۵، ابوداؤد، ص ۶۷۶ ج ۲، باب فی تغییر الاسماء، کتاب الادب، حدیث ۴۹۴۸

ترجمہ: حضرت ابودرداءؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، لہذا اچھے نام رکھا کرو۔ (احمد، ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، یعنی دنیا میں جس شخص کی طرف بیٹے ہونے کی حیثیت سے اس کی نسبت کی جاتی تھی، قیامت کے دن

خلاصہ حدیث

اسی کی طرف نسبت کر کے اس کو پکارا جائے گا نفس الامرا اور حقیقت میں وہ اس کا بیٹا ہے یا نہیں؟ اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں ظاہر امر پر عمل ہوتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح ﴿فاحسنوا اسمائکم تم اپنے اچھے نام رکھو، اس ارشاد کے ذریعہ تمام بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے لہذا اس میں باپ بھی داخل ہیں اور ان کے لئے ہدایت ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، ایک روایت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور علماء نے لکھا ہے کہ ماؤں کے نام کے ساتھ پکارنے کی حکمت و علت ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہوں گے وہ اس صورت میں شرمندگی اور رسوائی سے بچ جائیں گے، دوسرے حضرت عیسیٰ ابن مریمؑ کی رعایت حال مقصود ہوگی جو بے پدر تھے اور تیسرے حضرت حسنؑ و حضرت حسینؑ کے اس فضل و شرف کا اظہار مقصود ہوگا جو ان کو حضرت فاطمہؑ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کے ذریعہ حاصل ہے، اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کیا جائے تو کہا جائے گا کہ تم کو تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا، میں، باپ کو تغلیب پر عمل کیا جائے جیسا کہ ماں اور باپ دونوں کو آبویین کہا جاتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر تو باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور کسی موقع پر ماں کے نام کے ساتھ یا بعض لوگوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف کی جائے گی اور بعض لوگوں کی نسبت ان کی ماں کی طرف کی جائے گی۔ (مظاہر حق)

حدیث نمبر ۱۶۱۵ ﴿آپ کا نام اور کنیت جمع کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۶۹
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ وَيُسَمَّى مُحَمَّدًا
أَبَا الْقَاسِمِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۱۱ ج ۲، باب ما جاء فی کراهیة الجمع بین اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و کنیتہ، کتاب الادب، حدیث ۲۸۴۱

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص آپ کے نام اور کنیت کو ایک ساتھ جمع کرے اور وہ محمد ابو القاسم کہہ کر پکارا جائے گا۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جس کا نام محمد ہو وہ اپنی کنیت ابو القاسم مقرر نہ کرے اور اگر ابو القاسم نام رکھا ہے تو اس پر محمد کا اضافہ نہ کرے، یعنی آپ کا نام اور کنیت دونوں کو جمع کر کے نہ اپنا نام رکھے اور نہ اپنے کو ان ناموں سے بلوائے، صرف محمد، یا صرف ابو القاسم رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح لہی ان ینجمع احد نام اور کنیت کو جمع کرنے کی ممانعت ہے، صرف آپ کا نام یا صرف آپ کی کنیت رکھنے میں حرج نہیں ہے، اس مسئلہ میں کئی اقوال ہیں اور اختلاف اقوال، اختلاف روایات کی بناء پر ہے، جمہور کا مسلک ہے کہ ممانعت کا تعلق آپ کی حیات سے ہے، وفات کے بعد ممانعت نہیں ہے۔ مزید کے لئے عالمی حدیث نمبر ۴۷۵۰ دیکھیں۔

حدیث نمبر ۱۶۱۶ ﴿آپ کا نام جو رکھے وہ آپ کی کنیت نہ رکھے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۷۰
وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمَّيْتُمْ بِاسْمِي فَلَا تَكْتُبُوا بِكُنْيَتِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكْتُبَنَّ

بِكُنْيَتِي وَمَنْ تَكُنِّي بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّ بِاسْمِي .

حوالہ: ترمذی، ص ۱۱۱ ج ۲، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته: كتاب الادب، حديث ۲۸۴۲، ابن ماجه ص ۲۶۵

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میرا نام رکھو تو میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو (ترمذی، ابن ماجہ) اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، نیز ابوداؤد کی روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے نام پر نام رکھے وہ میری کنیت پر کنیت مقرر نہ کرے، اور جو شخص میری کنیت پر کنیت مقرر کرے وہ میرے نام پر نام نہ رکھے۔

اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ آپ کا نام اور کنیت دونوں کو جمع کرنا درست نہیں ہے، الگ الگ کوئی ان کو اختیار کرے تو حرج نہیں ہے یعنی ایک شخص اپنے کو محمد ابوالقاسم کہہ کر بلوائے تو درست نہیں ہے۔

خلاصہ حدیث

اذا سميت باسمي: جس کا نام محمد ہے وہ اپنی کنیت ابوالقاسم نہ رکھے اور اگر ابوالقاسم نام ہے تو محمد کا اضافہ نہ کرے یعنی دونوں کو ساتھ میں بلا کر نام نہ رکھے۔ مزید کے لئے عالمی حدیث ۴۷۵۰ دیکھیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۱۷ ﴿نام و کنیت جمع کرنا حرام نہیں ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۷۱

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكُنَيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذَكَرَ لِي إِنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا لِدِي أَحَلُّ اسْمِي وَحَرَمُ كُنْيَتِي أَوْ مَا لِدِي حَرَمُ كُنْيَتِي وَأَحَلُّ اسْمِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ مُحْيِي السُّنَنِ غَرِيبٌ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۷۹ ج ۲، باب في الرخصة في الجمع بينهما، كتاب الادب، حديث ۴۹۶۷

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک عورت عرض گزار ہوئی اے اللہ کے رسول میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام محمد اور اس کی کنیت ابوالقاسم رکھی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کون ہے جس نے میرے نام کو حلال کیا اور میری کنیت کو حرام کیا، یا فرمایا کہ کون ہے جس نے میری کنیت کو حلال کیا ہے اور میرے نام کو حرام کیا۔ (ابوداؤد) محی السنہ نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا نام اور کنیت جمع کرنا حرام نہیں ہے، اور جن روایات میں ممانعت ہے تو وہ مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولیٰ ہے۔

خلاصہ حدیث

ما لذي احل اسمي: کون ہے جس نے میرے نام پر نام رکھا تو جائز قرار دیا، لیکن میری کنیت پر پر کنیت رکھنے کو حرام قرار دیا، مطلب یہ ہے کہ دونوں کو جمع کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، اگرچہ نہ جمع کرنا بہتر ہے۔ او ما لذي آپ نے پہلے نام کی حلت اور بعد میں کنیت کی حرمت کو ذکر کیا، یا پہلے کنیت کی حرمت کو بعد میں نام کی حلت کو ذکر کیا، دونوں کا مفہوم ایک ہے، راوی نے کمال احتیاط کی بنا پر دونوں کو ذکر کیا؛ کہ آپ نے یوں یا یوں فرمایا۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۱۸☆☆☆ عالمی حدیث نمبر ۴۷۷۲

﴿حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام محمد ابوالقاسم رکھا﴾

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدْتُ لِي بَعْدَكَ وَلَدًا اسْمُهُ بِاسْمِكَ وَأَكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۷۹ ج ۲، باب فی الرخصة فی الجمع بینہما، کتاب الادب حدیث ۴۹۶۷
ترجمہ: حضرت محمد بن حنفیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! بھلا بتائیے
آپ کی وفات کے بعد میرے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو کیا میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں۔
آپ نے فرمایا ہاں۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کا نام اور کنیت جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
ممانعت کا تعلق آپ کے زمانے سے تھا۔

خلاصہ حدیث

ارابت ان ولد لی بعدک ولد آپ نے اپنی کنیت پر کنیت رکھنے اور بعض روایات میں دونوں
کو جمع کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، ممانعت کی وجہ اشتباہ کا اندیشہ ہے، آپ کی وفات کے بعد
اشتباہ کا اندیشہ رہا نہیں، لہذا آپ کی کنیت اختیار کرنا یا دونوں کو جمع کرنا ممنوع نہیں رہا، اسی لئے حضرت علیؑ نے آپ کی وفات کے بعد پیدا
ہونے والے اپنے بیٹے کے لئے ان دونوں چیزوں کی اجازت آپ سے طلب کی تو آپ نے اجازت دے دی اور حضرت علیؑ نے اپنے بیٹے
کا نام محمد اور کنیت ابوالقاسم رکھی جو کہ بعد میں محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت علیؑ نے کہا کہ کسانت
رخصة فی اجازت صرف میرے لئے تھی، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ تخصیص کی کوئی وجہ نہیں بلکہ یہ اجازت عام ہے۔ (تحفۃ اللمعی)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۱۹ ﴿حضرت انسؓ کی کنیت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۷۳

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَتَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَلْبَةٍ كُنْتُ اجْتَنِبُهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا
حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلِي الْمَصَابِيحُ صَحِيحَةٌ

حوالہ: ترمذی، ص ۲۲۳ ج ۲، باب مناقب لانس بن مالک، کتاب المناقب حدیث ۳۸۳۰
حل لغات: بقلة سبزی بقل (ن) بقلًا زمین کا سبزی اگانا، اجتنبها اس کو میں چننا تھا، اجتنبتنی الفمرة، پھل توڑنا، (اتعال)۔
ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت ایک سبزی پر رکھی جس کو میں چننا کرتا تھا،
(ترمذی) ترمذی کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور مصابیح میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

خلاصہ حدیث

حضرت انسؓ آپ کے یہاں بچے کی طرح پروان چڑھے، آپ نے ان کی کنیت ابوہزرو رکھی، اس لئے کہ ہزرو ایک گھاس یا
سبزی ہے، حضرت انسؓ اس کو کھیتوں سے چن کر لاتے تھے، آپ نے اس مناسبت سے ان کی کنیت ابوہزرو رکھی۔
کنت اجتنبها: کنیت پڑنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، کسی خاص مناسبت کی وجہ سے بھی کنیت
پڑ جاتی ہے، جیسے حضرت علیؑ کے کپڑے غبار آلود تھے تو آپ نے ان کو ابو تراب کہا تو ان کی کنیت
ابو تراب پڑ گئی، حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس آپ نے بلی دیکھی تو انھیں ابو ہریرہ کہا تو یہی ان کی کنیت ہو گئی، اسی طرح حضرت انسؓ ایک
گھاس چختے تھے اسی مناسبت سے ان کی کنیت ابوہزرو ہو گئی۔ مزید کے لئے عالمی حدیث ۴۷۶۶ دیکھیں

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۲۰ ﴿برے نام بدل دینا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۷۴

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْأَسْمَاءَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حوالہ: ترمذی، ص ۱۱۱ ج ۲، باب ما جاء فی تغییر الاسماء، کتاب الادب، حدیث ۲۸۳۹
ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ (ترمذی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی نام کے معنی اچھے نہ ہوتے یا کسی اور وجہ سے نام بہتر نہ ہوتا تو آپ نام بدل دیتے تھے، اس لئے کہ نام سے شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح
بمگر الاسم القبیح آپ برے نام بدل دیا کرتے تھے، ایک لڑکی کا نام عاصیہ تھا آپ نے بدل کر جمیلہ کر دیا۔ مزید کے لئے دیکھیں عالمی حدیث، ۴۷۵۸، ۴۷۵۹، ۴۷۶۰

حدیث نمبر ۱۶۲۱ ﴿شیطان نام رکھنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۷۵-۴۷۷۶

رَعْنُ بَشِيرِ بْنِ مِسْوَانَ عَنْ عَمِّهِ أَسَامَةَ بْنِ أَخْذَرِيٍّ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَصْرَمٌ كَانَ فِي النَّفْرِ الَّذِي آتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ قَالَ أَصْرَمٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ زُرْعَةٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ غَيْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمُ الْعَاصِ وَعَزِيزٌ وَعَقْلَةٌ وَشَيْطَانٌ وَالْحَكَمُ وَغُرَابٌ وَحَبَابٌ وَشِهَابٌ وَقَالَ تَرَكْتُ أَسْمَاءَهَا لِإِلْتِصَافِهَا.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۷۷ ج ۲، باب ما جاء في تغيير الاسماء، کتاب الادب، حدیث ۴۹۵۴

حل لغات: اصرم جس کے کان کے کنارے کٹے ہوئے ہوں، صرمة (ص) صرما کا ثنا، زرعة بیج قابل کاشت زمین، زرع (ف) زرعا، الحب بیج ڈالنا، بیج بونا۔ العاص نافرمان، عصى (ض) عصيانا نافرمانی کرنا، عزيز (ج) اعزة عز فلان (ض) عزًا طاقتور ہونا صاحب عزت ہونا عقلہ زور سے کھینچنا، عقل (ض) عقلًا بہت زور سے کھینچنا، شيطان گمراہ کن، خبيث روح، جمع شياطين، حکم اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، حاکم کا مبالغہ، فيصلہ کرنے والا، حکم (ن) حکمًا کسی بات کا فیصلہ کرنا، غراب، کوا (ج) غربان، حباب، سانپ شيطان کا نام بھی ہے، شهاب، آگ کا دھکتا ہوا انگارہ (ج) شهب۔

توجہ: حضرت بشیر بن میمون نے اپنے چچا حضرت اسامہ بن اخذری سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی کو اصرم کہا جاتا تھا اور وہ اس جماعت میں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا کہ اصرم آپ نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا نام زرعة ہے۔ (ابوداؤد) اور ابوداؤد نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص، عزیز، عقلہ، شيطان، حکم، غراب، حباب اور شهاب ناموں کو بدل دیا تھا، اور کہا کہ میں نے ان کی سندوں کو اختصار کے باعث ترک کر دیا ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے بعض نام جو کہ کسی وجہ سے مناسب نہ تھے ان کو بدلا ہے، آپ نے اچھے نام رکھنے کا حکم دیا ہے اور برے نام اور کنیت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے اور جس کا نام یا کنیت آپ کو ناپسند ہوئی اس کو تبدیل فرمایا ہے، معلوم ہوا اگر کسی کا برنامہ چل پڑا ہے تو اس کو بدل دینا چاہئے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح
كان في النفرة یہ لوگ وفد بنا کر آپ کی خدمت میں آئے تھے، اصوم، صرم سے مشتق ہے، جس کے معنی قطع و برید کرنا، ترک سلام و کلام کرنا، اور درخت کا ثنا ہیں، ان معنی کے اعتبار سے یہ جو دو

سخاوت اور خیر و برکت کی طرف اشارہ کرتا ہے، آخر میں ابوداؤد نے آپ کی طرف سے جن ناموں کے بدلے جانے کا ذکر کیا ہے ان میں سے عاص ہے، یہ عاصی کا مخفف ہے، یہ نام لفظی مفہوم کے اعتبار سے عصیان و سرکشی عدم اطاعت اور نافرمانی پر دلالت کرتا ہے، جب کہ مومن کی خصوصیت اطاعت و فرمانبرداری ہے، اس لئے کسی مومن کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ عاصی یا عاصیہ نام رکھے۔ عزیز چون کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم پاک ہے، اس لئے عبد العزیز نام رکھنا تو مناسب ہے، لیکن صرف عزیز نام غیر موزوں ہے، علاوہ ازیں یہ لفظ غلبہ و قوت عزت اور زور آوری پر دلالت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جب کہ بندے کی شان ذلت و

انکساری خضوع اور فروتنی ہے، اسی طرح حمید نام رکھنا بھی غیر مناسب ہے، کیوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات میں سے ایک اسم ہے اور بطریق مبالغہ اس کی ایک صفت ہے، اس اعتبار سے کسی شخص کا نام عبد الحمید موزوں ہے۔ عتله اس نام کو بھی آپ نے ناپسند کیا ہے، اس میں غلظت و شدت اور سختی کے معنی نکلتے ہیں، جب کہ مومن کو نرمی اور ملائمت کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے۔ شیطان یہ نام رکھنا نہ صرف اس ذات کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، بلکہ اس کے لفظی مفہوم کے اعتبار سے بھی نہایت غیر موزوں ہے، کیوں کہ لفظ شیطان یا تو 'شیط' سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں جل جانا، ہلاک ہو جانا، یا شطن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں خدا کی رحمت سے دور ہونا، حکم حاکم کا مبالغہ ہے، اور حقیقی حاکم صرف اللہ کی ذات ہے کہ بس اسی کا حکم قابل نفاذ بھی ہے اور لائق طاعت بھی، اس اعتبار سے حکم نام بھی غیر موزوں ہے اور جب آپ نے ابوالحکم کنیت کو پسند نہیں فرمایا تو حکم نام کا تغیر تو بطریق اولیٰ مناسب ہے۔ غراب اس نام کی ناپسندیدگی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ غراب کوے کو کہتے ہیں، جو جانوروں میں پلید تر ہے، وہ مردار اور نجاست کھاتا ہے، دوسرے یہ کہ اس کے معنی دوری کے ہیں۔ حباب یہ نام اس اعتبار سے نہایت غیر موزوں ہے کہ یہ شیطان کا نام ہے اور سانپ کو بھی حباب کہتے ہیں۔ شہاب آگ کے اس شعلہ کو کہتے ہیں جو فرشتے شیطانوں پر مارتے ہیں، اس مناسبت سے شہاب نام رکھنا بھی غیر پسندیدہ ہے، البتہ اگر لفظ "شہاب" کی اضافت دین کی طرف کی جائے، یعنی شہاب الدین نام رکھا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (مظاہر حق) تروکت اسالیبہا للاختصار او پر جو نام گذرے ان ناموں کو حضور نے بدلا اور ان کی جگہ دوسرے نام رکھے، لیکن ابوداؤد نے یہ بات بغیر سند نقل کئے بیان فرمائی ہے اور اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کی اسانید کو اختصار کی وجہ سے ترک کر دیا ہے۔ حضرت مولانا خاقل صاحب نے اس پر فرمایا کہ چون کہ یہ کتاب (ابوداؤد) کا آخر ہے جو مدرسہ میں سال کے آخر میں پڑھایا جاتا ہے، اس لئے میں سبق میں طلباء سے کہہ دیا کرتا ہوں کہ جس طرح ہمیں کتاب ختم کرنے کی جلدی ہو رہی ہے اسی طرح مصنف (ابوداؤد) کو بھی جلدی ہو رہی ہے، ان کی بھی تصنیف پوری ہو رہی ہے۔ (الدر المنفود)

حدیث نمبر ۱۶۲۲ ﴿گمان والے لفظ کی ناپسندیدگی﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۷۷

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِأَبِي مَسْعُودٍ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي زَعْمُوا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِنَسِ مَطِيئَةَ الرَّجُلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي .

حوالہ: ابوداؤد ص ۶۷۹ ج ۲، باب فی قول الرجل زعموا، کتاب الادب، حدیث ۴۹۷۲
حل لغات: بنس (ضد، نغم) فعل جامد برائے، مذمت، جیسے بنس الرجل، آدی برا ہے، عطیة (مذکر و مؤنث) سواری کا جانور، (رج) مطایا، مطیٰ۔

ترجمہ: حضرت ابو مسعود انصاری نے حضرت ابو عبد اللہ سے یا حضرت ابو عبد اللہ نے حضرت ابو مسعود انصاری سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زعموا کے بارے میں کیا فرماتے ہوئے سنا ہے، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ آدی کی بری سواری ہے، اسے ابوداؤد نے روایت کیا اور کہا کہ ابو عبد اللہ سے مراد حضرت حدیث ہیں۔

علماء نے بیان کیا ہے کہ لوگوں کا جو یہ معمول ہے کہ جب انھیں کسی بے بنیاد بات کو بیان کرنا ہوتا ہے، تو وہ یوں کہتے ہیں یا لکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں یا فلاں شخص کے متعلق یہ سنا گیا ہے، اور یا لوگ اس طرح کہہ رہے تھے وغیرہ، تردید اور جھٹلائے جانے کے خوف سے کسی شخص کا نام لے کر تو نہیں کہا جاتا کہ یہ بات فلاں نے کہی ہے یا فلاں شخص نے بیان کیا

خلاصہ حدیث

ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں یا بیان کیا جاتا ہے کہ پردہ میں بے تحاشا جھوٹ بولا جاتا ہے اور بلا تحقیق و بے بنیاد باتوں کو پھیلا یا جاتا ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا دونوں صحابہ میں سے ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ کچھ آدمی جو لفظ زعموا یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کے ذریعہ بے بنیاد اور غیر تحقیقی باتیں نقل کرتے ہیں، تو کیا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لفظ کے بارے میں سنا ہے کہ آنحضرت نے اس لفظ کی تحقیق میں یا اس لفظ کے استعمال اور اس کے مفہوم کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ دوسرے صحابی نے جواب دیا کہ میں نے آنحضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ لفظ بری سواری ہے، یعنی آپ نے اس لفظ کو سواری کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس طرح کوئی شخص سواری پر بیٹھ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے اسی طرح جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی بے بنیاد اور غیر تحقیقی بات کو دوسرے کے سامنے نقل کرے اور پھیلائے تو وہ اپنی گفتگو اور قول کے شروع میں لفظ زعموا استعمال کرتا ہے اور اس لفظ کے ذریعہ اپنی غرض حاصل کرنا چاہتا ہے، نیز آپ نے بری سواری کے ذریعہ اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ لفظ زعموا کوئی اچھا آغاز کلام نہیں ہے، کیونکہ اس لفظ کو بنیاد بنا کر جو بات کہی یا نقل کی جاتی ہے اس کا محمول حزم و یقین نہیں ہوتا زعم و گمان ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ زعم و گمان کی نسبت اس بات و کلام کی طرف کی جاتی ہے جو کوئی سند اور ثبوت نہ رکھے، بلکہ ایک حکایت کے درجہ میں ہو اور برسبیل ظن و گمان زبان پر آئے، لہذا آپ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ نقل و بیان اور روایات و حکایات کے سلسلے میں پوری احتیاط طوطا خاطر رہنا چاہئے، کسی بات کو بلا تحقیق بیان نہ کرنا چاہئے، اور سنی سنائی باتوں کو اعتماد و یقین کے ساتھ دوسروں تک نہ پہنچانا چاہئے، کیوں کہ وہ باتیں جن کا تعلق محض ظن و گمان سے ہوتا ہے عام طور پر غلط نہیں اور جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں اسی لئے کہا گیا ہے لفظ زعموا جھوٹ کی سواری ہے۔

یا آنحضرت کے مذکورہ ارشاد کا مقصد یہ ہدایت دینا ہے کہ کوئی شخص بلا تحقیق و یقین کے کسی کی طرف زعم و گمان یعنی دروغ گوئی کی نسبت نہ کرے، ہاں اگر اس کو اس بات کا یقین ہو کہ فلاں شخص نے واقعہ دروغ گوئی کی ہے اور یہ کہ اس شخص کے دروغ گوئی کے نقصان و اثرات سے دوسروں کو بچانا ضروری ہے، تا کہ کوئی دھوکا نہ کھا جائے تو اس مصلحت کے پیش نظر کسی کی طرف زعم و گمان کی نسبت کرنا جائز ہوگا جیسا محدثین وغیرہ کرتے ہیں۔ (مظاہر حق)

بِسْمِ مَطِيئَةِ الرَّجُلِ 'مَطِيئَةُ' اس کی جمع مطایا آتی ہے، بمعنی سواری، زعم کا استعمال قول حق و باطل دونوں میں ہوتا ہے، اور زیادہ تر اس کا استعمال شک اور غیر یقین باتوں میں ہوتا ہے، حدیث کا ترجمہ تو یہ ہے کہ لفظ زعموا آدمی کی بہت بری سواری ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر سنی ہوئی بات نقل کرنے کی خواہ اس کی واقعی کوئی سند ہو یا نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص اس قسم کی بات نقل کرتا ہے جو ایسی ہی سنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس کو اسی طرح نقل کرتا ہے، یوں سنا ہے اور لوگ یوں کہتے ہیں، تو گویا شخص مذکور نے زعموا کو اپنے کلام کا سلسلہ اور اس کی گاڑی چلانے کا ذریعہ اور اس کی سواری بنا رکھا ہے آپ اس پر سمجیہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح بے سند باتیں نقل کرنی ہی نہیں چاہئے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ "كُفِيَ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يَحْدُثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ" (آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے) (الدر المنصور)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۲۳ ﴿صَوَفَ مَا شَاءَ اللَّهُ كَهَوِّهِ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۷۸-۴۷۷۹

رَعَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فَلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فَلَانٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَةٍ مُنْقَطِعًا قَالَ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ رَوَاهُ فِي صَرْحِ السُّنَّةِ.

حوالہ: مسند احمد، ص ۲۸۴ ج ۵، ابوداؤد، ص ۶۸۱ ج ۲، باب لا یقال خبت نفسي، کتاب الادب، حدیث ۴۹۸، ترجمہ: حضرت حذیفہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مت کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے، لیکن کہا کرو جو اللہ چاہے اور پھر فلاں چاہے (احمد، ابوداؤد) اور ایک منقطع روایت میں ہے کہ یہ مت کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں بلکہ کہا کرو جو اللہ تھا چاہے۔ (شرح السنۃ)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اصل مشیت اللہ کی ہے جو وہ چاہتا رہتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ قطعاً نہیں ہوتا ہے، البتہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا انسان ارادہ کر سکتا ہے، یا کسی کام کے ہونے میں انسان کا ظاہری تعاون ہو سکتا ہے، لہذا مشیت خداوندی اور انسان کے ارادہ و عمل کو ایسے جمع نہ کرنا چاہئے کہ دونوں کا اشتراک محسوس ہو۔ مثلاً کسی شخص نے کسی شخص کے کام میں اس کا ہاتھ بنایا اور اس کی مدد کی اور پھر اللہ کے فضل سے وہ کام ہو گیا، تو اب وہ شخص دونوں کا شکر یہ ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی اور اس شخص کا بھی جو ذریعہ بنا تو اس کا ذکر اس طرح نہ کرے کہ ماشاء اللہ و شاء فلان، یعنی واؤ عاقلہ کے ساتھ ذکر نہ کرے، کیوں کہ اس سے شرکت و مساوات کا وہم ہوتا ہے حالانکہ اصل مشیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے اس لئے بجائے و شاء فلان کے تم شاء فلان کہنا چاہئے۔ کسی نے اللہ کی مشیت کے ساتھ آپ کو جمع کیا اور کہا ماشاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ نے منع کیا اور فرمایا ماشاء اللہ و وحدہ، یعنی جو تھا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح لا تقولوا ماشاء اللہ و محمد آپ نے یہ ممانعت اس لئے فرمائی تاکہ اللہ اور رسول کو العیاذ باللہ ایک ہی درجہ میں رکھنے کا وہم نہ ہو، اسی طرح جب ایک خطیب نے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد و من یعصهما فقد غوی کہا تو آپ نے نکیر فرمائی تھی، کیوں کہ اس خطیب کے اسلوب بیان سے تسویہ کا وہم ہوا تھا۔ بہر حال ایسا انداز اختیار نہ کرنا چاہئے جس میں اللہ اور غیر اللہ کا برابر ہونا مفہوم ہو۔ مشیت میں اللہ کی مشیت کو مقدم کر کے بندہ کی مشیت اس کے تابع کی جائے تو حرج نہیں ہے۔ مزید کیلئے (الدر المنضود باب الرجل یخطب علی قوم، ص ۴۳۳ تا ۴۳۴ ج ۲ دیکھیں)

حدیث نمبر ۱۶۲۴ ﴿مَنَافِقُ كُوسِيْدٍ كَهْنِيْهِ كِي مَمَانَعْتِيْ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۸۰
وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا لِلْمَنَافِقِ سَيِّدًا فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ اسْتَخَطَمْتُمْ رَبَّكُمْ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد ص ۶۸۰ ج ۲، باب لا یقول المملوک ربی، کتاب الادب، حدیث ۴۹۷۷
حل لغات: استخطمت (انحال) ناراض کرنا، غصہ ڈالنا، سخط (س) علیہ، کسی سے ناراض ہونا۔
ترجمہ: حضرت حذیفہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کسی منافق کو سید یعنی سردار نہ کہو، کیوں کہ اگر وہ سید ہوا تمہاری نظر میں تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ منافق عزت و احترام کے لائق نہیں ہے، لہذا اگر وہ ظاہری ترقی کر کے کسی منصب پر پہنچ بھی جائے تو مسلمانوں کے دلوں میں اس کی تعظیم و توقیر نہ ہونا چاہئے، اگر کوئی منافق کی عزت اور اس کا احترام کرتا ہے اور اس سے ولی الترت رکھتا ہے تو وہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

لا تقولوا للمنافق مسيد منافق کو سردار مت کہو، اس لئے کہ سردار کی اتباع واجب ہوتی ہے اور منافق لائق اطاعت نہیں ہے، اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اس حکم میں کافر و مشرک سب شریک ہیں، لیکن منافق چوں کہ زبانی طور پر اپنے کو مسلمان کہتا ہے، لہذا عام مسلمان اس کی تعریف میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور اس کے عہدے کے رعب کی وجہ سے اس کی خوشامد کا زیادہ امکان ہے، لہذا خاص طور پر منافق کو سردار و امیر کہنے سے منع فرمایا۔

حدیث نمبر ۱۶۲۵ ﴿برے نام کا برا اثر ہوتا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۸۱

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ لِحَدِيثِي أَنْ جَدُّهُ حَزَنًا قَدِيمَ عَلِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اِسْمِي حَزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ مَا أَنَا بِمُفْعِلٍ اِسْمًا سَمِيئَةً أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيْبِ لِمَا زَالَتْ لَيْنَا الْحُزُونَةُ بَعْدَ رَوَاةِ الْبُخَارِيِّ .

حوالہ: بخاری ص ۹۱۴ ج ۲، باب اسم الجزن کتابا لادب حدیث ۶۱۹۰

حل لغات: حزن رنج و غم، (ج) احزان، حزن (ن) حزنًا فمکن کرنا۔

ترجمہ: حضرت عبدالحمید بن جبیر بن شیبہ بیان کرتے ہیں کہ میں سعید بن مسیبؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ میرے جد امجد حضرت حزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام حزن ہے، آپ نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا نام سہل ہے، انہوں نے عرض کیا کہ میرے باپ نے میرا جو نام رکھا ہے میں اس کو بدل نہیں سکتا، ابن مسیب کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ ہمارے درمیان سختی اور مصیبت رہی ہے۔ (بخاری)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نام کا اثر پڑتا ہے، اچھے نام کا اچھا اثر پڑتا ہے اور برے نام کا برا اثر پڑتا ہے، جو صاحب آپ کی خدمت میں آئے ان کا نام حزن تھا جس کے معنی ہیں سخت، یہ سہل کی ضد ہے، آپ نے نام تبدیل کیا، لیکن انہوں نے نام کی تبدیلی گوارا نہیں کی، کیوں کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور تربیت ہوئی نہیں تھی، پھر آپ کا یہ فرمان بطور مشورہ تھا، وجوب کے لئے تھا بھی نہیں، وجوب کے لئے ہوتا تو نافرمانی کی گنجائش نہ ہوتی، تب تو بہر صورت نام بدلنا پڑتا، بہر حال انہوں نے آپ کا مشورہ نہ مانا تو ان کے برے نام کا اثر پڑا اور خاندان سختی اور تکلیف سے دوچار ہوا۔

خلاصہ حدیث

بل انت سهل آپ کا فرمان ہے 'احسنوا اسمائکم' (اپنے نام اچھے رکھو) کیوں کہ نام کا اثر پڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ برے ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے اور اس سے متعلق ماقبل میں کئی حدیثیں گزری بھی ہیں۔ مشہور تابعی سعید ابن المسیبؓ کے دادا حزن ابن ابی رعب کا نام بھی آپ نے حزن سے بدل کر سہل رکھا، لیکن انہوں نے کہا کہ 'لا السهل، بوطأ و عیتھن' (مسند احمد) سہل نہیں کیوں کہ سہل کو تو ہر کوئی روندنا اور ذلیل کرتا ہے۔ اور اپنے باپ کے رکھے نام کو بدلنے سے انکار کر دیا۔ ابتداء ہجرت کا واقعہ ہے تعلیم و تربیت کی کمی کی وجہ سے شیطان کا دوسوہ کار گر ہو گیا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ گمراہی ہمیشہ تنگی کا شکار رہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۲۶ ﴿انبیاء کے ناموں پر نام رکھنے کی ہدایت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۸۲

وَعَنْ أَبِي وَهَبِ بْنِ الْجَشْمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمُوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمَرَّةٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۷۶-۶۷۷ ج ۲، باب فی تغییر الاسماء، کتاب الادب، حدیث ۴۹۵۰

حل لغات: حارث کھیتی کرنے والا، حَوْرَث (ن) حَرْنَا، کھیتی کرنا، ہمما عزم و ارادہ کرنے والا، بڑا باہمت، ہم (ن) ہمما ارادہ کرنا، حَوْرَب (ج) حَوْرَب جگ، مَرَّة کڑوا مَرَّ الشَّيْءُ (س) مَرَارَةٌ، کڑوا ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابو وہب جشمی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھو، اور ناموں میں بہترین نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اور سب سے بچے نام حارث اور ہمما ہیں اور سب سے برے نام حرب اور مرہ ہیں۔ (ابوداؤد) اس حدیث میں چار باتیں بیان ہوئی ہیں: (۱) انبیاء کرام کے نام پر نام رکھو۔ (۲) عبد اللہ اور عبد الرحمن بہترین نام ہیں، کیوں کہ ان میں عبودیت کا اظہار ہے۔ (۳) حارث اور ہمما سب سے بچے نام ہیں، کیوں کہ ہر شخص ان کا مصداق ہیں۔ (۴) حرب اور مرہ برے نام ہیں، کیوں کہ ان کے معنی بہتر نہیں ہیں۔

خلاصہ حدیث

تسموا اسماء الانبياء انبياء کے ناموں پر نام رکھنے کی ترغیب ہے، امام بخاری نے اپنی تاریخ کلمات حدیث کی تشریح میں روایت نقل کی ہے 'تسموا باسماء الانبياء ولا تسموا باسماء الملائكة' نبیوں کے نام پر نام رکھنا بطور نیک قال اچھی بات ہے، لیکن فرشتوں کے نام پر نام رکھنا مکروہ ہے۔ واحب الاسماء التي الله عالمی حدیث ۴۷۵۲ کے تحت اس کی وضاحت نقل ہو چکی ہے۔ واصلقها حارث و همما حارث اور همما بہت بچے نام ہیں۔ اس لئے کہ حارث کے معنی کھیتی کرنے والے کے ہیں اور اللدیا مزرعة للاحرة کے اعتبار سے یہاں ہر شخص کھیتی کرنے والا ہے۔ اور همما کے معنی فکر مند، یہاں ہر شخص کو کوئی نہ کوئی فکر بھی ہے لہذا ہر شخص همما بھی ہے، اسی مناسبت سے ان دونوں کو سب سے بچے نام کہا، یعنی یہ ہر کسی پر صادق آتے ہیں۔ واقبھا حرب و مرہ حرب اور مرہ سب سے برے نام ہیں، کیوں کہ حرب کے معنی لڑائی اور مرہ کے معنی جی ہیں اور یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایلیس کی کنیت ابو مرہ ہے۔ (مرقات)

باب البیان والشعر

﴿بیان اور شعر کا ذکر﴾

اس باب کے تحت صاحب کتاب نے (۲۷) احادیث ذکر کی ہیں، جن میں تقریر کی تاثیر، اشعار میں دانائی و حکمت، آپ کا رجزیہ شعر، جہادی شعر کی فضیلت، برے اشعار و خطاب کی مذمت وغیرہ کا ذکر ہے۔ "بیان" بیان اس فصیح گفتگو کو کہتے ہیں جو مافی الضمیر کو ادا کرے۔ "شعر" شعر کے لغوی معنی دانائی اور زیر کی اور اصطلاح میں شعر کہا جاتا ہے، ایسے کلام کو جس میں وزن و قافیہ کا قصد ارادہ کیا گیا ہو۔

﴿جائز و ناجائز کلام، تقریر و اشعار﴾

یہ بات جان لیں کہ کلام میں بناوٹ کرنا، تکلف فصاحت کا مظاہرہ کرنا، گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنا، اشعار کی بہتات کرنا، مذاق بہت کرنا، قصہ کہانیوں میں اور اس قسم کی دوسری باتوں میں وقت برباد کرنا، ایک طرح کا سامان تفریح ہے، جو دین و دنیا سے غافل کرتا ہے، اور قافرانہ و نمود کا ذریعہ ہے، اس لئے اس کا حال عجم کی عادتوں جیسا ہے، چنانچہ نبی ﷺ نے اس کو ناپسند کیا، اور اس کی خرابیوں کو کھول کر بیان کیا ہے، اور جس کلام میں یہ خرابیاں نہیں تھیں، اس کی اجازت دی، اگرچہ معاملہ بظاہر یکساں نظر آتا ہو۔

وضاحت: مثلاً بیان کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا کہ بعض بیان جاودا اثر ہوتے ہیں، اور دوسری حدیث میں بیان کو نفاق کی

ایک شاخ قرار دیا، ان دونوں حدیثوں کے مصداق الگ الگ ہیں، یا جیسے اشعار کے بارے میں جہاں یہ فرمایا کہ آدمی کا پیٹ ایسی پیپ سے بھر جائے جو اس کے پیٹ کو خراب کر دے، بہتر ہے اس سے کہ اس کا پیٹ اشعار سے بھر جائے، وہیں حضرت لبید رضی اللہ عنہ کے ایک مصرعہ کی ”نہایت سچی بات“ کہہ کر تحسین فرمائی، اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو ان کے کلام پر دعائیں دیں، ظاہر ہے کہ ان اشعار کی نوعیت مختلف تھی، گو بظاہر معاملہ یکساں نظر آئے۔

اشعار کے سلسلہ میں روایات مختلف ہیں، اور اس سلسلہ میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت ظلمان رہتا ہے، اور وہ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں، اس لئے استاذ محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب دامت برکاتہم کی ایک جامع تحریر کے بعض حصے نقل کئے جا رہے ہیں، جس سے تمام مغالطوں اور وہموں کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور باب کے تحت آنے والی مختلف احادیث کا مفہوم سمجھنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔

﴿در بار رسالت میں شاعری کی زبانی تحسین﴾

اسلام چوں کہ دین فطرت ہے اور انسانیت کے وہ فطری تقاضے جو تخلیق انسان کے بنیادی مقاصد سے متصادم نہ ہوں، اسلام میں باقی رکھے گئے ہیں، اس لئے جن اشعار میں صداقت و واقعیت ہو اور جن کے ذریعہ کوئی مہمل کام نہ لیا جا رہا ہو، ان کو بارگاہ رسالت سے پسندیدگی کی سند ملی ہے۔ آپؐ نے شعراء کی زبان سے ان کا کلام بھی سنا ہے اور موقع بہ موقع رجز یہ کلمات بھی آپؐ کے زبان پر جاری ہو گئے ہیں، پسندیدگی کی سند کے ثبوت میں حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت کا وہ حصہ نقل کیا جاسکتا ہے جو امام بخاریؒ نے بھی نقل کیا ہے۔

”ان من الشعر لحکمة“ بلاشبہ کچھ اشعار حکمت ریز بھی ہوتے ہیں، اظہار پسندیدگی سے متعلق وہ واقعہ بھی پیش کیا جاسکتا ہے جسے امام مسلمؒ نے حضرت عمر بن شریکؓ سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے آنحضرت ﷺ کی امر کابی کی سعادت نصیب ہوئی، آپؐ نے فرمایا، شریک! تمہیں امیہ بن الصلت کے اشعار بھی یاد ہیں، میں نے عرض کیا جی ہاں! یاد ہیں، آپؐ نے فرمایا سناؤ، چنانچہ میں نے ایک شعر سنایا، آپؐ نے فرمایا اور سناؤ، میں نے اور سنایا، اسی طرح فرمائش کر کر کے اشعار سنتے رہے حتیٰ کہ میں نے آپؐ کو سو اشعار سنائے، الادب المفرد میں امام بخاریؒ نے اس روایت میں یہ اور اضافہ کیا ہے کہ اشعار سننے کے بعد آپؐ نے یہ بھی ارشاد فرمایا

”انہ کساد لیسلم“ یہ شاعر تو اسلام سے بہت قریب تھا، اظہار پسندیدگی اور داد تحسین کے ثبوت میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے، جسے بیہقی نے تفصیل سے نقل کیا ہے اور امام غزالیؒ نے احیاء العلوم جلد سوم میں ذکر فرمایا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں ایک دن سوت کات رہی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کنش مبارک میں ٹانگے لگا رہے تھے، آپؐ کی پیشانی عرق آلود تھی اور پینہ کے قطرات روشنی میں کہکشاں کی بہار کا منظر پیش کر رہے تھے، میں آپؐ کے حسن خداداد کی بہاروں میں کھو گئی، تو آپؐ نے فرمایا کہ عائشہ! اتنی حیرت زدہ کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپؐ کی پیشانی سے نور کی جولوہ اٹھ رہی ہے، اس نے مجھے غرق حیرت کر دیا ہے، اگر ایسے میں ابو بکر ہڈی اس جمال جہاں افروز کا مشاہدہ کرتا تو وہ سمجھتا کہ اس کے مصداق آپؐ ہی ہیں، آپؐ نے فرمایا اس کے اشعار کیا ہیں؟ میں نے اشعار پیش کئے۔

ومبرء من کل غیر حیضہ ❁ وفساد مرضعة وداء مغیل

واذا نظرت الی اسرة وجه ❁ برقت کبرق العارض المتھلل

میرا مدوح حیض کی کدورت، دودھ پلانے کے دوران پانی جانے والے فساد مزاج اور ایام حمل میں ہونے والی بیماریوں

سے بالکل پاک و صاف ہے، اور اگر تمہیں اسکی پیشانی کے خطوط دیکھنے کا موقع ملے تو ابرگوہر ہار کے درمیان چمکنے والی بجلیوں کا منظر یاد آجائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنا شغل چھوڑ کر میری پیشانی کو چوما اور فرمایا عائشہ! اللہ تجھے جزائے خیر دے تجھے میرے حسن سے اتنی خوشی نہیں ہوئی ہے، جتنی خوشی مجھے تیری ذہانت اور برجستہ اشعار پیش کرنے سے ہوئی ہے۔
اول تو اس ذوق سلیم اور ادبی دستگاہ پر نظر رکھنی چاہئے جو اس مندرجہ بالا اشعار کی پسندیدگی کے پس منظر میں جھلک رہا ہے، پھر دادِ تحسین کی خوبی ملاحظہ ہو کہ وہ خود مستقل ایک ادبی شہ پارہ ہے۔

اظہارِ پسندیدگی کے ذیل میں ان مختصر تراویح کو بھی پیش کیا جاسکتا ہے، جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے موقع پر انصار کی بچیوں کی جانب سے پڑھے گئے اور آپ کی جانب سے ان کلمات کے دہرانے کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا، بشدید انتظار کے بعد جب انصار مدینہ کی دعوت پر آپ یثرب میں داخل ہوئے اور یثرب کا نام مدینہ النبی ہو گیا، اس وقت جہاں درو دیوار تسبیح و تقدیس کے کلمات سے گونج رہے تھے وہیں بنی نجار کی بچیاں دف بجا کر یہ الفاظ دہرا رہی تھیں:

لحن جوار من بنی النجار

یا حبذا محمد من جار

ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہونے پر استقبالیہ کلمات سے خوش آمدید کہہ رہی ہیں، حضرت عائشہ کی روایت میں انصار کی دوسری بچیوں کی زبان سے تین اشعار منقول ہیں۔

طلع البدر علینا ❁ من نیات الواداع

وجب الشکر علینا ❁ ما دعا لله داع

ایہا المبعوث لینا ❁ جئت بالامر المطاع

پہاڑ کی جن چوٹیوں تک آکر ہم جانے والوں کو الواداع کہتے ہیں، آج اس سمت سے ایک ماہ کامل ہم پر جلوہ ریز ہوا ہے، اور جب تک اس دنیا میں خدا کا نام زعمہ ہے اس وقت تک ہمارے اوپر سجدہ شکر واجب ہے، اے وہ ذات گرامی جسے ہمارے درمیان بھیجا گیا ہے ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کو سعادت سمجھتے ہیں۔

اظہارِ پسندیدگی کے ذیل میں اس واقعہ کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جسے ابن عبدالبر نے الاستیعاب میں ذکر کیا ہے کہ عرب کی مشہور شاعرہ خنساء اپنی قوم کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام قبول کیا، اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اشعار سن کر پسندیدگی کا اظہار فرمایا، آپ فرمائش کرتے وقت دست مبارک سے اشارہ بھی فرماتے تھے، تاریخ میں یہ بھی مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ان تین اشعار کے بارے میں حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی (ابن رواحہ) نے ان اشعار میں اچھی بات کہی ہے۔

ولینا رسول اللہ یتلو کتابہ ☆ اذا الشق معروف من الفجر ساطع

ارانا الہدی بعد العمی قلوبنا ☆ بہ موفونات ان ما قال واقع

یہیت بجالی جنبہ عن فراشہ ☆ اذا استقلت بالمشرکین المضاجع

ہمارے درمیان رسول خدا ہیں جو سپید صبح کے طلوع کے وقت کتاب خداوندی کی تلاوت فرماتے ہیں، انہوں نے ہمیں

گراہی کے بعد راہ دکھائی، اس لئے ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ ہو کر رہے گا، وہ رات اس طرح بسر کرتے ہیں کہ پہلو مبارک بستر سے الگ رہتا ہے جب کہ مشرکین کے بوجھ سے ان کے بستر بھی پناہ مانگتے ہیں۔

ان چند واقعات سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ جن اشعار میں مضامین سچے ہیں اور ان کا مقصد بھی درست ہے ان کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پسندیدگی کی سند عطا ہوئی ہے۔

﴿شعراء کو انعام﴾

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں صرف اظہار پسندیدگی ہی نہیں، بلکہ اچھے اشعار سے گہرا تاثر لینے کے ساتھ کہیں کہیں شعراء کرام کو انعام سے نوازنے کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ حضرت کعب بن زہیرؓ کے قصیدہ ”بانث سعاد“ کے بارے میں مشہور ہے، اس کا تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ کعب اور ان کے بھائی بھیر بن زہیر دربار نبوی میں حاضری کے ارادہ سے روانہ ہوئے، راستہ میں کعب کے رجحان میں تبدیلی پیدا ہوئی اور انھوں نے بھیر سے کہا کہ تم آگے جا کر ان پیغمبر سے ملو اور مجھے اپنی رائے سے مطلع کرو، تاکہ میں بعیرت کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکوں، بھیر گئے اور جاتے ہی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، کعب کو جب یہ صورت حال معلوم ہوئی تو انھیں ناگوار گذرا اور انھوں نے ایک قصیدہ کہہ ڈالا، جس میں اپنے بھائی کے طرز عمل کی شکایت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کوار تکاب تھا، اشعار میں کسی چیز کا ذکر چوں کہ نثر سے کہیں زیادہ اہم ہے اور اس زمانہ میں اشعار چوں کہ زبان زد ہو جاتے تھے، اس لئے ان اشعار کو عام انسانوں کے لئے دین حق قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ سمجھا گیا اور جھوٹ پر مشتمل ان اشعار کے جرم میں کعب کے خون کو مباح قرار دیا گیا، کعب کو جب یہ اطلاع پہنچی تو وہ گھبرا گئے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک مدحیہ قصیدہ کہا، پھر لوگوں کی نظر سے بچ کر مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے اور اپنا قصیدہ مدحیہ پیش کیا، یہی قصیدہ ”بانث سعاد“ کے نام سے مشہور ہے اور اس کی تشبیب اور دیگر مضامین جاہلیت کے روایتی انداز پر ہیں، پہلا شعر ہے:

بانث سعاد فقلبی الیوم مہتول مہم الرہا لم یفقد مہکول

سعاد مجھ سے جدا ہو گئی اور میرا دل اس کی محبت میں بیمار اور اس کے پیچھے ایسا پابہ زنجیر ہے کہ زرفند یہ بھی اس کی رہائی کے لئے منکول نہیں ہے، تشبیب کے حیرہ اشعار کے بعد پھر دور جاہلیت کے روایتی انداز کے مطابق اونٹنی کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس کا لیسویں (۳۹) شعر سے پچاسویں (۵۰) شعر تک معذرت کا مضمون ہے جن میں یہ اشعار بھی ہیں۔

انبت ان رسول اللہ او عدلی والغفور عن رسول اللہ ما مول
مہلا ہذاک الذی اعطاک نافلة القرآن فیہ موعظ و تفصیل
لا تاخذنی باقوال الو شاة فلم اذنب وقد کثرت فی الاقاریل

مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دھمکی دی ہے حالانکہ غفور کی درخواست کا قبول ہو جانا بارگاہ نبوت میں عین متوقع ہے، آپ ازراہ کرم نرمی اختیار فرمائیں، آپ کو وہ ذات پاک صراط مستقیم پر رکھے جس نے آپ کو اس قرآن کریم کا عطیہ مرحمت فرمایا جس میں نصیحتیں اور احکام کی تفصیل ہے، مجھے آپ پھلخوروں کے کہنے پر مورد عتاب نہ گردائیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میرے بارے میں بہت سی باتیں یوں ہی منسوب ہیں، اس کے بعد کیا دنواں (۵۱) شعر آنحضرت ﷺ کی مدح میں ہے۔

ان الرسول لنور یستضاء بہ و صارم من سیوف الہند مسلول

پیشک رسول اللہ ﷺ وہ نور تمام ہیں جن سے کائنات منور ہے اور وہ باطل کے حق میں ہندوستان کی شمشیر بے حیا ہیں۔

شاعر نے جب اپنا یہ قصیدہ سنایا تو باوجودیکہ یہ ادب جاہلی کی مکمل نمائندگی کر رہا تھا اس میں سعاد کے تذکرہ سے تشبیہ بھی تھی، اونٹنی کے اوصاف بھی تھے اس میں گریز بھی تھا اور اپنا مقصد یعنی اظہار ندامت اور درخواست غفو بھی تھی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر کی سابقہ خطاؤں سے درگزر فرمایا اور اکیلا و لو اس شعر پر آپ نے ایک چادر بھی انعام کے طور پر مرحمت فرمادی، اسی چادر کے عطیہ کے سبب یہ قصیدہ ”قصیدہ بردہ“ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اور یہی وہ مبارک چادر ہے جس کو حضرت معاویہؓ نے بیس یا تیس ہزار درہم میں خریدا تھا۔

حضرت کعب بن زہیرؓ کے اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے اچھے اشعار کے صلہ میں انعام مرحمت ہوا ہے اور اگر شعراء کرام کو ان کے قابل قدر اور صحیح ادبی خدمت پر انعامات سے بھی نوازا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔

﴿قرآن وحدیث میں شعر کی مذمت اور اس کا صحیح مصداق﴾

در بار رسالت میں شعر اور شعراء کی اس درجہ پذیرائی، اور شعر کے ذریعہ گلستانِ اسلام کی چمن بندی کے کامیاب تجربہ کے باوجود ذوقِ سلیم سے محروم کچھ لوگ شعر کی مذمت کے لئے قرآن وحدیث سے استدلال کر ڈالتے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر ان حضرات کے استدلال کا بھی مختصر جائزہ لے لیا جائے، ان حضرات کے پاس تین استدلال بظاہر مضبوط ہیں۔

(۱) قرآن کریم میں سورۃ الشعراء میں فرمایا گیا: ”والشعراء يتبعهم الغاؤون الم تو انہم فی کل وادیہم ون انہم یقولون مالا یفعلون“ شعراء کی پیروی صرف بے راہ لوگ کرتے ہیں کیا تم نے غور نہیں کیا؟ کہ یہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔

(۲) سورۃ یٰسین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ ”وما علمنہ الشعر وما ینبغی لہ ان ہو الا ذکر وقرآن مبین“ نہ ہم نے انہیں شعر گوئی سکھائی اور نہ وہ آپ کے مناسب ہے یہ تو خالص نصیحت اور واضح قرآن ہے۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسلم میں اسناد صحیح روایت ہے: ”لان یمتلی جوف رجل فیحایرہ غیر من ان یمتلی شعرا“ کسی شخص کے پیٹ کا پیپ سے بھر کر اسے فاسد کر دینا اس سے بہتر ہے کہ وہ اشعار سے پر ہو۔

یہ ہیں وہ نصوص جن سے بظاہر شعر کی مذمت پر استدلال کیا جاسکتا ہے لیکن حقیقت پسندانہ جائزہ اس کا جواز فراہم نہیں کرتا، جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے تو خود اسی آیت میں استثناء موجود ہے۔ ”الا الذین امنوا و عملوا الصلحت و ذکروا اللہ کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا“ مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور انہوں نے نیک کام کئے اور اللہ کا بہت ذکر کیا اور اپنے اوپر کئے گئے ظلم کا بدلہ لیا۔

اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ”الشعراء يتبعهم الغاؤون“ عام نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ شعراء ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، عمل صالح کی توفیق ان سے سلب کر لی گئی ہے، ذکر خداوندی سے ان کے دل کی کائنات منور نہیں ہے، اور مظلوم ہو کر انتقام کی روش پر نہیں بلکہ ظالم ہو کر زبان و ادب کو لوگوں کی عزت لوٹنے کے لئے استعمال کرتے ہیں، پھر اگر حکم کو علت کی بنیاد پر عام کیا جائے تو اس سے مراد وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو ان ظلم پیشہ، عمل صالح اور ذکر الہی سے محروم کافر شعراء کے نقش قدم پر چل کر شعر کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہوں، جیسا کہ مسند ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ جب ”الشعراء يتبعهم الغاؤون“ کا نزول ہوا تو حضرت عبداللہ بن رواحہؓ، حضرت حسانؓ اور حضرت کعب بن مالکؓ روتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا آپ ﷺ کو معلوم ہے کہ ہم بھی شعر کہتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا اس کے بعد کی آیت بھی پڑھو ”الا الذین امنوا و عملوا الصلحت“ اور ”انتصروا من بعد ما ظلموا“ کا مصداق تم نہیں ہو تو پھر کون ہے؟

شرح السنہ میں امام بخاری نے حضرت کعب بن مالک سے اور ابن عبدالبر نے الاستیعاب میں نقل کیا ہے کہ جب آیت کریمہ "الشعراء يتبعهم الغاؤون" کے نزول کے بعد میں نے آنحضرت ﷺ سے شعر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: "ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه" کہ مومن تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور زبان سے بھی۔

دوسرا استدلال اس سے بھی زیادہ کمزور ہے، اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ شعر آپ کی ذات اللہ کے لئے موزوں نہیں تھا، اس لئے ہم نے آپ کو یہ سکھایا ہی نہیں، گویا قرآن کریم کو شاعری یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنے والے بالکل خلاف حقیقت بات کہہ رہے ہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کتابت کے بارے میں فرمایا گیا: "ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحفظه بيمينك اذا لا رقاب المبطون" نہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے تب تو یہ جھوٹے لوگ شبہ میں پڑ جاتے۔

لیکن آج تک کسی نے اس آیت کریمہ سے کتابت کی مذمت پر استدلال نہیں کیا، پھر نہ معلوم کیا جواز ہے کہ اسی طرح کی دوسری آیت سے اشعار کی مذمت پر استدلال کیا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ بعض چیزیں وحی کی حفاظت کے نقطہ نظر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موزوں نہیں سمجھی گئیں، ان میں کتابت بھی ہے اور شعر گوئی بھی، کہ آپ کا مشغلہ کتابت یا شعر گوئی ہو تو باطل پسندوں کو وحی کی تشکیک کی ذہنیت پیدا کرنے کا موقع مل سکتا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پرانا نوشتہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے یا یہ کہ شعر گوئی سے ترقی کر کے اب یہ معجزانہ نثر لکھنے لگے ہیں، اس لئے آپ کو ان چیزوں سے الگ رکھا گیا، لیکن امت کے دوسروں کے کتابت یا شعر گوئی کے مشغلہ سے یہ مصلحت فوت نہیں ہوتی، اس لئے ان چیزوں کو حدود و ضوابط میں رکھتے ہوئے اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔

جہاں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا معاملہ ہے تو اس کے ساتھ حضرت عائشہ کا یہ ارشاد بھی ملاحظہ فرمائیے کہ جب حضرت عائشہ کو اس روایت کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے فرمایا: "ان ابا هريرة لم يحفظ وانما قال الرسول من ان يمتلي شعرا هجيت به" حضرت ابو ہریرہ کو ٹھیک محفوظ نہیں ہے، آپ نے ان اشعار کے بارے میں فرمایا تھا جن میں آپ کی ہجو کی گئی ہو۔ پھر یہ کہ اصول کلی کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت دارقطنی میں موجود ہے کہ آپ کے سامنے شعر کا ذکر ہوا تو فرمایا: "هو كلام فحسنة حسن وقبيحة قبيح" یہ بھی کلام کی ایک قسم ہے اس کے اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہا جائے گا۔ امام شافعی نے بھی حضرت عروہ سے مرسل اس کو نقل کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

يارب صل وسلم دائما ابدا ﴿ علي حبيبك خير الخلق كلهم

(مدائے شاہی نعت النبی نمبر)

الفصل الاول

حدیث نمبر ۱۶۲۷ ﴿بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۸۳

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قِيمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَعَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَابِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

حوالہ: بخاری، ص ۸۵۸ ج ۲، باب ان من البيان لسحرا، كتاب الطب، حدیث ۵۷۶۷

حل لغات: عَجِبَ (س) عَجَبًا (منه) تَجَبَّ كَرْنَا، حِيرت كَرْنَا، لَسِحْرًا السُّحْرُ، جَادُو، (ج) اَسْحَارًا، سَحْرَةٌ (ف)

بگلابہ، اپنی باتوں سے مسور کرنا، متاثر کرنا۔

توجہ: حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ مشرق کی طرف سے دو شخص آئے اور انہوں نے خطاب کیا، تو ان کے بیان پر لوگ حیران رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیانات جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ (بخاری)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کلام میں بسا اوقات جادو کی تاثیر ہوتی ہے، آپ کے پاس عراق کی طرف سے دو آدمی آئے، اور دونوں نے بڑا فصیح و بلیغ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ بعض باتوں میں سحر کی تاثیر ہوتی ہے۔ اس ارشاد کو مدح و تعریف پر محمول کر سکتے ہیں، کہ بعض لوگوں کا کلام بڑا موثر ہوتا ہے، اور اسے مذمت پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے کہ جس طرح جادو ایک ناجائز امر ہے اور اس میں حقیقت کے خلاف ایک خیال میں آدی جتلا ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض کلام بھی تصنع اور ظاہری خوش نمائی کی وجہ سے آدی کو متاثر کرتا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ (فتح الباری، ص ۲۹۱ ج ۱۰، کشف الباری)

قدم رجلان من المشرق مشرق سے دو آدمی آئے یعنی عراق سے آئے، ان میں سے ایک نام حصین بن ہدی تھا، جس کا لقب زبرقان تھا، دوسرے کا نام عمرو بن اہتم تھا۔ ان دونوں نے اپنے فضائل و کمالات بڑے پرسکون الفاظ میں بیان کئے۔ ان کی گفتگو سے سامعین حیران رہ گئے، تو آپ نے فرمایا بلاشبہ بعض بیان سحر ہیں آپ کا یہ فرمان ذوجہین ہے۔ (۱) اظہار مذمت یعنی بعض بیان سامعین کے دلوں میں جادو کی طرح بہت جلد اثر کر کے قلب کو پلٹا دیتے ہیں اور حق و باطل کے مابین تمیز کرنے کی قوت کو سلب کر لیتے ہیں، لہذا بیان بے تکلف اور سیدھا سادہ ہونا زیادہ مناسب ہے، گوزوداثر نہ ہو، لیکن جب اثر کرے گا تو دیر پا ہوگا، اس پر ابو امامہ کی حدیث 'البذاء والبیان شعبتان من النفاق' دال ہے، کیوں کہ یہاں نقش گوئی کے مانند بیان کو بھی شعبہ نفاق قرار دیا گیا ہے، یعنی حرب زبانی، مبالغہ آمیزی، زبان درازی اور بددینی کی تعلیم پر جو بیان مشتمل ہو وہ سحر کی تاثیر کے مانند جلدی نفاق میں جتلا کر دیتا ہے۔ (۲) اظہار مدح یعنی بعض بیان بے نظیر اور معجز ہوتے ہیں اور دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرنے میں سحر کی طرح اثر کرتے ہیں، اس وقت حسن اسلوب اور تمسین کلام کے ذریعہ بیان کرنے پر ترغیب دلانا مقصود ہوگا۔ (ایضاح المشکوٰۃ)

حدیث نمبر ۱۶۲۸ ﴿بعض اشعار میں دانائی ہوتی ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۸۴

وَعَنْ أَبِي بَنْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشُّعْرِ حِكْمَةً رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حوالہ: بخاری، ص ۹۰۸ ج ۲، باب ما يجوز من الشعر، کتاب الادب، حدیث ۶۱۴۵

توجہ: حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بعض شعروں میں دانائی ہوتی ہے۔ (بخاری)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بعض اشعار حکمت و دانائی پر مشتمل ہوتے ہیں، بہت ساری حکمت و موعظت کی باتیں نثر کے مقابلے میں شعر کے اندر زیادہ موثر ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ تمام اشعار برے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے اشعار بہتر اور فائدہ مند ہوتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح ان من الشعر حکمة بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے۔

سوال: شعر کی تعریف کیا ہے، یعنی شعر کے کتے ہیں؟

جواب: شعر کہتے ہیں: الکلام المقفی الموزون قصداً، شعر اس کلام کو کہتے ہیں جو بالقصد قافیہ اور وزن پر لایا گیا ہو، قصداً کی قید سے وہ کلام نکل گیا جو اتفاقاً موزوں ہوا ہو۔ اشعار سے متعلق تفصیل باب کے شروع میں مفصل نقل ہوئی ہے، دیکھ لی جائے، کچھ یہاں

مزید ذکر کی جا رہی ہے۔

اشعار کھنسر اور بڑھنسر کا حکم

شعر کے بارے میں بعض علماء نے مطلقاً کراہت کا قول اختیار کیا ہے۔ وہ ایک تو حضرت ابن مسعود کے قول سے استدلال کرتے ہیں کہ 'الشعر مزامیر الشیطان (شعر شیطان کے آلات موسیقی میں سے ہے) اسی طرح مسروق کے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مصرع کہا اور پھر خاموش ہو گئے، اُن سے خاموشی کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا 'اخفاف ان اجد فی صحیفتی شعراً' (میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنے صحیفہ اعمال میں کوئی شعر پاؤں)۔ اسی طرح ابو امامہ سے ایک مرفوع حدیث منقول ہے کہ انہیں کو جب زمین پر اتارا گیا تو اس نے کہا کہ 'اجعل لی قرآناً' (میرے لئے پڑھنے کی کوئی چیز مقرر کر دیں) تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 'الشعر' لیکن یہ تمام روایتیں خلاف اصل اور ضعیف ہیں، البتہ امام بخاری نے ایک صحیح روایت نقل کی ہے 'لان یمتلی جوف رجل فیحاحتی یویہ خیر من ان یمتلی شعراً' تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، یہاں تک کہ اس کو خراب کر دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شعر سے بھرے، یہ روایت اگرچہ صحیح ہے، لیکن اس سے وہ اشعار مراد ہیں جن میں جھوٹ اور فحاشی ہو، یا یہ اس شخص کے بارے میں ہیں، جو شعر کو اپنی زندگی کا اس طرح مقصد و مشغلہ بنائے کہ دوسرے واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں غل ہو۔ جہاں تک عام اشعار کا تعلق ہے، ان کی اہاجت میں کلام نہیں، امام بخاری نے الادب المفرد میں حضرت عائشہ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 'الشعر منه حسن و منه قبیح خلد الحسن ودع القبیح ولقد روت من شعر کعب بن مالک اشعار منها القصیدة فیہا اربعون بیتاً' یعنی اشعار میں اچھے اور برے دونوں طرح ہوتے ہیں، میں نے کعب ابن مالک کے اشعار نقل کئے، اس میں ایک قصیدہ چالیس اشعار پر مشتمل تھا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند حسن ہے، ان روایات کی موجودگی میں اشعار کو مطلقاً مکروہ قرار دینا درست نہیں ہے، البتہ اس میں شرعی حدود کی رعایت ضروری ہے۔ بہت زیادہ اس کا مشغل نہ رکھا جائے، اس میں کسی کی بھونہ ہو، کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کسی متعین عورت کا ذکر نہ ہو، شعر میں اگر ان امور کی رعایت رکھی گئی ہو تو وہ بلا کراہت جائز ہے۔ بلکہ ابن عبد البر نے اس کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے۔ شارح بخاری ابن بطال فرماتے ہیں کہ شعر کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی تعظیم اور اس کی وحدانیت و قدرت اور اس کی طاعت و دنیا کی حقارت بیان کی گئی ہو تو ایسے اشعار قابلِ رغبت و دلچسپی ہیں اور یہ صحیح ہیں، لیکن اگر ان میں جھوٹ اور فحاشی کا تذکرہ ہو تو وہ مذموم ہیں۔ (کشف الباری)

حدیث نمبر ۱۶۲۹ ﴿بَابُ چیت میں مبالغہ پر وعید﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۸۵

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلِكُ الْمُتَطَعُونَ قَالَتْهَا ثَلَاثًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم، ص ۲۳۹ ج ۲، باب هلك المتطعون كتاب العلم، حدیث ۲۶۷۰

حل لغات: هلك (ض) هلكاً مرجاناً، تباہ ہو جانا، المتطعون (ج) واحد المتطع، غلو اور تکلف کرنے والا، متطع (فعل) لئان فی كلامه، گہرائی اور فصاحت سے بولنا۔

تفسیر: حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلام میں مبالغہ کرنے والے ہلاکت میں پڑ گئے۔ آپ نے یہ بات تین بار فرمائی۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تقریر و تحریر اور بات چیت میں حقیقت بیانی سے کام لینا چاہئے، کلام میں بے جا تکلفات اور مبالغہ کی آمیزش نہ ہونا چاہئے، جو مبالغہ کرے گا وہ ہلاکت میں پڑے گا اور دنیا و آخرت میں اس کا

خلاصہ حدیث

هلک المتنطعون مبالغہ آرائی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ ابوداؤد میں روایت ہے کہ انہیں
تعلّم صرف الکلام یسّی بہ قلوب الرجال او الناس لم یقبل اللّٰہ منہ یوم القیامۃ
صرفاً ولا عدلاً، جو شخص کچھ داریاں لوگوں کے قلوب اس کے ذریعہ مقید کرنے کے لئے دیکھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نفل
عبادت قبول فرمائیں گے نہ فرض۔ مبالغہ آرائی بڑی ہی نتیجہ چیز ہے، اس کی قیامت شدت کی وجہ سے آپ نے تین مرتبہ اپنی بات دہرائی۔

حدیث نمبر ۱۶۳۰ ﴿ایک اشعار﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۸۶

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةٌ لَيْبِدُ آلا
كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری، ص ۹۰۸ ج ۲، باب ما یجوز من الشعر، کتاب الادب، حدیث ۶۱۴۷ مسلم، ص ۲۳۹
ج ۲، کتاب الشعر، حدیث ۲۲۵۵

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاعروں کی باتوں میں سب سے سچی بات وہ ہے
جو لبید نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں آپ نے لبید کے ایک شعر کی تعریف کی ہے، کیوں کہ اس میں ایک بہت بڑی سچائی اور حقیقت کا
اظہار ہے کہ دنیا کہ ہر نعمت اور کائنات کی ہر چیز ختم اور فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی
ہے۔ "کل شیء فان ویقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام"۔

اصدق کلمة قالها الشاعر کلمة لبید سب سے سچا کلمہ اور شعر لبید نے کہا ہے۔

الا کل شیء ما خلا اللّٰہ باطل۔ لبید عربی زبان کے مشہور شاعر ہیں۔ امام شافعی کا ایک شعر مشہور ہے:

لولا الشعر بالعلماء یزوری ☆ لکنک اشعر من لبید

(اگر شعراء کے لئے عیب کا باعث نہ ہوتا تو میں لبید سے بڑا شاعر ہوتا)۔

لبید بن ربیعہ بن مالک عامری نے زمانہ اسلام اور جاہلیت دونوں پایا ہے، ان کی کنیت "ابوعقیل" ہے انہوں نے بڑی لمبی عمر
پائی ہے ایک سو بیس ایک سو تیس اور ایک سو چالیس سال کی مختلف روایات ہیں۔ انہوں نے اپنی طویل عمر کی شکایت اپنے ایک مشہور
شعر میں یوں کی ہے: ولقد سئمت من الحیاة وطولها ☆ وسؤال هذا الناس: کیف لبید. (خدا کی قسم میں طویل زندگی
سے اور لوگوں کے اس سوال سے آکٹا چکا ہوں کہ لبید حالت کیسی ہے؟)

اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا تھا، حضرت فاروق اعظم نے ان سے پوچھا تو فرمانے لگے سورہ بقرہ اور
سورہ آل عمران اللہ نے مجھے شعر کے نعم البدل کے طور پر عطا کر دی ہیں، اس لئے مجھے اب شعر کہنے کی ضرورت نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام
قبول کرنے کے بعد انہوں نے صرف ایک شعر کہا ہے وہ یہ ہے: ما عاتب المرء الکریم کفسه ☆ والمویصلحہ الجلیس
الصالح شریف شخص کو اس کی اپنی ذات سے زیادہ کوئی ملامت نہیں کرتا اور ہر شخص کی اصلاح اس کا نیک اچھا دوست کرتا ہے۔

بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شعر کے ایک مصرعہ کو "اصدق کلمة" فرمایا۔ یہ ان کے ایک قصیدے کا مصرعہ

ہے اس قصیدے کے چند اشعار یہ ہیں: (۱) الاكل شئى ما خلا الله باطل ☆ وکل نعيم لا محالة زائل. (۲) اذا المرء امرى ليلة ظن انه ☆ قضى عملا والمرء ما عاش آمل. (۳) لقل له وان كان يقسم امره ☆ المايظك الدهر؟ امك هابل. (۴) فان انت لم تصدقك نفسك فانسب ☆ لعلك تهديك القرآن الاوائل. (۵) وکل امرى يوماً سيعلم سعيه ☆ اذا كسفت عند الا له المحاصل.

(۱) آگاہ رہو اللہ کے سوا ہر چیز فانی، اور ہر نعمت یقیناً زائل ہونے والی ہے۔ (۲) جب آدمی ایک رات کا سفر کر لیتا ہے تو گمان کرتا ہے کہ اس نے ایک کام نمٹا دیا، حالانکہ ہر شخص پوری زندگی امیدوں میں ہوتا ہے۔ (۳) آپ ان سے کہہ دیں اگر چہ اس نے اپنا کام تقسیم کر رکھا ہے کہ تیری ماں محروم ہو، کیا تو نے زمانے سے اب تک عبرت حاصل نہیں کی (۴) اگر تیری ذات تصدیق نہ کرے تو اپنا نسب بیان کر، شاید کہ تجھے پچھلے لوگ کوئی راستہ بتادیں۔ (۵) اور ہر شخص کی محنت عنقریب اس دن ظاہر ہو جائے گی جب خدا کے سامنے اس کے کئے کے نتائج ظاہر ہوں گے۔ لہذا یہ قصیدہ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کہا تھا اگرچہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ زمانہ اسلام میں انھوں نے کہا ہے لیکن صحیح قول پہلا ہے۔ (کشف الباری)

حدیث نمبر ۱۶۳۱ ﴿اچھے اشعار سننا منسون ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۸۷

وَعَنْ عُمَرَ وَبْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمِّيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هِيَ فَاَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيَ حَتَّى اَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۲۳۹ ج ۲، کتاب الشعر، حدیث ۲۲۵۵

حل لغات: ردفت (ن) ردفا کسی کے پیچھے سوار ہونا، پیچھے ہونا، یہی اصل میں "ایہ" ہے، اسم فعل، پیش کرنا اور مزید ہاں کہتے رہنا، انشدته (المعال) فلانا الشعر، کسی کو شعر سنانا، بیت (ج) آیات، شعر۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں امیہ بن ابی الصلت کے اشعار میں سے کچھ یاد ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا کہ پیش کرو، میں نے ایک شعر پڑھا، آپ نے فرمایا کہ اور پیش کرو، میں نے ایک شعر اور پڑھا، آپ نے فرمایا کہ اور پیش کرو، یہاں تک کہ میں نے سو شعر پڑھے کہ آپ کو سنائے۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو اشعار اچھے ہوں، ان میں اسلام کی تعلیم ہو یا چند نصائح ہوں، یا آپ کی سیرت مقدسہ کا بیان ہو، یا اس طرح کی دوسری چیزوں کا ذکر ہو، تو ان اشعار کا سننا جائز ہے، بلکہ منسون ہے، اگرچہ وہ اشعار کسی کافر شاعر ہی کے کیوں نہ ہوں۔

امیہ بن ابی الصلت یہ زمانہ جاہلیت کا مشہور شاعر تھا، ابو الصلت کا نام ربیعہ ہے اور یہ عرب کے مشہور قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا ہے اس نے زمانہ اسلام پایا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، سابقہ کتب کلمات حدیث کی تشریح

سادیا اور انبیاء کے قصص کا مطالعہ کیا کرتا تھا، حضور نے اس کے اشعار کے بارے میں فرمایا امن لسانہ و کفر قلبہ (اس کی زبان مومن لیکن اس کا دل کافر تھا) حضور اکرم نے ان کے بارے میں فرمایا امیہ بن ابی الصلت اسلام قبول کرنے کے بالکل قریب تھا (کیونکہ اس کے اشعار ایمان اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق تھے، لیکن اس کی قسمت میں اسلام نہیں تھا اور وہ دنیا سے یوں ہی محروم

ہو کر چلا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ شام میں تھا، طائف سے اپنا مال لینے کے لئے جاز آیا، جب بدر پہنچا تو کسی نے اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہنے لگا طائف اپنا مال لینے جا رہا ہوں، وہاں سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا ارادہ ہے، اس سے کہا گیا کہ معلوم ہے کہ اس کنویں میں کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا گیا اس میں شینہ، عتبہ اور فلاں فلاں تمہارے چچا زاد ہیں، یہ سن کر وہ رونے لگا اور ہجرت کا ارادہ ترک کر کے طائف گیا، وہیں سن دو ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ (کشف الباری)

حدیث نمبر ۱۶۳۲ ﴿آپ کا موزوں کلام﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۸۸

وَعَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيَتْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيَتْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۳۹۳ ج ۱، باب من ینکب فی سبیل اللہ، کتاب الجہاد، حدیث ۲۸۰۲، مسلم،

ص ۱۰۹ ج ۲، باب ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الجہاد، حدیث ۱۷۹۶

حل لغات: دمیت دمی، (س) دمی، زخم کا خون آلود ہونا، اصبع انگلی (ج) اصابع۔

ترجمہ: حضرت جندب سے روایت ہے کہ کسی جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگشت مبارک خون آلود ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے تو مگر ایک انگلی جو خون آلود ہو گئی ہے، اور جو کچھ بھی تجھ کو تکلیف لاحق ہوئی وہ اللہ کے راستے میں ہوئی ہے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک غزوہ میں آپ کی انگلی زخمی ہو گئی تو بے ساختہ یہ موزوں کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا، جس میں آپ نے انگلی کو خطاب کر کے یہ بات سمجھائی کہ دوران جہاد تکالیف پر صبر کرنا چاہئے اور اس قربانی پر اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا چاہئے۔

فی بعض المشاهد کسی غزوہ میں "مشاہد" سے مراد "مغازی" ہے اور اس کو مشاہد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ غزوہ شہادت کی جگہ ہے، اور حدیث میں جس غزوہ کا ذکر ہے اس سے غزوہ احد مراد ہے، اس غزوہ میں پتھر لگنے کی وجہ سے آپ کی انگلی مبارک زخمی ہو گئی تھی، تو آپ نے یہ شعر پڑھا جس میں آپ نے فرمایا کہ تو صرف ایک انگلی ہے جو خون آلود ہو گئی ہے اور جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ اللہ کے راستے میں پہنچی ہے۔

اشکال: یہاں آپ نے ایک شعر پڑھا ہے، جب کہ قرآن کریم میں آپ کی صفت میں آیا ہے "وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ" ہم نے ان کو شعر کی تعلیم نہیں دی ہے اور شعر کہنا ان کے لئے مناسب بھی نہیں ہے۔

جواب: (۱) علامہ کرمائی فرماتے ہیں کہ یہ رجز ہے اور رجز شعر نہیں ہے، جیسا کہ امام احناف کا مذہب ہے، کیوں کہ رجز کہنے والے کو رجز کہتے ہیں، شاعر نہیں کہتے ہیں، اس لئے کہ شعر میں یہ ضروری ہے کہ وہ بیت تام ہو اور عروض کے مسلک اور اوزان کے مطابق مقفی ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ شعر کہنے کا قصد بھی کیا گیا ہو، اتفاقی طور پر زبان سے کسی مقفی عبارت کا نکلنا شعر نہیں کہلاتا۔ (۲) بعض حضرات نے آیت کریمہ "وما علمناہ الشعر" کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس میں مشرکین مکہ کے اس قول کا رد ہے، جس میں انہوں نے آپ کو شاعر قرار دیا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ آپ معروف معنی میں شاعر نہ تھے اور نہ شعر گوئی آپ کا معمول تھا۔ (۳) اگر آپ کے مذکورہ بالا کلام کو شعر قرار بھی دیا جائے تو کہا جائے گا کہ آپ کے حق میں انشاء شعر ممنوع ہے، انشاء شعر ممنوع نہیں ہے۔ انشاء شعر اور انشاء شعر دو علاحدہ علاحدہ چیزیں ہیں، چنانچہ شاعر وہ ہوتا ہے جو شعر کی تخلیق کرتا ہے، تہذیب کے اشعار کہتا ہے، مدح و ذم کرتا ہے اور فن کے مختلف روپ دکھاتا ہے،

جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بری رکھا اور ان کے مرتبہ کی حفاظت کی ہے۔ (کشف الباری)

حدیث نمبر ۱۶۳۳ ﴿آپ کی تعریف میں اشعار کھانا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۸۹

وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ أَهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ مَعَكَ وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيَّدْهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۴۵۶ ج ۱، باب ذکر الملائکة، کتاب بدء الخلق، حدیث ۳۲۱۲، مسلم، ص

۳۰۰، باب فضائل حسان، کتاب فضائل الصحابة، حدیث ۲۴۸۵

حل لغات: اہج امر حاضر، مذمت کرو، ہجاء (ن) ہجواً فلاناً، ہجو کرنا، کسی کے عیوب بیان کرنا، ایسے ان کی مدد کرے، امر حاضر ہے، ایڈہ، تائیدنا (تعمیل) تائید کرنا، مضبوط کرنا۔

ترجمہ: حضرت براءؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرظہ کے روز حضرت حسان بن ثابتؓ سے فرمایا کہ مشرکین کی ہجو کرو، بے شک تمہارے ساتھ جبرئیلؑ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسانؓ سے فرماتے تھے میری طرف سے جواب دو، اے اللہ روح القدس سے حضرت حسانؓ کی مدد کیجئے۔ (بخاری و مسلم)

مشرکین اشعار میں حضورؐ کی اور مسلمانوں کی ہجو کرتے تھے، صحابہؓ نے حضورؐ سے اس کی شکایت کی، تو آپؐ نے خلاصہ حدیث فرمایا کہ تم بھی ان کی ایسی ہی ہجو کرو جیسی ہجو وہ تمہاری کرتے ہیں۔ حضرت حسانؓ بہت اچھے شاعر تھے، لہذا وہ نبی کے حکم سے اشعار میں نبی کا دفاع کرتے تھے اور آپؐ ان کے لئے دعاء کرتے تھے۔ ہشام اپنے والد حضرت عروہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا میں نے حضرت عائشہؓ کے پاس حضرت حسانؓ کو برا بھلا کہا، تو انھوں نے کہا کہ حسانؓ کو برا بھلا نہ کہو اس لئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے تھے۔

اہج المشرکین آپؐ نے حضرت حسانؓ سے مشرکین کی ہجو کرنے کے لئے کہا، مسجد نبوی میں حضرت حسانؓ مشرکین کی ہجو میں اشعار کہتے اور یہاں سے یہ اشعار مکہ والوں تک پہنچتے۔ اللہم

ایسے بروح القدس اے اللہ روح القدس یعنی جبرئیل امین کے ذریعہ حسانؓ کی مدد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت حسانؓ کی جبرئیل کے ذریعہ مدد فرمائی۔ چنانچہ ترمذی میں روایت ہے کہ 'ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما یفاخر' اللہ تعالیٰ حضرت جبرئیل کے ذریعہ حضرت حسانؓ کی مدد کرتے ہیں، جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فخریہ اشعار پڑھتے ہیں۔

حدیث نمبر ۱۶۳۴ ﴿اشعار میں کفار کی ہجو کا حکم﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۹۰

وَعَنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رُشْقِ النَّبْلِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۳۰۰ ج ۲، باب فضائل حسان، کتاب فضائل الصحابة، حدیث ۲۴۹۰

حل لغات: رشق بوجھار، تیز تیز پھینکنے والی کھڑی کمان، النبل تیر، (ج) انبال۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کی ہجو کیا کرو، کیوں کہ اشعار کے ذریعہ ہجو ان پر تیر مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث جھوکے معنی ہیں اشعار کے ذریعہ برائی کرنا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کفار اور دشمنانِ دین کی جھوکنا جائز ہے، لیکن اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اگر کفار مسلمانوں کی جھوکریں تب ان کی جھوک جائے، اس سے پہلے ان کی جھوکنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس صورت میں مسلمانوں کی وہ جھوکریں گے اور اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ان کی جھوکا سبب خود مسلمان بنیں گے۔ (مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح اھج المشرکین آپ نے مشرکین کی جھوکنے کا حکم دیا۔ طبرانی نے عمار بن یاسر کی روایت نقل کی ہے لما ہجانا المشرکون شکونا ذلك الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقال قولوا لہم کما یقولون لکم، مشرکین نے جب ہماری جھوکی تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی ان کی ایسی ہی جھوکو جیسے وہ تمہاری جھوکتے ہیں۔ (عمدة القاری، صفحہ ۱۸۶ ج ۲۲) بخاری میں روایت ہے کہ حضرت حسان نے آپ سے مشرکوں کی جھوکی اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا اور میرا خاندان ایک ہے (تو میں بھی اس جھوک میں شریک ہو جاؤں گا) حضرت حسان نے کہا میں آپ کو ایسے نکالوں گا جیسے آٹے سے ہال نکال لیتے ہیں۔

حدیث نمبر ۱۶۳۵ ﴿کفار کی جھوک سے مسلمانوں کو تسلی ملنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۷۹۱
وَعَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ أَنَّ رُوحَ الْقُدْسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَأْتَيْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَجَاهُمْ حَسَّانُ لَشَفِي وَاشْتَفَى وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۳۰۱ ج ۲، باب فضائل حسان، کتاب فضائل الصحابة، حدیث ۲۴۹۰

حل لغات: نافحت (مفاعلة) عنده دفاع کرنا، کسی کی حمایت و طرف داری کرنا، شفی (ض) شفاء اللہ العلیل ”بیماری سے اچھا کرنا، شفا دینا، اشتفی (الفعال) من علیہ، صحت یاب ہونا، بیماری سے شفا پانا۔
ترجمہ: حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسان سے فرماتے ہوئے سنا کہ روح القدس برابر تمہاری مدد کرتے رہیں گے کہ جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مدافعت کرتے رہو گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان کی جھوکی کر کے حضرت حسان نے شفا دی اور شفا پائی۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث مشرکین مکہ نے نور حق کے خاتمہ کے لئے صرف تیر و تلواریں کا سہارا نہیں لیا، بلکہ معرکہ حق و باطل میں ان بت پرستوں نے زبان و تخیل کی طاقتوں سے بھی کام لیا، اور نبی و صحابہ کی شان میں گستاخانہ اشعار کہہ کر ان کی دل آزاری کی، تو آپ کے حکم سے حضرت حسان نے ان کا منہ توڑ جواب دیا، آپ کی دعاء کی برکت سے حضرت جبرئیل امین علیہ السلام نے حضرت حسان کی مدد کی اور حضرت حسان کے اشعار کفار کے حق میں تیر و تلواریں سے زیادہ مہلک ثابت ہوئے اور مسلمانوں کو سکون حاصل ہوا۔

کلمات حدیث کی تشریح ہجاءم حسان حضرت حسان نے اپنے اشعار کے ذریعہ حرمِ اسلام کی حفاظت، مشرکین کی گستاخیوں اور ان کے گندے اعتراضات کا بھرپور جواب دے کر اس سیلاب پر بند باندھا اور ناموس رسالت کا تحفظ کا فریضہ انجام دے کر اپنے لئے سامانِ راحت کا انتظام کیا۔ اور حضرت حسان نے صاف اعلان کیا: ہجوات محمداً فاجبت عنہ ﴿عند اللہ فی ذاک الجزاء﴾ فان ابی ووالده وعرضی ﴿لعرض محمد منکم وقاء﴾
تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوکی تو میں نے اس کا جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ثواب ملے گا۔ میرے

باپ اور میرے باپ کے باپ اور میری آبرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے واسطے اہمال ہے۔

حدیث نمبر ۱۶۳۶ ﴿آپ کا رجزیہ کلام پڑھنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۹۲
 وَعَنِ النَّوَّائِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّىٰ أَغْبَرَ بَطْنَهُ يَقُولُ
 وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا ﴿﴾ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
 فَاتَّزِلُنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا ﴿﴾ وَتَبَّتِ الْأَقْدَامُ إِنْ لَا قِينَا
 إِنْ الْأَوْلَىٰ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ﴿﴾ إِذَا أَرَادُوا لِيَسْتَأْذِنَنَا
 يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ أَبَيْنَا أَبَيْنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری، ص ۵۸۹ ج ۲، باب غزوة الخندق، کتاب المغازی حدیث ۴۱۰۴، مسلم، ص ۱۱۲ ج ۲، باب غزوة الاحزاب، کتاب الجہاد، حدیث ۱۸۰۳

حل لغات: التراب مٹی، (ج) اَثْرِيَّةٌ، اغبر (الفعال) الشئ، گرد آلود ہونا، بغوا بغى (ض) بغيا زيادتی کرنا، ظلم کرنا۔
 ترجمہ: حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دن مٹی اٹھا کر لے جاتے تھے، یہاں تک کہ شکم مبارک غبار آلود ہو گیا تھا اور آپ یہ رجزیہ کلمات کہہ رہے تھے 'واللہ لو لا اللہ... الخ بخدا اگر فضل خدا شامل حال نہ ہوتا تو ہم ہدایت یاب نہ ہوتے، نہ صدقہ کی توفیق ہوتی نہ نماز کی سعادت ملتی۔ تو اے اللہ ہم پر وقار اور اطمینان نازل فرما، اور اگر لڑ بھڑکا موقع آئے تو ہمیں ثابت قدم رکھ، یہ لوگ بلاشبہ آمادہ ظلم نظر آتے ہیں، مگر ان کی فتنہ پروری ہمارے لئے قابل تسلیم نہیں ہے، قابل تسلیم نہیں کو بلند آواز سے کہتے۔ (بخاری و مسلم)

غزوة خندق میں مسلمانوں کو سخت آزمائش اور کڑی محنت کا سامنا تھا، خندق کی کھدائی میں صحابہؓ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے، اور ہر طرح کی مشقت برداشت کر رہے تھے، اس موقع پر آپ نے کچھ اشعار پڑھے جن کو رجز کہا جاتا ہے اور رجز آپ کے لئے ممنوع نہیں تھا، یا پھر آپ کے لئے شعر تخلیق کرنا منع تھا، دوسروں کے اشعار پڑھنا ممنوع نہ تھا، اور یہ عبد اللہ بن رواحہ کا کلام ہے جو کہ زبان نبوت سے نقل ہوا ہے۔ اس موضوع پر کچھ تفصیل عالمی حدیث ۴۷۸۸ کے تحت گذر چکی ہے۔

خلاصہ حدیث
 يتقل التراب يوم الخندق غزوة خندق کے موقع پر آپ خندق کی کھدائی میں شریک تھے اور مٹی اپنی پیٹھ پر لاد کر خندق کے باہر پھینک رہے تھے اور مندرجہ ذیل رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔

﴿غزوة خندق کی تفصیل﴾

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کے قبیلہ بنو نضیر کو مدینہ منورہ سے نکالا تو اس قبیلہ کی ایک جماعت جا کر خیبر میں آباد ہوئی اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئی مسلمانوں کو جب غزوة احد میں شکست ہوئی تو ان یہودیوں کو سازش کا بڑا اچھا موقع ملا، چنانچہ ان کے سرداروں میں سے جہی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن الربیع مکہ معظمہ گئے اور قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ کنانہ بن ربیع نے جا کر بنی غطفان کے لوگوں سے کہا کہ خیبر کے محلاتوں کی سالانہ کھجوروں میں سے نصف حصہ ہم تم کو دیا کریں گے بشرطیکہ تم مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔ اس لالچ میں آ کر یہ

لوگ جنگ پر آمادہ ہو گئے، بنو اسد بنو غطفان کے حلیف تھے، بنو غطفان نے ان کو ساتھ دینے کے لئے کہا، وہ بھی تیار ہو گئے، اسی طرح بنو سلیم اور بنو سعید بھی تیار ہو گئے۔ چنانچہ دس ہزار کے قریب ایک لشکر جراتیار ہو گیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوا، اس میں قریش کے چار ہزار آدمی تھے، ان کے پاس تین سو گھوڑے اور ایک ہزار پانچ سو اونٹ تھے۔ ابوسفیان پورے لشکر کی قیادت کر رہا تھا اور احد کے قریب جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہؓ سے مشورہ کیا حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، مدینہ منورہ کے تین اطراف میں مکانات اور نخلستان تھے، ادھر سے حملہ کرنا تو کفار کے لئے مشکل تھا صرف شام کی جانب والا حصہ کھلا ہوا تھا اور دشمن کو اسی طرف سے حملہ کرنا تھا، چنانچہ آپ نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کو قبول کیا اور اس جانب خندق کھودنے کا آغاز ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین ہزار صحابہ خندق کی کھدائی میں شریک ہوئے، آپ نے خود اس کے حدود قائم فرمائے اور خط کھینچ کر دس آدمیوں پر دس دس گز زمین تقسیم کی، خندق کا عمق پانچ گز کے قریب رکھا گیا، اور اس کی لمبائی تقریباً ساڑھے تین میل تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھودنے میں شریک تھے، انصار و مہاجرین سب مل کر جزیہ اشعار پڑھتے اور اپنے اپنے حصہ کی کھدائی میں لگے رہتے، بعض صحابہؓ جب اپنے حصہ سے جلد فارغ ہو گئے تو وہ دوسرے صحابہ کے ساتھ ان کی جگہ میں شریک ہو گئے، اس طرح ابن سعد کے بیان کے مطابق چھ دن میں یہ خندق تیار ہوئی، اس میں اور بھی روایتیں ہیں، بعض کے نزدیک پندرہ دن، بعض کے نزدیک بیس دن، ایک روایت میں چوبیس دن اور ایک روایت میں ایک ماہ کا عرصہ بھی بتایا گیا ہے، علامہ سمودی فرماتے ہیں کہ اصل میں خندق کھودنے میں تو صرف چھ دن لگے تھے، البتہ کل مدت حصار بیس دن ہے۔

یہ سخت گرمی کا موسم تھا، اور قحط کا زمانہ تھا، کئی دن مسلمان فاقے سے رہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر پتھر بندھے ہوئے تھے، لیکن اسلام کے لئے قربانی کا ایک جذبہ تھا، جس کی وجہ سے دنیا کی ہر تکلیف کو اسلام کی خاطر برداشت کرنا ان کے لئے آسان تھا۔

مسلمان خندق کھود کر فارغ ہوئے تو کفار کا لشکر پہنچ گیا اور احد کے قریب آ کر کفار نے پڑاؤ ڈالا، مسلمان کوہ سلح کے قریب جا کر ٹھہرے، عورتوں اور بچوں کو محفوظ قلعوں میں بھیجنے کا حکم دیا گیا اور چند صحابہ کو ان کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ لشکر کفار نے آ کر جب خندق دیکھی تو اس چیز سے ان کو پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا اس لئے ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیسے حملہ کیا جائے، صرف ایک صورت تھی تیر اندازی کی، چنانچہ دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی اسی تیر اندازی میں حضرت سعد بن معاذ زخمی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بعد میں انتقال فرما گئے تھے۔

یہ سلسلہ بیس دن تک اور بعض کے نزدیک ایک ماہ تک جاری رہا، کفار نے کئی تدبیریں سوچیں لیکن کوئی کارگر نہ ہوئی، بالآخر ایک دن انہوں نے مشورہ کیا کہ آج مل کر ایک عام اور سخت حملہ کیا جائے، چنانچہ کفار نے ایک زبردست حملہ کیا تیروں اور پتھروں کی بارش کر دی اور عرب کے مشہور پہلوان عمرو بن عبدود اور اس کے ساتھ عکرمہ بن ابی جہل، نوفل بن عبد اللہ، اور ضرار بن خطاب وغیرہ نے ایک جگہ سے خندق عبور کر کے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی، عمرو بن عبدود بدر میں زخمی ہوا تھا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے انتقام نہ لے لوں اس وقت تک سر میں تیل نہیں لگاؤں گا، عمرو بن عبدود کے مقابلے میں حضرت علیؓ نکلے، عمرو نے کہا کہ تم چھوٹے ہو، ابھی تمہیں زندگی کی کچھ بہاریں دیکھنی ہیں، اس لئے واپس چلے جاؤ، کسی بڑے آدمی کو میرے مقابلے میں لاؤ، میں تمہارے قتل کو پسند نہیں کرتا، حضرت علیؓ نے فرمایا "لیکن میں تو تمہارے قتل کو پسند کرتا ہوں" اس کی وجہ سے عمرو طیش میں آ گیا اور گھوڑے سے اتر کر حضرت علیؓ پر وار کیا، حضرت علیؓ نے اس کا وار سپر سے روکا لیکن پیشانی پر زخم آیا، جواب میں حضرت علیؓ نے وار کیا، پہلے ہی وار میں

وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا تھا۔ (۲۳) اس غزوہ میں مسلمانوں کا شعار (علامتی لفظ) ”حسبنا اللہ و اللہ اکبر“ تھا۔

حضرت حسان بن ثابتؓ کے ہارے میں آتا ہے کہ وہ غزوہ خندق میں اس قلعہ کی حفاظت پر مامور تھے جس میں عورتیں تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہؓ نے ایک یہودی کو قلعہ کے ارد گرد چکر لگانے دیکھا تو حضرت حسان سے کہا کہ اس کو قتل کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری مخبری کر دے، حضرت حسان نے اس کو قتل کرنے سے معذرت کی، حضرت صفیہؓ خود خیمہ کی ایک لکڑی اٹھا کر اس یہودی کے تعاقب میں گئیں، اس کے سر پر وہ لکڑی مار کر اس کا کام تمام کیا، اور آ کر حضرت حسان سے کہا کہ اب اس کے ہتھیار تو اتار لاؤ، حضرت حسان نے اس سے بھی معذرت کی اور کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔

لیکن علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں، ایک تو اس لئے کہ یہ منقطع الاسناد ہے اور دوسرے اس لئے کہ حضرت حسان شعرائے قریش کی خدمت میں شعر کہتے تھے، اور جواب میں وہ بھی اشعار کہتے تھے تو حضرت حسان اگر اتنے ہی بزدل تھے تو ان کے مخالف شعراء اشعار میں ان کی بزدلی کا ذکر ضرور کرتے جب کہ ان کے خلاف کہے گئے اشعار میں ان کی بزدلی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔

غزوہ خندق کی تاریخ وقوع میں اختلاف

غزوہ خندق کے بارے میں اسحاق، قتادہ اور عام اہل سیر و مغازی کی رائے یہ ہے کہ یہ ۵ھ کو پیش آیا ہے، امام بخاری نے موسیٰ بن عقبہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ ۴ھ میں پیش آیا ہے، اور محمد حزم ظاہری کی بھی یہی رائے ہے، یہی قول امام مالک کا بھی ہے، اور امام بخاری کا میلان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ انھوں نے موسیٰ بن عقبہ کا قول نقل کیا ہے، ابن اسحاق کا قول نقل نہیں کیا۔

وجہ تسمیہ: غزوہ خندق کو غزوہ خندق اس لئے کہا جاتا ہے کہ جبل سلع کے سامنے آپ نے خندق کھدوائی تھی، پیچھے جبل سلع تھا، سامنے خندق تھی اور اس کے آگے مشرکین کی جماعتیں ٹھہری ہوئی تھیں، اہل عرب کے یہاں خندق کھود کر دشمن کا راستہ روکنے کا طریقہ نہیں تھا، البتہ ایرانیوں میں یہ طریقہ رائج تھا اور حضرت سلمان فارسی کا تعلق چونکہ ایران سے تھا اس لئے وہ اس سے واقف تھے، چنانچہ انھوں نے اس کا مشورہ دیا اور آپ نے قبول فرمایا۔

اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کی دشمن کو مغلوب کرنے کے لئے اور اپنے دفاع کی خاطر اگر دوسری قوموں کے ایجاد کردہ اسلحہ اور تدابیر کو اختیار کیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ منوشہر ابن امیر بن افریدون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، سب سے پہلے اس نے خندق کا طریقہ جاری کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ مختلف اقوام میں جاری ہوا۔

غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، احزاب اس کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس غزوہ میں مشرکین مختلف قبائل کے لوگوں کو ساتھ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لئے آئے تھے، جن کی تعداد دس ہزار تھی، جب کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کل تین ہزار تھی، تو چونکہ احزاب کفار کا بڑا اجتماع اس میں ہوا تھا اس لئے اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔

حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا يحيى بن سعيد ..... حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ غزوہ احد میں حضور ﷺ کے سامنے پیش ہوئے اس وقت ان کی عمر چودہ سال تھی، آپ ﷺ نے ان کو اجازت نہیں دی، پھر غزوہ خندق کے موقع پر آپ ﷺ کے سامنے پیش ہوئے اس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی تو آپ ﷺ نے اجازت دے دی۔

امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے، اس روایت میں غزوہ احد کے موقع پر ان کی عمر چودہ سال کی بتائی گئی ہے اور غزوہ احد جو بالا تفاق ۳ھ میں پیش آیا ہے، اسکے بعد غزوہ احد کے موقع پر ان کی عمر اس روایت میں پندرہ سال بتائی گئی ہے، معلوم ہوا کہ غزوہ خندق ۴ھ

میں پیش آیا ہے۔ امام بخاریؒ نے ”کانت لی شوال سنة اربع“ کی تائید میں اس روایت کو پیش کیا ہے۔

(۱) لیکن جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ عام المل سیر ومغازی ۵ھ میں اس غزوے کے وقوع کے قائل ہیں۔ وہ اس روایت کے جواب میں کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے وقت حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی عمر چودھویں سال کی ابتدا تھی اور غزوہ خندق کے موقع پر ان کی عمر کے پندرہویں سال کی انتہا تھی، تو اس طرح دو سال کا فاصلہ ہو جائیگا اور ۵ھ میں اس کے وقوع روایت باب کی رو سے کوئی اعتراض لازم نہیں آئیگا۔

(۲) بعض حضرات نے اس روایت کا یہ جواب دیا ہے کہ غزوہ خندق میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی عمر پندرہ سال سے زیادہ تھی لیکن شرکت جہاد کے لئے پندرہ سال کی عمر چونکہ شرط ہے اس لئے روایت میں پندرہ کا ذکر کر دیا، تاہم اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی عمر پندرہ سے زائد نہ ہو۔

تیسری بات بعض حضرات نے یہ کہی کہ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی اور اسی سال ربیع الاول سے پہلے جو محرم ہے اس سے سن ہجری کا حساب لگایا گیا، یہی عام علماء کا قول ہے، البتہ یعقوب بن سفیان وغیرہ کا خیال ہے تاریخ سن ہجری کی ابتدا کا حساب اگلے محرم سے لگایا گیا ہے، یعنی ہجرت کے دس ماہ بعد جو محرم ہے اس سے سن ہجری کی ابتدا ہوئی، اس لحاظ سے غزوہ بدر ایک ہجری میں غزوہ احد ۲ھ ہجری میں اور غزوہ خندق ۳ھ ہجری میں ہوگا، جو لوگ غزوہ خندق کے ۳ھ میں وقوع کے قائل ہیں انہوں نے تاریخ ہجری کی ابتدا میں یعقوب بن سفیان کا قول اختیار کیا ہے، اور جو حضرات ۵ھ میں اس کے وقوع کے قائل ہیں انہوں نے سن ہجری کی ابتدا میں جمہور علماء کا قول لیا ہے، لہذا یہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں، سال وقوع کی تعیین پر تو سب متفق ہیں، البتہ سن ہجری کی ابتدا میں اختلاف کی وجہ سے ۳ھ اور ۵ھ کا فرق پڑ گیا، لیکن سنہ ہجری کی ابتدا میں یعقوب بن سفیان کی رائے ٹھیک معلوم نہیں ہوتی کیوں کہ اس صورت میں ہجرت کے بعد کے دس ماہ سن ہجری میں شمار نہیں ہوں گے، اور اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، لہذا ٹھیک بات وہی ہے کہ سنہ ہجری کی ابتدا ہجرت کے مہینے یعنی ربیع الاول سے پہلے والے محرم سے کی جائے۔

امام مالکؒ کی رائے یہ ہے کہ تاریخ ہجری کا اعتبار ربیع الاول ہی سے کرنا چاہئے کیوں کہ یہی مہینہ ہجرت کا ہے۔ واللہ اعلم

حدیث نمبر ۱۶۳۷ ﴿غزوة خندق کے موقع پر صحابہ کے اشعار﴾ عالمی حدیث نمبر ۷۷۹۳

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يُحْفِرُونَ الْخَنْدُقَ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ وَهُمْ يَقُولُونَ نَحْنُ
الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُجِيبُهُمُ اللَّهُمَّ
لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ فَاعْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۳۹۸ ج ۲، باب حفر الخندق، کتاب الجہاد، حدیث ۳۸۳۵، مسلم، ص ۱۱۳ ج ۲،

باب غزوة الاحزاب، کتاب الجہاد، حدیث ۱۸۰۵

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین و انصار سب خندق کھودتے اور مٹی اٹھا کر لے جاتے اور یہ کہتے، ہم وہ ہیں جو عمر بھر جہاد کرنے کے لئے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں بک گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے ہوئے یوں گویا ہوتے اے اللہ آرام نہیں ہے، مگر آخرت کا، لہذا جملہ انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر سخت محنت و مشقت کے باوجود صحابہؓ جی سے محبت و عقیدت کے اظہار کے لئے رجزیہ اشعار پڑھتے تو آپؐ بھی دعائیہ کلمات کے ذریعہ انہیں تسلی دیتے اور بتاتے کہ تمہاری یہ قربانی ضائع ہونے والی نہیں، اس کے عوض تمہیں آخرت کی تمام نعمتیں و راحتیں ملیں گی۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

علی الجہاد ما بقینا ابدا جہاد بہت بڑی عبادت ہے، بخاری میں روایت ہے کہ ایک شخص آپؐ کی خدمت میں آئے اور آپؐ سے عرض کیا کہ آپؐ میری کسی ایسے عمل کی طرف رہنمائی کیجئے جو جہاد کے مساوی ہو، آپؐ نے فرمایا کہ 'لا اجسدہ' میں نہیں پاتا ہوں، یعنی جہاد کے مساوی کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی فضیلت کی بنا پر صحابہ نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے جہاد کو ترک نہ کریں گے۔ اللہم لا عیش مقصدیہ تھا کہ دنیا میں آرام ملے نہ ملے، لیکن اصلی راحت و آرام جو کہ آخرت کی راحت و آرام ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔

علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ صحابہؓ خندق کھودنے کے دوران مذکورہ بالا شعر 'نحن اللین... الخ' لڑنے کے انداز میں پڑھا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم میں سے جب کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو وہ منہ ہی منہ میں گنگنا تا ہے، تاکہ تھکاوٹ و بیزارگی ظاہر نہ ہو، کیوں کہ انسان جب کوئی مشقت والا عمل کرتا ہے تو اس اثناء میں گنگنا تا رہتا ہے، اس کا یہ گنگنا تا اس کام کی مشقت کو غیر محسوس بنا دیتا ہے۔ (فیض الباری، صفحہ ۴۲۷ ج ۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں کی پوشیدہ صلاحیتوں اور جنگی جذبات کو براہیختہ داجا کر کرنے کے لئے اشعار اور رجز وغیرہ استعمال کرنا چاہئے۔ آپؐ نے رجزیہ شعر پڑھ کر جس کام میں صحابہؓ مشغول تھے، یعنی خندق کی کھدائی، اس پر مزید ابھارا ہے۔ کیوں کہ یہ بھی جہاد ہی کا ایک حصہ ہے۔ (کشف الباری)

حدیث نمبر ۱۶۳۸ (بہرے اشعار کی مذمت) عالمی حدیث نمبر ۴۷۹۴

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَ يُمْتَلِي جَوْفَ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُمْتَلِي شِعْرًا مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۰۹ ج ۲، باب ما یکرہ ان یكون الغالب... الخ، کتاب الادب، حدیث ۶۱۵۵، مسلم، ص ۲۴۰ ج ۲، کتاب الشعر، حدیث ۲۲۵۷

حل لغات: یمتلی امتلاء (التمعال) بھرنا، جوف بیٹ (ج) اجواف، قیحا پیپ فاح (ض) قیحا، الجرح، زخم میں پیپ پڑ جانا، یریہ وزی (ض) وزیا القیح جوفہ پیپ کا اندرون جسم کو خراب کر دینا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھرنا جو اس کے پیٹ کو خراب کر دے اس سے بہتر ہے کہ پیٹ کو اشعار سے بھرا جائے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان پر شعر و شاعری کا مشغلہ اس طرح غالب آجائے کہ اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور دوسرے امور خیر کے لئے رکاوٹ بن جائے تو یہ ممنوع ہے، اشعار کہنے پڑھنے اور پڑھوانے کی اجازت اسی صورت میں ہے کہ جب وہ ان امور خیر کے لئے باعث خلل نہ ہو، اگر اشعار کا مشغلہ امور خیر اور ذکر الہی سے غافل کر رہا ہے اور تلاوت وغیرہ پر غالب آ رہا ہے تو ناجائز ہے۔ (فتح الباری، صفحہ ۶۷۲ ج ۱۰)

کلمات حدیث کی تشریح

لأن یمتلی برے اشعار سے پیٹ بھرنے سے بہتر ہے کہ پیپ سے پیٹ بھرا جائے۔ یہاں وہ اشعار مراد ہیں، جو خوش و بے حیائی کی باتوں یا اسی طرح خرافات پر مشتمل ہوں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اشعار مراد ہیں جن میں آپؐ کی جو بیان کی گئی ہو، یا پھر وہ اشعار مراد ہیں جو امور خیر سے رکاوٹ کا ذریعہ بنیں، بہر حال مطلقاً شعر کہنا اور سننا منع نہیں ہے اور ما قبل کی روایات میں تفصیل سے یہ مضمون گذر چکا ہے۔ دیکھیں عالمی حدیث ۴۷۸۳

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۱۶۳۹ ﴿زبان سے جہاد کرنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۹۵

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ فِي الشَّعْرِ مَا أَنْزَلَ لِقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ وَاللَّيْئِي لِنَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَلَمَّا تَرَوْنَهُمْ بِهِ نَضَحَ النَّبِيُّ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِي الْإِسْتِيعَابِ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَرَى فِي الشَّعْرِ لِقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ.

حوالہ: البغوی فی شرح السنة، کتاب الاستئذان، باب الشعر والرجز، حدیث ۳۴۰۹

ترجمہ: حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کردہ آیت میں شعر کا حکم بیان کر دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنی تلوار اور اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ان کے ذریعہ تم ان پر یوں تیر اندازی کرتے ہو جیسے تیروں کی بوچھاڑ۔ (شرح السنۃ) اور ابن عبد البر کی استیعاب میں ہے کہ وہ عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول شعر کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ مومن اپنی تلوار سے اور اپنی زبان سے لڑتا ہے۔

خلاصہ حدیث

تین حضرات شعراء اسلام میں ممتاز اور برتر حیثیت رکھتے ہیں، ان میں ایک تو حضرت حسان ابن ثابت تھے دوسرے حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور تیسرے حضرت کعب ابن مالک، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تینوں حضرات اپنا الگ الگ شعری انداز ورخ رکھتے تھے، حضرت کعب کے اشعار خصوصیت سے ایسے مضامین پر مشتمل ہوتے تھے، جو کفار و مشرکین کو جنگ و جہاد کے خوف میں مبتلا کرتے تھے اور ان کے دلوں پر عرب و ہیبت کے اثرات مرتب کرتے تھے۔ حضرت حسان اپنے اشعار کے ذریعہ دشمنان دین اور دشمنان رسول کے حسب و نسب پر طعن و تشنیع کے تیر چلاتے تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اشعار کا رخ کفار و مشرکین کی توجہ دہش کی طرف رہتا تھا۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ نازل فرمائی اور اس کے ذریعہ شعر اور شاعری کی مذمت ظاہر ہوئی، تو حضرت کعب نے گویا شعر و شاعری کی برائی اور اپنے احوال یعنی اپنے شاعر ہونے پر تاسف کے اظہار کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مذکور جملہ ادا کیا، لیکن آنحضرت نے اپنے جواب کے ذریعہ ان پر ظاہر فرمایا کہ شعر و شاعری بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں برائی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کو غیر شرعی باتوں اور نامناسب مضامین کے اظہار کا ذریعہ بنایا جائے، اور چونکہ عام طور پر شعراء فکر اور خیال کی گرائی اور زبان و کلام کی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں مذکورہ آیت نازل فرمائی ہے، ورنہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی شخص اپنے اشعار کو حق و صداقت کا اظہار اور باطل و ناحق کی تردید کا ذریعہ بنائے، تو اس کی شعر و شاعری اس آیت کا حمل نہیں ہوگی، بلکہ جو شعراء اپنے اشعار کے ذریعہ خدا اور خدا کے رسول کی خاطر کفار کا شاعری سے مقابلہ کرتے ہیں اور ان کی ہجو کا جواب ہجو سے دے کر گویا دین اسلام کی تائید کرتے ہیں، وہ دراصل جہاد کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، لہذا تمہیں اطمینان رکھنا چاہئے کہ نہ تمہارے اشعار اس آیت کی روشنی میں قابل مذمت ہیں اور نہ تم ان شعراء میں داخل ہو جن کی برائی ظاہر کرنے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی گئی ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے تم جیسے شعراء کو اپنے اس قول کے ذریعہ مذکورہ آیت کے حکم سے باہر رکھا ہے کہ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. (مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح

ان اللہ تعالیٰ لقد انزل فی الشعر ما نزل جب قرآن مجید کی آیت 'والشعراء يتبعهم الغاؤون' نازل ہوئی کہ شعراء کی اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں، تو حضرت کعب بن مالک اور مفسرین و شاعرین کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن زبیر وغیرہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا ہم تو شعر کہتے ہیں، اور اپنے حال پر اظہارِ افسوس کیا تو آپ نے تسلی دی کہ تمہارا شعر کہنا زبانی جہاد ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے 'الا الذین آمنوا... الخ' فرمایا اس پر تو غور کرو۔ اس سے وہ شعراء نکل گئے جو مومن اور صالح ہیں، تب یہ لوگ مطمئن ہو گئے۔

حدیث نمبر ۱۶۴۰ ﴿زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی پہچان ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۹۶

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ وَالْيَعْيُ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْبَدَاءُ وَالنِّيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

حوالہ: ترمذی، ص ۲۲ ج ۲، باب ما جاء فی العی، کتاب البر والصلوة، حدیث ۲۰۲۷

حل لغات: العی خاموشی، کلام پر عدم قدرت، عی فی منطقیہ (س) عیناً کلام سے عاجز ہونا، البداء بد زبانی، فحش گوئی بندو (ك) بداء قَبْذَبَانِ ہونا، بد کلام ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حیاء اور خاموشی ایمان کی دو شاخیں ہیں، جبکہ فحش گوئی اور زبان درازی نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ (ترمذی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حیاء اور کم گوئی اور کامل غور و فکر سے باتیں کرنا، زبان کو قابو میں رکھنا، گناہ اور ناجائز باتوں سے سکوت اختیار کرنا، یہ ایمان سے پیدا شدہ عمدہ خصلتیں ہیں، یہی ایمان مومن کو حیا پر ابھارتا ہے، تاکہ وہ خدا سے حیاء کر کے معاصی سے بچ سکے، اور اس کو بے پروا کلام سے روکتا ہے، تاکہ وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو، پس ایمان ان صفتوں کا اور تمام خصائل حمیدہ کا منشاء ہے۔ برخلاف فحش گوئی، کثرت کلام، چرب زبانی، مبالغہ آمیزی، بکواس اور چاپلوسی کے کہ ان کا منشاء نفاق ہے، یا یہ مطلب ہے کہ یہ خصلتیں نفاق پیدا کرنے والی ہیں۔ (عمون الترمذی)

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

العی عین کے زیر اور زبر کے ساتھ مصدر ہے، جس کے معنی ہیں کام کی بات نہ کہہ سکتا، انہماق مقصود پر قادر نہ ہونا، مگر یہاں قلت کلام مراد ہے، کیوں کہ حیاء کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے، اس لئے حیاء کی وجہ سے بات نہ کہہ سکتا مراد ہے اور یہ وصف محمود ہے، جیسے بے ہودہ گوئی وصف مذموم ہے۔ اور بد لحاظی اور چاپلوسی بری صفیں ہیں۔ آپ نے شرم و لحاظ اور قلت کلام کو ایمان کی دو شاخیں قرار دیا ہے، یعنی یہ دونوں باتیں ایمان کے تقاضے سے پائی جاتی ہیں اور قلت کلام خود حیاء میں داخل ہے، کیوں کہ حیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ حیاء جس کا اثر ظاہر نہ ہو، دوسری وہ حیاء جس کا اثر ظاہر ہو، یہاں حیاء پہلی قسم مراد ہے اور دوسری قسم الہمی سے مراد لی گئی ہے۔ یعنی شرم و لحاظ کی وجہ سے بات نہ کہہ سکتا خوبی کی بات ہے۔ والبذاء والبیان اور بے ہودہ گوئی اور چرب زبانی نفاق کی دو شاخیں ہیں، بے ہودہ گوئی، یعنی بے سمجھے اور انجام کی پرواہ کئے بغیر بولنا اور وہی جاہی باتیں کرنا اور بیان یعنی چرب زبانی۔ جیسے اس زمانے کے کچھ مقرروں میں ہوتی ہے، وہ جب بولنے پر آتے ہیں تو لگام ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور وہ بولتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی کی برائی شروع کرتے ہیں تو جھوٹ اور بہتان تک پہنچ جاتے ہیں یہی بے ہودہ گوئی ہے اور کسی کی تعریف کرتے ہیں تو پہل باندھ دیتے ہیں، اور خوشامد اور چاپلوسی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، یہی بیان نفاق کا شعبہ ہے۔ ایسے لوگ گفتار کے میر اور کردار کے پھسندی ہوتے ہیں۔ (تحفۃ اللمعی)

حدیث نمبر ۱۶۴۱ ﴿بکواس کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۹۷-۴۷۹۸
 وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ أَحَابِسُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنْ أَبْغَضْتُكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَسَاوِيكُمْ أَخْلَاقًا الثَّرَثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ
 فَمَا الْمُتَفَهِّقُونَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ لِحَوْهٖ عَنْ جَابِرٍ وَفِي رَوَايَةٍ قَالُوا يَا
 رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرَثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَهِّقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۲۵۰ ج ۴ باب حفظ اللسان، حدیث ۴۹۶۹، ترمذی، ص ۲۲ ج ۲،
 باب ما جاء فی معالی الاخلاق، کتاب البر والصلۃ، حدیث ۲۰۱۸

حل لغات: مساویکم عیوب ناقص (خرابیاں) مَسَاءَةٌ واحد ہے اور جمع مَسَاوِي الثَّرَثَارُونَ جمع ہے واحد الثَّرَثَارِي (فضول
 بولنے والا) ثَرَثَرُو فِي الْكَلَامِ فضول بولنا، المتشددون جمع ہے واحد الْمُتَشَدِّقُ باتوئی تَشَدَّقُ (تفعل) بالكلام کھل کر بات کرنا،
 المتفہقون جمع ہے واحد مُتَفَهِّقٌ اُكْرِنَ والے تَفَهَّقَ فِي كَلَامِهِ (بڑھا چڑھا کر بات کرنا) لِي مِثْيَه (اکڑ کر چلنا)
 ترجمہ: حضرت ابو ثعلبہ خنسبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے قیامت میں میرا سب سے پیارا
 اور مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں نیز میرا پسندیدہ اور مجھ سے بہت دور ہوگا، جس کے اخلاق برے ہوں، یعنی بہت
 بکواس کرنے والے، منہ پھٹ اور گہمیں ہانکنے والے، اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اسی طرح
 حضرت جابر سے روایت کی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ عرض گزار ہوئے اللہ کے رسول! الثرثارون اور المتشددون کو تو ہم
 جانتے ہیں لیکن المتفہقون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ المتکبرون (تکبر کرنے والے)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کو اچھے اخلاق اپنانا چاہئے، اس سے حضور کا قرب نصیب ہوگا، اور برے
 اخلاق اور بدسلوکی سے بچنا چاہئے، بدخلقی سے حضور کو نفرت ہے، لہذا بدخلقی سے آپ بہت دور رہیں گے، نیز
 بے فائدہ اور لا حاصل گفتگو اور مبالغہ آرائی سے گریز کرنا چاہئے، یہ نہایت مذموم اوصاف ہیں، اس سے انسان کی وقعت گر جاتی ہے۔
 البتہ دعوت حق کی خاطر اگر بیان میں موثر انداز اختیار کیا جا رہا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔

احسنکم اخلاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت
 زور دیا ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اخلاق حسنا اختیار کرے، اصلاح اخلاق کا کام بعثت نبوی کے
 اہم مقاصد میں سے ہے اور ہونا بھی چاہئے تھا، کیوں کہ اخلاق اچھے ہوں گے تو خود کو بھی راحت ہوگی اور دوسروں کو بھی راحت پہنچائے
 گا اور برے اخلاق کے نتیجے میں خود بھی پریشان ہوگا اور دوسروں کے لئے بھی تکلیف کا باعث بنے گا۔ الثرثارون بلند اخلاق والوں
 کے مقام و مرتبہ کے بیان کے بعد پست اخلاق والوں کی قباحت بھی بیان کر دی کہ بک بک کرنے والے، گلا پھاڑ پھاڑ کر چلانے والے،
 یا باتوں میں محتاط نہ رہ کر جھوٹ کی آمیزش کرنے والے بدخلق ہیں 'متفہقون' سے گھمنڈی اور تکبر لوگ مراد ہیں۔ ایک موقع پر آپ
 نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر (وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل
 میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے) تکبر میں آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔

حدیث نمبر ۱۶۴۲ ﴿جھوٹی تعریف کرنے کی مذمت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۹۹

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وُلَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ قَوْمٌ

يَا كَلُونَ بِالسِّيْتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقْرَةَ بِالسِّيْتِهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ.

حوالہ: مسند احمد، ص ۱۸۴ ج ۱

ترجمہ: حضرت سعد بن وقاصؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یہاں تک ایسے لوگ نکل آئیں جو اپنی زبانوں سے کھائیں گے جیسے گائے اپنی زبان سے کھاتی ہے۔ (احمد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، جو اپنی زبانوں کو کھانے پینے کا وسیلہ و ذریعہ بنائیں گے، بایں طور کہ وہ خوشامد و چالوسی میں لوگوں کی جھوٹی تعریفیں بیان کریں گے، یا بغض و حسد کی بنا پر ان کی جھوٹی مذمت کریں گے، اور جس طرح گائیں چارہ چرتے وقت خشک وتر تلخ شیریں کی تیز نہیں کرتیں، اسی طرح یہ لوگ اپنی زبان سے نکلنے والی باتوں کے بارے میں سچ و جھوٹ اور حرام و حلال کی تمیز نہیں کریں گے۔ (مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح یا کَلُونَ بِالسِّيْتِهِمْ اپنی زبان کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنائیں گے، ہر طرح کے مکرو فریب سے کام لیں گے، ایسے لوگ عموماً نفاق کی باتیں کرنے والے اور دور رخ ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں اس کے حساب سے باتیں کرتے ہیں اور اس کو فن کاری و کامیاب سیاست باور کرتے ہیں، حالانکہ آپ کا صاف فرمان ہے 'ان من اشتر الناس عند الله يوم القيامة ذالوجهين' رواه الترمذی (قیامت کے دن اللہ کے نزدیک دو رخا بدترین لوگوں میں سے ہوگا) بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب دو آدمیوں یا دو گروہوں میں اختلاف اور نزاع ہو تو ہر فریق سے مل کر دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ہر فریق سے ظاہر کرتے ہیں، ہم تم سے ہیں، یہ طرز عمل ایک طرح سے منافقت اور دھوکہ بازی ہے، اس لئے قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور یہ دنیا میں اپنی چکنی چٹری باتوں کی وجہ سے چاہے ہر فریق کے منظور نظر بن جائیں لیکن اللہ کے دربار میں ذلیل ہوں گے۔ (معارف الحدیث)

حدیث نمبر ۱۶۴۳ ﴿بَاتٍ حَيَاتٍ مِّمَّنْ تَصْنَعُ كَيْ مَذْمُومًا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۰۰

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْبَلْبِغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا يَتَخَلَّلُ الْبَقْرَةُ بِلسَانِهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۸۳ ج ۲، باب ما جاء في المتشدد، کتاب الادب، حدیث ۵۰۰۵، ترمذی،

ص ۱۱۲ ج ۲، باب ما جاء في الفصاحة، کتاب الادب، حدیث ۲۸۵۳

حکل لغات: يتخلل الكلام بلسانہ (وہ منہ پھاڑ پھاڑ کر بات کرتا ہے) (تفعل) البقرة گائے بیل (ج) بقرات۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے اس فصیح آدمی کو یقیناً نہایت ناپسند کرتے ہیں جو کلام کو زبان سے ایسے لپیٹتا ہے جس طرح گائے کھاس کو اپنی زبان سے لپیٹتی ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی)

خلاصہ حدیث کلام میں بناوٹ پیدا کرنا، یا تکلف فصاحت کا مظاہرہ کرنا، گلا پھاڑ کر بولنا، بے ضرورت بے تحاشا اشعار کی بہتات کرنا اور اس قسم کی دوسری باتوں میں وقت برباد کرنا ایک طرح کا سامانِ تفریح ہے، جو دین و دنیا سے غافل کرتا ہے اور تقاضا اور نام و نمود کا باعث بنتا ہے، لہذا شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، جب کہ فطری اور خدا داد فصاحت و بلاغت نعمتِ خداوندی ہے، آپ کا ارشاد ہے 'النا الفصح حکم' میں تم میں فصیح ترین ہوں اور ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ کو بھی فصاحت و بلاغت میں کمال حاصل تھا، مگر بناوٹ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس حدیث میں اسی کی برائی ہے۔ (تحفۃ الامم)

کلمات حدیث کی تشریح

ان اللہ یمض البلیغ اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے ایسے فصیح و بلیغ کو ناپسند کرتے ہیں، جو اپنی زبان کو منہ کے اندر چلاتا ہے جس طرح گائیں گھاس کھانے کے وقت زبان چلاتی ہیں اور جو گھاس بھی منہ کے اندر چلی جائے اس کو چبا جاتی ہیں، اس سے مراد وہ شخص ہے جو تکلفاً و تصنعاً مبالغہ فی الکلام کرے اور اپنی فصاحت کا اظہار کرے، اس کی زبان مسلسل چلتی رہے اور چبا چبا کرتا رہے۔ باقی نفسہ بلاغت اور طبعی فصاحت مذموم نہیں ہے۔ (الدر المنثور)

حدیث نمبر ۱۶۴۴ سے عمل مقرر کا انجام عالمی حدیث نمبر ۴۸۰۱

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بَيْنَ بَقَوْمٍ تَقْرَضُ شِفَاهَهُمْ بِمَقَارِيضٍ مِنَ النَّارِ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

حوالہ: ترمذی میں روایت نہیں ہے۔

حل لغات: تقرض قرض (ض) قرضاً کترنا کا ناشافہم جمع ہے واحد شفة ہونٹ مقاریض جمع ہے واحد مقراض یعنی۔
ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب میں ایسے لوگوں کے پاس سے گذرا جن کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، میں نے کہا کہ اے جبریل! یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے مقرر ہیں، یہ وہ باتیں کہتے تھے جو کرتے نہ تھے۔ (ترمذی) ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں ان واعظوں و مقرروں کے لئے سخت وعید ہے، جو دوسروں کو اچھے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور اپنی ہی کبھی ہوئی اچھی باتوں پر خود عمل نہیں کرتے، لہذا داعی کو چاہئے کہ جن اچھی باتوں کی وہ دوسروں کو تلقین کرے، ان پر خود بھی عمل کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عمل آدمی دعوت ہی نہ دے۔

کلمات حدیث کی تشریح

الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اپنی کبھی باتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْبَارَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْبَارَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْبَارَاتُ"۔ ابن عساکر نے ذکر کیا ہے کہ نبیؐ نے ارتداد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں پہنچ گئے؟ حالانکہ ہم تو بخدا انہیں نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے۔ اہل دوزخ کہیں گے ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ (ابن کثیر)

کیا فاسق و عظ و نصیحت نہیں کر سکتا؟ مذکورہ بیان سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے عمل یا فاسق کے لئے دوسروں کو وعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں، اور جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین نہ کرے، کیونکہ کوئی اچھا عمل الگ نیکی ہے اور اس اچھے عمل کی تبلیغ دوسری مستقل نیکی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے، جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لئے یہ لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی ترک کر دے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کے لئے نہ کہے، اسی طرح کسی ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس ناجائز فعل سے نہ روکنا دوسرا گناہ ہے اور ایک گناہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا گناہ بھی ضرور کیا جائے۔ (روح المعانی) چنانچہ امام مالکؒ نے حضرت سعید ابن زبیرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ہر ایک شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گناہ کار ہوں، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کی تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ

کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو؟ حضرت حسنؓ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں۔ (قرطبی) بلکہ حضرت سیدی حکیم الامت تھا لویؒ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے، تو میں اس عادت کی مذمت اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں، تاکہ وعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت التامرون الناس بالبر والتسویون الفسکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عمل آدمی کو وعظ کہنا جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے اور دونوں میں فرق واضح ہے، مگر یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بے عمل ہونا تو وعظ کے لئے جائز ہے نہ غیر وعظ کے لئے، پھر وعظ کی تخصیص کیوں؟ جواب یہ ہے کہ ناجائز تو دونوں کے لئے ہے، مگر وعظ کا جرم غیر وعظ کے جرم کے مقابلے میں زیادہ سنگین اور زیادہ قابل ملامت ہے، کیونکہ وعظ جرم کو جرم سمجھتے ہوئے جان بوجہ کر کرتا ہے، اس کے پاس یہ عذر نہیں ہوتا ہے کہ مجھے اس کا جرم ہونا معلوم نہ تھا، برخلاف غیر وعظ اور آن پڑھ جاہل کے کہ اس کو خواہ علم حاصل نہ کرنے کا گناہ الگ ہو، لیکن ارتکاب گناہ میں اس کے پاس کسی درجہ میں عذر موجود ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہ تھا، اس کے علاوہ عالم اور وعظ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو یہ دین کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء ہے، چنانچہ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنا اُن پڑھ لوگوں کو معاف کرے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا۔ (معارف القرآن)

حدیث نمبر ۱۶۴۵☆☆☆ عالمی حدیث نمبر ۴۸۰۲

﴿لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے جذبے سے تقریر کرنے پر وعید﴾

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ لِيَسْبِي بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ أَوْ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۸۳ ج ۲، باب ما جاء في المتشدد، کتاب الادب، حدیث ۵۰۰۶

حل لغات: یسبی سبی (ض) سبباً قید کرنا گرفتار کرنا، صرفاً (ج) صُرُوف تبادلاً رقم یہاں مراد نفل عبادت ہے۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہجے دار باتیں بنانا سیکھ لے، تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کے دلوں کو اپنی جانب کھینچ لے، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے فرض و نفل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ چکنی چپڑی باتیں کرنا اور اس مقصد سے گھما پھرا کر بیان کرنا، تاکہ لوگ میرے سا حرا نہ کلام کے دیوانہ ہو جائیں اور میری واہ واہی ہو جائز نہیں، خاص طور پر واعظوں کو اس سلسلہ میں بہت محتاط رہنا چاہئے، ورنہ ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔

کلمات حدیث کی تشریح من تعلم صرف الکلام جو شخص لہجے دار تقریر سیکھے لوگوں کے قلوب کو اس کے ذریعہ مقید کرنے کے لئے، یعنی اپنی طرف مائل کرنے کے لئے، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی نہ نفل عبادت قبول فرمائیں گے نہ فرض اور ایک قول ہے کہ 'صرف' سے مراد توبہ اور عدل سے مراد فدیہ ہے، بذل میں لکھا ہے کہ حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مقرر زور دار تقریر اس نیت سے کرے، تاکہ اس کے کلام اور وعظ کا اثر قلوب میں ہو اور وہ اس سے متاثر ہوں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے، تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ (الدر المنصور)

حدیث نمبر ۱۶۴۶ ﴿مختصر تقریر بہتر ہوتی ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۰۳

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ فَقَالَ عَمْرُو لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ لَوْ أُمِرْتُ أَنْ تَجُوزَ لِي الْقَوْلَ لَأَنْ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داود، ص ۶۸۳ ج ۲، باب ما جاء في المتشدد، كتاب الادب، حديث ۵۰۰۸
حل لغات: التجوز (تفعل) مختصر بات کرنا۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن عامر نے فرمایا کہ ایک دن ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے بہت بات کی، حضرت عمرو نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی گفتگو میں میانہ روی اختیار کرتا تو بہتر ہوتا، کیوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے مناسب نظر آیا یا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مختصر گفتگو کروں، کیوں کہ مختصر گفتگو ہی بہتر ہوتی۔ (ابو داود)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تقریر اور وعظ میں میانہ روی اختیار کرنا چاہئے، بہت لمبی تقریر سے گریز کرنا چاہئے، آپ کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ آپ مختصر تقریر فرماتے تھے۔

خلاصہ حدیث

فان السجواز هو خیر اختصار میں خیر ہے، طویل تقریر میں بسا اوقات بے فائدہ باتوں کی کثرت ہو جاتی ہے، اس لئے اس کے ثمرات اچھے مرتب نہیں ہوتے ہیں، پھر اکثر سامعین طولانی تقریر سے اکتاہٹی جاتے ہیں، اور وعظ کہنے میں سامعین کے نشاط کا خیال یہ مستقل حکم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظة فی الايام مخالفة السامة علينا (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کے ذریعہ ہماری نگہداشت کیا کرتے تھے ہمارے اکتا جانے کے اندیشہ سے، یعنی آپ روز وعظ نہیں کہتے تھے بلکہ وقفہ وقفہ سے وعظ کہتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۴۷ ﴿ کچھ بیان جادو اثر ہوتے ہیں ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۰۴

وَعَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا وَإِنَّ مِنَ الشُّعْرِ حُكْمًا وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داود، ص ۶۸۴ ج ۲، باب ما جاء في المتشدد، كتاب الادب، حديث ۵۰۱۲

حل لغات: عیال عال ضرب عیلا ایہام کلام ایسے شخص کے سامنے رکھنا جس کی اسے نہ خواہش ہو نہ مرد کار۔

ترجمہ: حضرت صحیح بن عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بعض بیان جادو اثر ہوتے ہیں اور بعض علوم جہالت ہیں، بعض اشعار حکمت والے ہوتے ہیں۔ اور بعض باتیں مصیبت ہوتی ہیں۔ (ابو داود)

اس حدیث میں چار باتیں بیان ہوئی ہیں: (۱) کچھ بیان جادو کی طرح اثر دار ہوتے ہیں۔ جس طرح جادو منہوں میں اثر کرتا ہے اسی طرح تقریر لہجوں میں مجمع کا رخ پلٹ دیتی ہے۔ (۲) بعض علوم جہالت ہیں، کوئی عالم کوئی مسئلہ نہیں جانتا، لیکن جھگڑے زنی کرتا ہے، تو اس کی یہ رائے زنی جو صورتاً علم ہے صاحب بصیرت کے نزدیک اس کو جاہل بنا دے گی۔ (۳) بعض اشعار میں بہت اچھی نصیحت اور بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو ان سے نفع ہوتا ہے۔ (۴) بعض کلام لوگوں کے نزدیک وبال اور گراں ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص بات سننا نہیں چاہتا اور اس کو زبردستی بات سنائی جائے تو وہ اکتائے گا اور یہ بات اس کے لئے وبال ہوگی۔

خلاصہ حدیث

ان من البیان لسحرا اس جز کا شان درود یہ ہے کہ زبرقان اور عمرو بن اتم مدینہ منورہ آئے، پہلے زبرقان نے اپنے قومی مغاخر بیان لئے اور نہایت فصیح تقریر کی، عمرو نے اس کا جواب دیا اور اس

کلمات حدیث کی تشریح

نے بھی نہایت بلیغ تقریر کی اور زبرقان کا کینہ پن ثابت کیا، زبرقان نے عرض کیا یا رسول اللہ! بخدا عمرو جانتا ہے کہ میرے اندر اس کے علاوہ صفتیں ہیں، جو اس نے کہی ہیں مگر میرے فضائل کے اظہار سے اس کو حسد نے روک دیا ہے، عمرو نے اس کا بھی جواب دیا اور پہلے سے بھی زیادہ فصیح تقریر کی اور احیاء العلوم میں ہے ایک دن عمرو نے زبرقان کی تعریف کی، پھر دوسرے دن اس کی برائی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'ما ہذا؟' یہ کیا بات ہوئی؟ کل تو نے اس کی تعریف کی تھی اور آج اس کی برائی کر رہا ہے؟ عمرو نے کہا کل میں نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا اور آج جو میں نے کہا وہ بھی جھوٹ نہیں، کل اس نے مجھے خوش کیا تھا اس لئے میں نے اس کے وہ فضائل بیان کئے جو میں جانتا تھا اور آج اس نے مجھے ناراض کر دیا پس میں نے اس کی وہ برائیاں بیان کیں جو میں اس میں پاتا ہوں، پس نبی نے فرمایا: 'ان من البیان لسحرا' بعض تقریریں جادو اثر ہوتی ہیں، قلوب کو ادھر سے ادھر پھیر دیتی ہیں۔ بہر حال اس ارشاد میں بیان کی مدح بھی ہے اور ذم بھی۔ (تحفۃ الالمعی) اس جز کی مزید تفصیل کے لئے عالمی حدیث ۴۷۸۳ دیکھیں۔ ان من العلم جہلا بعض علم جہالت ہوتے ہیں کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی شخص نے ایسا علم حاصل کیا جو بذات خود نہ تو فائدہ مند ہو اور نہ اس کی طرف احتیاج و ضرورت ہو، جیسے علم جفر و رمل یا علم نجوم و فلاسفہ وغیرہ اور اس بے فائدہ علم میں مشغولیت کی وجہ سے وہ ضروری علوم حاصل کرنے سے محروم رہا، جن سے لوگوں کی احتیاج و ضرورت وابستہ ہوتی ہے، جیسے قرآن و حدیث اور دین کے علوم، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہی کہا جائے گا کہ اس شخص نے جو بے فائدہ علم حاصل کیا اس علم نے دوسرے ضروری علوم سے اس کو محروم و جاہل رکھا ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ بعض علوم درحقیقت جہل کو لازم کرتے ہیں اور اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ بعض علم جہالت ہوتے ہیں دوسرے معنی یہ ہیں کہ علم حاصل کرنے والا اپنے علم پر عمل پیرا نہ ہو، اس اعتبار سے وہ شخص عالم ہونے کے باوجود جاہل قرار پائے گا، کیونکہ جو شخص علم رکھے اور عمل نہ کرے تو وہ گویا جاہل ہے، علاوہ ازیں اس ارشاد گرامی سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جو شخص علم کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے گمان کے مطابق خود کو عالم سمجھتا ہے، مگر حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے تو اس کا یہ علم (جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے) علم نہیں ہے، بلکہ سراسر جہالت و نادانی ہے۔ وان من الشعر حکما اس جز کی وضاحت کے لئے عالمی حدیث ۴۷۸۳ دیکھیں۔

القول عیالا بعض قول بکلام وبال جان ہوتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی ایسی بات کہی جس کی وجہ سے وہ خود کسی آفت میں مبتلا ہو گیا، یا جس شخص نے اس بات کو سنا وہ کسی ملال و دل برداشتگی میں مبتلا ہو گیا یا اس طور کہ اگر وہ سننے والا جاہل تھا، تو وہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور اگر عالم تھا تو اس کے لئے لا حاصل تھی، یا وہ کوئی ایسی بات ہے جس کو سننے والا پسند نہیں کرتا اور اس بات کی وجہ سے اس کو رنج و ملال ہوتا ہے، تو ان صورتوں میں یہی کہا جائے گا کہ کہنے والے کا وہ قول و کلام وبال و ملال کا ذریعہ بن گیا ہے۔ (مظاہر حق)

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۱۶۴۸☆☆☆ عالمی حدیث نمبر ۴۸۰۵

حضرت حسان کے اشعار سنانے کے لئے منبر رکھا جانا

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَانِ مَنِيْرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقْرَأُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يُنَافِحُ وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَانَ بَرُوحِ الْقُدْسِ مَا نَافِحٍ أَوْ فَاخِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری میں روایت نہیں ہے۔ ترمذی، ص ۱۱۱ ج ۲، باب ما جاء فی لشاد الشعر، کتاب الادب، حدیث ۲۸۴۶
توجہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لئے مسجد میں منبر رکھواتے، جس پر وہ اچھی طرح

کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نخر کرتے یا مدافعت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیشک اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعہ حسان کی مدد کرتا ہے، جب تک کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت یا نخر کرتے ہیں۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث کفار کے شعراء، اسلام مسلمانوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتے تھے، حضرت حسانؓ اس کا جواب دیتے تھے، اور وہ اشعار مسجد نبویؐ میں سنائے جاتے تھے، آپؐ نے اشعار سنانے کے لئے ایک منبر رکھوایا تھا، تاکہ جمع کو حسانؓ اچھی طرح اشعار سنا سکیں اور لوگ اشعار سن کر قتل کریں، اور وہ اشعار مکہ تک پہنچیں۔ اس زمانہ میں بات پھیلانے کا یہی طریقہ تھا اور یہ اشعار مکہ والوں کے لئے تیر سے زیادہ مہلک ثابت ہوتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح یضع لحسان منبرا فی المسجد حضرت حسانؓ کے لئے آپؐ نے مسجد میں منبر رکھوایا، یہ حضرت حسانؓ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت حسانؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اشعار کہتے تھے۔ دراصل مشرکین کے بعض شعراء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہؓ کی ہجو کی، انصار میں سے حضرت حسانؓ سے کہا گیا کہ وہ جواب دیں، انھوں نے کہا کہ مجھے قریش کی شاخوں کا تفصیل سے علم نہیں، حضورؐ نے حضرت صدیق اکبرؓ سے کہا کہ انھیں تفصیل بتا دیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے انھیں آگاہ کیا اور انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا۔ (کشف الباری) مزید کے لئے عالمی حدیث ۴۷۸۹-۴۷۹۱ دیکھیں۔

حدیث نمبر ۱۶۴۹ ﴿حدی خوانی کا ذکر﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۰۶

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَادٍ يُقَالُ لَهُ الْبَجَشَةُ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدُكَ يَا الْبَجَشَةُ لَا تُكْسِرِ الْقَوَارِيرَ قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي ضَعْفَةَ النَّسَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۷۱۷ ج ۲، باب المعارض مندوحة، کتاب الادب، حدیث ۶۲۱۱، مسلم، ص ۲۵۵

ج ۲، باب رحمة النبی صلی اللہ علیہ وسلم للنساء، کتاب الفضائل، حدیث ۲۲۲۳

حل لغات: حاد حدی خوان، مخصوص کانون کے ذریعہ ہانکنے کا گیت، خد الابل وبها (ن) خدء اونٹ کو ہکانے کا گانا رویدک آہستہ، روید، ازواد، کی تفسیر ہے، ازود فی مشبہ (الفعال) نرم رفتاری سے چلنا، ملانا، مہلت دینا، القواریر جمع ہے، واحد القارورة، بوتل، شیشی، عورت (نزاکت سے تشبیہ کی بنا پر) حدیث میں ہے ”رلفقا بالقواریر“ عورتوں کے ساتھ نرمی برتو، ضعف کزوری، ضعف (ك) ضعفًا، کزور ہونا۔

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدی خوان تھا، جس کو انجشہ کہا جاتا تھا، اور وہ خوش آواز تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے انجشہ! آہستہ۔ دیکھ کے شیشوں کو توڑ مت دینا۔ قتادہؓ نے فرمایا کہ مراد عورتوں کی کزوری ہے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرمایا کرتے تھے، تو عموماً ازواج مطہرات میں سے ایک دو آپؐ کے ساتھ سفر میں رہتیں، وہ اونٹ پر حودج میں باپردہ سوار ہوتیں، اس اونٹ کو لے جانے کے لئے ایک جیشی غلام مقرر تھا، جس کا نام انجشہ تھا، بلاذری نے نقل کیا ہے کہ اس کی کنیت ابوماریہ تھی، حدیث باب کا یہ واقعہ بھی ایک سفر ہی کا ہے، اونٹوں کی رفتار میں تیزی پیدا کرنے کے لئے حدی خوانی کی جاتی ہے، یہ رجز یا اشعار ہوتے ہیں جو مخصوص لہجے میں پڑھے جائیں تو اونٹ وجد میں آ کر تیزی سے چلنے لگتے ہیں، ایک موقع پر انجشہ نے اونٹوں کی رفتار بڑھانے کے لئے حدی خوانی شروع کی تو حضورؐ نے اس کو روکا اور فرمایا کہ انجشہ تیرا اس

ہو، اس حدیث خوانی کو اور اونٹوں کی رفتار تیز کرنے کو روک دو، کیوں کہ ان پر شیشہ کی مانند حساس و کمزور خواتین بیٹھی ہیں۔ (کشف الباری)۔

کلمات حدیث کی تشریح

رویدک اسم فعل 'امہل' کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنی حدیث خوانی کو روک دو۔ القواریر سے خواتین مراد ہیں، شیشے کے ساتھ خواتین کی تشبیہ کمزور ہونے اور جلد ٹوٹنے نیز حساس ہونے اور لطیف و رقیق ہونے میں دی گئی ہے، جس طرح شیشہ ایک حساس لطیف اور ذرا سی حرکت سے ٹوٹ کر بکھرنے والی شے ہے، اسی طرح عورت بھی ایک صنف نازک اور ضعیف ہے جو جلد متاثر بھی ہو جاتی ہے اور جلد ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ شیشوں یعنی عورتوں کو توڑ دمت اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: (۱) تم ان اونٹوں کو حدیث خوانی کے ذریعہ جلدی مت چلاؤ، کیوں کہ ان پر شیشہ کی مانند کمزور خواتین بیٹھی ہیں، وہ اونٹوں کی تیز رفتاری کی وجہ سے گر کر زخمی ہو سکتی ہیں، (۲) تم اپنی حدیث خوانی روک دو، کیوں کہ تمہاری خوبصورت آواز کی وجہ سے شیشے کی مانند حساس خواتین متاثر ہو سکتی ہیں، جس طرح شیشہ بہت جلد ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، خواتین کے دل بھی اسی طرح جلد متاثر ہو سکتے ہیں، انجسہ کی آواز خوبصورت تھی، علامہ خطابی اور طبری نے دونوں یہ مطلب بیان کئے ہیں۔ ابن بطلان نے پہلے مطلب کو اور قاضی عیاض نے دوسرے مطلب کو ترجیح دی ہے۔ امام بخاری کے نزدیک بھی دوسرے معنی راجح ہیں۔ (حوالہ سابقہ)

اس حدیث میں درحقیقت آپ نے پوری امت کو تعلیم دی ہے کہ جب عورتیں سفر میں ساتھ ہوں تو ان کے جسمانی آرام کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کی عفت و پاکدامنی کی بھی حفاظت کی جائے۔

حدیث نمبر ۱۶۵۰☆☆☆ عالمی حدیث نمبر ۴۸۰۷-۴۸۰۸

﴿شعر کی اچھائی اور برائی اس کے مضمون پر منحصر ہے﴾

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ كَلَامٌ فَحْسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ. وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُرْوَةَ مَرْسَلًا.

حوالہ: دارقطنی، ص ۱۵۵ ج ۴ باب خد الواحد یوجب العمل، کتاب المکاتب، حدیث ۲، مسند امام شافعی، ص ۱۸۸ ج ۲ حدیث ۶۷۱

ترجمہ: حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر کا تذکرہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعر بھی کلام ہی تو ہے، لہذا اچھا شعر اچھا کلام ہے اور برا شعر برا کلام ہے (دارقطنی) امام شافعی نے اس روایت کو حضرت عروہ سے مرسل روایت کیا ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ شاعری بذات خود اچھی یا بری نہیں ہے، بلکہ اس کی اچھائی اور برائی کا انحصار اس کے مضمون پر ہے، اگر اچھے مضمون کا شعر ہے تو پسندیدہ ہے اور جہاں بھی اشعار کی تعریف ہے وہاں مراد اچھے مضمون والے اشعار ہی ہیں۔ اور اگر شعر کا مضمون خراب ہے تو وہ شعر اچھا نہیں ہے اور جہاں اشعار کی قباحت و ممانعت کا ذکر ہے وہاں اسی قسم کے اشعار مراد ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

فحسنہ حسنہ۔ اچھے اشعار کو آپ نے اچھا قرار دیا ہے اور اس کی توثیق کی ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ 'ان من الشعر الحکمة لاض اشعار حکمت ہوتے ہیں اور برے اشعار کی آپ نے مذمت کی ہے، چنانچہ آپ کا فرمان گذرا کہ آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ گندے اشعار سے بھر جائے۔ مزید کے لئے دیکھیں عالمی حدیث ۴۷۸۴۔

حدیث نمبر ۱۶۵۱ ﴿اہرے شعر کی برائی﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۰۹

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرَجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْسِدُ لِقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَذُوا الشَّيْطَانَ أَوْ آمِسْكُمْ الشَّيْطَانَ لِأَنَّ يُمْتَلِيْ جَوْفَ رَجُلٍ فَيَحَاغِبُ لَهُ مِنْ أَنْ يُمْتَلِيْ بِشِعْرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم، ص ۲۴۰ ج ۲، کتاب الشعر، حدیث ۲۲۵۹

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کے دوران عرج میں تھے کہ اچانک ایک شاعر سامنے سے آیا جو کہ اشعار پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شیطان کو پکڑو، یا یہ فرمایا کہ اس شیطان کو روک دو، یاد رکھو انسان کا اپنے پیٹ کو پیپ سے بھرنا، اس میں اشعار بھرنے سے بہتر ہے۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ شعر و شاعری میں اس درجہ انتہاک کہ دوسری چیز کی خبر ہی نہ ہو جائز نہیں ہے، لہذا جس طرح قبیح اشعار پڑھنے اور کہنے کی ممانعت ہے، اسی طرح شعر و شاعری میں حد درجہ انتہاک بھی ممنوع ہے۔

خلاصہ حدیث

بالعرج ”عرج“ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان راستہ میں پڑنے والی ایک گھاٹی کا نام ہے، جہاں ایک چھوٹی سی بستی بھی ہے اس راستے پر چلنے والے قافلے یہاں منزل کرتے تھے، آپؐ بھی

کلمات حدیث کی تشریح

سفر ہجرت اور حجۃ الوداع میں اس جگہ سے گزرے تھے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ حجۃ الوداع کے سفر کے دوران کا ہے، بہر حال جب آپؐ نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ شعر پڑھنے میں بری طرح مشغول ہے، یہاں تک کہ اس کو وہاں موجود مسلمانوں کی طرف بھی کوئی التفات نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے آپؐ اور تمام مسلمانوں سے صرف نظر کئے ہوئے بے جا باجلا جا رہا ہے اور اس کو شوقی شعر و شاعری نے اس درجہ بے باک بنا دیا ہے کہ وہ انسانی اور اخلاقی تقاضوں اور آداب زندگی کو فراموش کر بیٹھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رگ و پے میں صرف شعر و شاعری ہی سرایت کئے ہوئے ہے اور وہ پرلے درجے کا بے حیا و بے ادب بن گیا ہے، تو آپؐ نے اس کو شیطان فرمایا، جس سے آپؐ کی مراد یہ تھی کہ یہ شخص رحمت الہی اور قرب خداوندی سے بعد اختیار کئے ہوئے ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے اس صورت حال کا صدور محض اس لئے ہوا کہ وہ اپنی شعر و شاعری کے غرور و نخوت میں مبتلا تھا، اس لئے آپؐ نے شعر کی مذمت فرمائی۔ (مظاہر حق)

حدیث نمبر ۱۶۵۲ ﴿گانا نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۱۰

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۲۸۹ ج ۴، باب فی حفظ اللسان، حدیث ۵۱۰۰

ترجمہ: حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی اگاتا ہے۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ گانے بجانے سے بہت دور رہنا چاہئے کہ اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کے شاگرد حضرت نافعؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابن عمرؓ کے کان میں بانسری کی آواز پڑی تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں پر رکھ لیں اور راستہ سے ایک طرف ہو گئے اور راستہ سے دور نکل گئے تو پوچھا کہ اب تو آواز نہیں سنائی

خلاصہ حدیث

دے رہی؟ میں نے کہا کہ نہیں، تب آپؐ نے اپنے کانوں پر سے ہاتھ ہٹالیا اور فرمایا کہ ایک مرتبہ میں آپؐ کے ساتھ تھا تو آپؐ نے بھی ایسی آواز سن کر اسی طرح کیا تھا۔ (ابوداؤد)

الفناء ینبت النفاق گانا انسانی قلب میں نفاق پیدا کرتا ہے، بعض آواز کے ساتھ گانا مکروہ ہے اور ساز و دیگر آلات موسیقی کے ساتھ حرام و ناجائز ہے۔ البتہ اعلان نکاح دف بجا کر اور غنا کے ساتھ کیا جاسکتا ہے، لیکن اس میں بھی گانے بجانے کے آلات اور ساز وغیرہ کا استعمال ناجائز و حرام ہی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۵۳ ﴿گانے کی آواز سن کر کان میں انگلی ڈالنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۱۱

وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ لِي طَرِيقِي فَسَمِعَ مِزْمَارًا فَوَضَعَ اصْبَعِيهِ فِي أُذُنِيهِ وَنَاعِنَ الطَّرِيقِي إِلَى الْجَانِبِ الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدَ أَنْ بَعْدَ يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قُلْتُ لَا فَرَفَعَ اصْبَعِيهِ مِنْ أُذُنِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ بَرَّاعٍ لَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ قَالَ نَافِعٌ وَكُنْتُ إِذَا ذَاكَ صَغِيرًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: مسند احمد، ص ۸ ج ۲، ابوداؤد، ص ۶۷۴ ج ۲، باب كراهية الغناء كتاب الادب، حدیث ۴۹۲۴
حل لغات: مزمار بانسری یا اس جیسا منہ سے بجانے کا باجا، (ج) مزامیر، ناعن عنہ (ض) نایا دور ہونا، برع امر کنڈا، نزل، بانسری واحد برعاً ہے۔

ترجمہ: حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ راستہ میں تھا کہ حضرت ابن عمرؓ نے بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں نیز اس راستہ سے ہٹ کر دوسری طرف ہو گئے، پھر اس راستہ سے دور نکل آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اے نافع کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں سے نکالیں اور پھر فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپؐ نے بانسری کی آواز سنی تو آپؐ نے بھی یہی کیا تھا جو میں نے کیا ہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹی عمر کا لڑکا تھا۔ (احمد، ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ گانا گانا اور سننا درست نہیں ہے، بالخصوص آلات موسیقی کے ساتھ سننا تو بہت بڑا گناہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے نہ صرف خود کانوں میں انگلیاں ڈال کر اس سے گریز کیا، بلکہ یہ بھی وضاحت فرمائی کہ یہی آپؐ کی سنت بھی ہے۔

خلاصہ حدیث

و کنت اذا ذاك صغيرا حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے نافع کو گانا سننے سے اس لئے منع نہیں کیا کہ وہ غیر مکلف اور چھوٹے بچے تھے، اور یہ عبداللہ بن عمرؓ کا کمال تقویٰ تھا کہ کان میں انگلی ڈالنے کے بعد اس راستہ سے بھی ہٹ گئے جس پر گانا گایا جا رہا تھا۔ گانے سے متعلق تفصیلات عالمی حدیث ۳۱۱۴ کے تحت نقل کر چکا ہوں، لہذا اعادہ مناسب نہیں ہے، وہاں تفصیل دیکھ لی جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح

باب حفظ اللسان، والغیبة والشتیم

﴿زبان کی حفاظت اور غیبت و بدکلامی کا بیان﴾

اس باب کے تحت ۶۰ حدیثیں مذکور ہیں، جن میں زبان و شرمگاہ کی حفاظت پر جنت کی بشارت، مسلمان کو گالی دینے کی

ممانعت، لعن و طعن کرنے کی ممانعت، چغل خور کے بارے میں وعید، مصلحت آمیز جھوٹ کا حکم، غیبت کے معنی اور اس کی تفصیلات، فحش گوئی کی قباحت، جھوٹ کی قباحت، مسخرہ پن کرنے پر وعید، زبان کے فتنے سے بچنے کی تاکید اور بدعا کرنے کی ممانعت وغیرہ کا ذکر ہے۔ زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو ہر طرح کی غلط گفتگو سے محفوظ رکھنا، جب اس کا استعمال ہو تو خیر میں ہو ورنہ اس کا استعمال ہی نہ ہو، غیبت جرم عظیم ہے، اس کے معنی پیٹھ پیچھے کسی کی کوئی برائی کرنا، اگر وہ برائی اس کے اندر ہے تو وہ غیبت ہے اور اگر سرے سے اس میں اس کا وجود ہی نہ ہو تو وہ بہتان ہے، یہ دونوں بدترین گناہ ہیں، اسی طرح گالی گلوچ، بد تمیزی اور بد تہذیبی، چغلی وغیرہ بھی حرام ہیں۔

﴿ غیبت سے بچنے کا آسان راستہ ﴾

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ دوسرے کا ذکر کرو ہی نہیں، نہ اچھائی سے ذکر کرو، اور نہ برائی سے ذکر کرو، کیوں کہ شیطان بڑا خبیث ہے، اس لئے کہ جب تم کسی کا ذکر اچھائی سے کرو گے تو فلاں شخص بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، تو دماغ میں یہ بات رہے گی کہ میں اس کی غیبت تو نہیں کر رہا، بلکہ اچھائی سے اس کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن پھر یہ ہوگا کہ اس کی اچھائیاں بیان کرتے کرتے شیطان کوئی جملہ درمیان میں ایسا ڈال دے گا جس سے وہ اچھائی برائی کے اندر تبدیل ہو جائے گی، مثلاً وہ کہے گا کہ فلاں شخص ہے تو بڑا اچھا آدمی، مگر اس کے اندر فلاں خرابی ہے، یہ لفظ ”مگر“ آ کر سارا کام خراب کر دے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گفتگو کا رخ غیبت کی طرف منتقل ہو جائے گا، اس لئے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ دوسروں کا ذکر کرو ہی نہیں، اس لئے کہ دوسرے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، نہ اچھائی سے کرو اور نہ برائی سے کرو، اور اگر کسی کا ذکر اچھائی سے کر رہے ہو تو پھر ذرا کمر کس کے بیٹھو، تاکہ شیطان غلط راستے پر نہ ڈالے۔

﴿ اپنی برائیوں پر نظر کرو ﴾

ارے بھائی دوسروں کی برائی کیوں کرتے ہو، اپنی طرف نگاہ کرو، اپنے عیوب کا استحضار کرو، اگر دوسرے کے اندر کوئی برائی ہے تو اس برائی کا عذاب تمہیں نہیں ملے گا، اس برائی کا عذاب اور ثواب وہ جانے، اور اللہ جانے، تمہیں تو تمہارے اعمال کا صلہ ملنا ہے، اس کی فکر کرو:

اپنی طرف دھیان کرو، اپنے عیوب کو دیکھو، دوسرے کے عیوب کا خیال انسان کو اسی وقت آتا ہے، جب انسان اپنے آپ سے اور اپنی برائیوں سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن جب اپنے عیوب کا استحضار ہوتا ہے، اس وقت کبھی دوسرے کی برائی کی طرف خیال نہیں جاتا، دوسرے کی برائی کی طرف اس کی زبان ہی نہیں اٹھ سکتی، بہادر شاہ ظفر مرحوم نے بڑے آجھے شعر کہے ہیں، فرماتے ہیں:

نتھی اپنے اپنے عیوب پہ جب کہ نظر رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ستر
پڑی اپنے عیوب پہ جب کہ نظر تو نگاہ میں کوئی برائ نہ رہا

اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے عیوب کا استحضار ہمارے دلوں میں پیدا فرمادے، آمین۔ یہ سارا فساد اس سے پیدا ہوتا ہے، کہ اپنی طرف دھیان نہیں ہے، یہ خیال نہیں ہے کہ مجھے اپنی قبر میں جا کر سونا ہے، اس کا خیال نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، کبھی اس کی برائی ہو رہی ہے، کبھی اس کی برائی ہے، اس کے اندر فلاں عیب ہے، اس کے اندر فلاں عیب ہے، بس دن و رات اس کے اندر پھینسنے ہوئے ہیں، خدا کے لئے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

﴿زبان ایک عظیم نعمت﴾

یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں ذرا غور تو کرو کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمادیا، اور بولنے کی ایسی مشین عطا فرمادی کہ جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کا ساتھ دے رہی ہے، اور چل رہی ہے، اور اس طرح چل رہی ہے کہ آدمی نے ادھر ذرا ارادہ کیا، ادھر اس نے کام شروع کر دیا، اب چوں کہ اس مشین کو حاصل کرنے کے لئے کوئی محنت اور مشقت نہیں کی، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، اس لئے اس نعمت کی قدر معلوم نہیں ہوتی، اور جو نعمت بھی بیٹھے بٹھائے بے مانگے مل جاتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی، اب یہ زبان بھی بیٹھے بٹھائے مل گئی، اور مسلسل کام کر رہی ہے، ہم جو چاہتے ہیں اس زبان سے بول پڑتے ہیں اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، زبان موجود ہے مگر بولنے کی طاقت نہیں ہے، آدمی کوئی بات کہنا چاہتا ہے، مگر کہہ نہیں سکتا، دل میں جذبات پیدا ہو رہے ہیں مگر ان کا اظہار نہیں کر سکتا، اس سے پوچھو وہ بتائے گا کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ (اصلاحی خطبات)

الفصل الاول

حدیث نمبر ۱۶۵۴ ﴿شرمگاہ اور زبان کی حفاظت پر بشارات﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۱۲

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُضْمَنَ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

حوالہ: بخاری، ص ۹۵۸-۹۵۹ ج ۲، باب حفظ اللسان، کتاب الرقاق، حدیث ۶۴۷۴

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دونوں جبروں کے درمیان ہے اور اس کی ضمانت دے جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ (بخاری)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص بھی اس بات کی ضمانت دے گا کہ وہ اپنی زبان کو حرام باتوں سے بچائے گا اور اپنے دانتوں کو حرام چکھنے سے محفوظ رکھے گا، اسی طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، شہوت پر قابو پائے گا اور اس کو حرام سے بچائے گا، تو اس کے لئے جنت کی ضمانت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

من یضمن لی ما بین لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ: زبان کی حفاظت کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو حاصل کرے، بایں طور کہ اس کو بے فائدہ اور نخش گوئی و سخت کلامی سے محفوظ رکھے اور حرام کھانے سے بچے، اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ زنا جیسی برائی سے اجتناب کرے۔ جو شخص آپ سے اس بات کا عہد کرے اور عمل کے ذریعہ اس عہد کو پورا کرے کہ وہ اپنی زبان کو نخش گوئی و بدکلامی سے محفوظ رکھے اپنے منہ کو حرام دنا جائز کھانے پینے سے بچائے اور اپنی شرمگاہ کو حرام کاموں سے روکنے پر پوری طرح عامل رہے تو آپ اس کے تین اس بات کے ضامن ہیں کہ وہ شروع ہی میں نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرویا جائے گا اور وہاں کے درجات عالیہ کا مستحق قرار پائے گا۔ واضح رہے کہ آپ کی یہ ضمانت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کے رزق کا ضامن ہوا ہے، اسی طرح اس نے پاکیزہ زندگی اختیار کرنے اور اعمال صالحہ انجام دینے پر اپنے انعامات سے نوازنے کا بھی قوی وعدہ کیا ہے۔ اور چوں کہ آپ اس کے نائب ہیں اس لئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت لی ہے۔ (مظاہر حق)

حدیث نمبر ۱۶۵۵ ﴿ اَجْمَسِي بَات كَهْنِي بِرَاجِرٍ مَلْتَا هِي ۙ ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۱۳
 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا
 يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا فَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَعَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا
 فِي جَهَنَّمَ زَوَاهُ النَّخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لُهُمَا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبَعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ .

حوالہ: بخاری، ص ۹۵۹ ج ۲، باب حفظ اللسان، کتاب الرقاق، حدیث ۶۴۷۷، مسلم، ص ۴۱۲ ج ۲،

باب التكلم بالكلمة... الخ کتاب الزهد والرفاق، حدیث ۲۹۸۸

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کوئی لفظ کہہ دیتا ہے، جس کو اس نے اہمیت نہیں دی ہوتی ہے، لیکن اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی کوئی بات کہہ دیتا ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ (بخاری) اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جہنم میں اتنا نیچے لے جاتی ہے، جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بسا اوقات انسان زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا جملہ ہوتا ہے، اس جملے کی اہمیت اور اس کی عظمت کا کہنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بدولت کہنے والے کے درجات بلند فرمادیتے ہیں۔ اس کے برعکس بسا اوقات انسان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلتا ہے جس کی شاعت اور قباحت کا آدمی کو احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر مشتمل ایک سنگین جملہ ہوتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان سے نکلنے والے ہر کلمے، ہر جملے کی ادائیگی سے پہلے غور کیا جائے اور سوچ سمجھ کر زبان کھولی جائے کہ زبان کے اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کا معاملہ بڑا احساس ہوتا ہے۔ 'جرمہ صغیر و جرمہ کبیر' (اس کا وجود جھوٹا ہے لیکن اس سے جرم بڑا بھی کیا جاتا ہے) حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفیؒ نے آپؐ سے پوچھا یا رسول اللہ! میرے حق میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ آپؐ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا یہ، اسی طرح حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے بھی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ! نجات کی کیا صورت ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ (کشف الباری)

یہوی بھاسی جہنم یعنی اس کلمہ کے ذریعہ سے وہ جہنم میں گر جائے گا، اوپر سے نیچے کی طرف گرنا مراد ہے، عزالدین بن عبدالسلامؒ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ کلمہ مراد ہے جس کے اچھے اور برے ہونے کی تمیز نہ ہو سکے، لہذا انسان کیلئے ایسی بات کرنا حرام ہے، جس کی خوبی و بدی کی تمیز نہ ہو سکے۔ (فتح الباری، ج ۱۱ ص ۳۷۶)

حدیث نمبر ۱۶۵۶ ﴿ مَسْلَمَانِ كَوَاكِلِي دِينَا فَسُقِ هِي ۙ ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۱۴

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۱۲ ج ۱، باب خوف المؤمن، کتاب الایمان، حدیث ۴۸، مسلم، ص ۵۸ ج ۲، باب

قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مِثَابُ الْمُسْلِمِ... الخ، کتاب الایمان، حدیث ۶۴

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل

کرنا کفر ہے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں آپ نے مسلمان کو گالی دینے کو فسق اور اس سے قتال کو کفر قرار دیا ہے، یہ زبردستی کے لئے ہے، ورنہ قتال مسلم بھی درحقیقت فسق ہے قتال مسلم سے مؤمن کافر نہیں ہو جاتا ہے، کیوں کہ دین اسلام کے بدیہی مسلمات کو دل سے ماننا اور زبان سے ان کا اقرار کرنا ایمان ہے ان بدیہی مسلمات میں سے کسی ایک بات کا انکار کفر ہے، ایمان کی صورت یہی ایک صورت ہے کہ دین کے تمام بدیہی مسلمات (ضروریات دین کو) قلب و زبان سے مان لیا جائے اور کفر کی صورتیں بہت ہیں تاہم دین کی بدیہیات میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیا خواہ بقیہ سب کا اقرار موجود ہو تو بھی انسان کافر ہو جائے گا گویا کفر ایمان کی مثال ترازو کے پلوں کی سی ہے کہ ان کے اعتدال کی ایک ہی صورت ہے اور اختلاف کی بہت سی شکلیں ہیں پھر علماء نے تصریح کی ہے کہ کفر صرف قول ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بعض افعال بھی موجب کفر ہو سکتے ہیں جو خاص خاص افعال انسان کے قلبی کفر کے صریح ترجمان سمجھے جاتے ہیں ان کے صدور کے بعد زبانی انکار کی ضرورت نہیں بلکہ ان کا صدور ہی کفر کی مستقل دلیل ہے لیکن بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو قلبی کفر کی صریح دلیل تو نہیں مگر وہ کافروں کے افعال سمجھے جاتے ہیں، ایسے افعال پر فقہ کفر کا حکم تو نہیں لگاتا، مگر حدیث ان پر بھی کفر کا اطلاق کر دیتی ہے، اس طرز تعبیر سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ جاگزیں کرنا مقصود ہے کہ جس طرح تم حقیقت کفر سے نفرت کرتے ہو اس سے ڈرتے اور پرہیز کرتے ہو، صورت کفر سے بھی تم کو اسی طرح نفرت کرنی چاہئے، جس طرح زندہ سانپ سے انسان اس لئے ڈرتا ہے کہ اس کے منہ میں خطرناک زہر ہے لیکن مردہ سانپ سے اس لئے ڈرتا ہے کہ اس میں سانپ کی حقیقت اگرچہ نہیں مگر اس کی صورت ضرور باقی ہے، اور اس حکمت کے پیش نظر قتال مومن کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (نفع المسلم)

کلمات حدیث کی تشریح

سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے اور ظاہر ہے کہ کفر اور فسق ایمان کے لئے مضر ہے، کفر تو ایمان ہی کی ضد ہے اسی طرح فسق کا نقصان بھی ظاہر ہے، ارشاد باری ہے کہ وہ الیکم الکفر و الفسوق و العصیان کفر اور فسق اور عصیان سے تم کو نفرت دے دی۔ آیت کریمہ میں پہلا نمبر کفر کا ہے دوسرا فسق اور تیسرا عصیان کا، معلوم ہوا کہ فسق عصیان سے بڑھا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گالی میں براہ راست دوسرے کی عزت پے حملہ ہے، عصیان میں ایسا نہیں ہے کیوں کہ اس کا ابتدائی تعلق عاصی کی اپنی ذات سے ہے اور جب سباب کا یہ حال ہے تو قتال تو اس سے بھی ادنیٰ درجے کی چیز ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطاب فرمایا تھا لا ترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض میرے بعد کفر کو اختیار مت کرنا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو، یعنی بلا وجہ مسلمان پر تلوار اٹھانا اس امر کی غمازی کر رہا ہے کہ تم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، ورنہ اپنے بھائی کی گردن کیوں مارتے، اور خواہ مخواہ کسی مسلمان کو کافر بنانا خود اپنے لئے کفر کا خطرہ پیدا کرنا ہے، اس حدیث میں صراحت کے ساتھ مرجیہ کار د ہو گیا، کیونکہ ان کے یہاں اہل طاعت اور اہل معصیت کا کوئی فرق نہیں ہے، ایمان کے بعد نہ اطاعت کا کوئی فائدہ ہے نہ معصیت سے کوئی ضرر، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض معاصی کفر تک پہنچا دیتے ہیں اور بعض اس کو فاسق بنا دیتے ہیں، اس حدیث سے مرجیہ مذہب تو حرف غلط ہو گیا مگر خوارج کو اپنی طمع خام پکانے کا موقع ہاتھ لگ گیا کیونکہ خوارج مرتکب کبیرہ کو کافر نہیں سمجھتے تو اس کا جواب بھی سن لیجئے کہ یہاں قتالہ کفر، سباب المومن فسوق کے مقابلے پر وارد ہوا ہے جس کا نشا قتال مسلم کی تغلیظ و تشدید کا اظہار ہے، یعنی جب سباب مومن فسق ٹھہرا تو قتال مومن کو کیا درجہ دیا جائے، جو اس سے بہت اوپر کی چیز ہے یعنی اس سے قبل گالی دینے کو فسق فرمایا جا چکا ہے، اس لئے اگر اب قتال کے لئے بھی وہی لفظ استعمال کریں تو مقصد پوری طرح سے حاصل نہ ہوگا اور جرم قتال کی نوعیت پوری طرح واضح نہ ہوگی، اسے یوں بھی کہا جاسکتا ہے

ہوتی ہے۔ عاصم بن کلیب کہتے ہیں کہ حدیثی ابی قال قلت لابن عباس رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی المنام قال صفہ لی قال ذکرت الحسن بن علی شہتہ بہ قال قد رایتہ یعنی میں نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے فرمایا کس حلیہ میں دیکھا ہے بیان کرو۔ مجھے حضرت حسن بن علیؑ یاد آئے، میں نے ان کے ساتھ تشبیہ دی فرمایا کہ ہاں تم نے دیکھا ہے، جب کہ امام نوویؒ اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ دیکھنے والے نے جس شکل میں دیکھا ہے، حضور ہی کو دیکھا ہے البتہ اگر آپ کی اس شکل میں دیکھا ہے جو احادیث میں وارد ہوئی ہے، تو آپ کی ذات کو دیکھا ہے اور کسی اور شکل میں دیکھا تو یہ شکل تمثیل ہوگی۔ اگر اچھی شکل میں دیکھا ہے تو دیکھنے والے کے دین کی خوبی کی طرف اشارہ ہے، کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے آئینہ ہیں۔ آپ کے آئینے میں دین نظر آتا ہے اور اگر کسی ناپسندیدہ صورت میں دیکھا ہے تو دیکھنے والے کے نقص کی علامت ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔

سوال: خواب کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حجت شرعیہ ہے یا نہیں؟

جواب: ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو کہ آپ کسی چیز کی خبر دے رہے ہیں یا کسی چیز سے منع فرما رہے ہیں یا کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو آیا ایسے ارشادات منامیہ شرعی حجت ہیں یا نہیں؟ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خواب میں آپ کے ارشادات شرعی حجت نہیں ہیں، البتہ وہ ارشاد اگر کسی حکم شرعی سے متصادم نہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ذاتیہ یا صورت مثالیہ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، چنانچہ ایسے حکم پر عمل کرنا مستحسن ہے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جب خواب دیکھنے والے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے اور آپ کا دیکھنا برحق بھی ہے، تو آپ کے ارشادات مبارکہ بھی برحق اور حجت ہونا چاہئے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت برحق ہونے کے لئے حقیقی حلیہ مبارکہ کے ساتھ لازمی قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک تو خواب کی حالت میں ارشادات کا حجت نہ ہونا ظاہر ہے کیوں کہ کسی کے لئے یہ ممکن نہیں کہ جناب یہ بات کہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصل حلیہ میں دیکھا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے میں شبہ پیدا ہو گیا تو خواب کے حجت ہونے کا کیا سوال ہے؟ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے اصل حلیہ میں دیکھنا ضروری نہیں ان کے نزدیک خواب کی عدم حجت اس بنیاد پر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص خواب میں مجھے دیکھے اس نے واقعی مجھے دیکھا ہے، کیوں کہ شیطان تصرف کر کے میری صورت نہیں بنا سکتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خواب میں میرا ارشاد بھی برحق ہوگا اور اس کی نسبت میری طرف کی جاسکے گی ظاہر ہے کہ رویا کے برحق ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو چیز خواب میں دکھائی دے رہی ہے یا سنائی دے رہی ہے حقیقت میں بھی واقع ہو، بلکہ اتنی بات ثابت ہے کہ یہ خواب اضغاث میں سے نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر ہے اس تعبیر کی نسبت سے یہ خواب برحق ہے نہ کہ مرئی اور مسومع کی نسبت سے، پھر یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے اندر شیطان کے تصرفات کا کوئی دخل نہیں ہوتا، تاہم دیکھنے والے کی قوت متخیلہ بعض اوقات اثر انداز ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معروف ہیئت کے بجائے کسی اور ہیئت میں دکھائی دیتے ہیں، اس لئے عین ممکن ہے کہ دیکھنے والے کے خیال میں ایسا کوئی کلام واقع ہو جائے جس کا تکلم آپ نے نہیں فرمایا، نیز یہ بھی ممکن ہے کہ خواب دیکھنے والے نے خواب میں جو کچھ دیکھا وہ تو بھول چکا، تاہم جاگنے کے بعد اسے ایسی باتوں کا خیال آیا جو خواب میں پیش ہی نہیں آئیں، لہذا ان شبہات کے ہوتے ہوئے ہم ان احکام کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت یقظہ میں حاصل ہوئے، نیز اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حالت رویا اور حالت یقظہ میں اگر تعارض ہو جائے تو حالت یقظہ کو ترجیح حاصل ہوگی، کیوں کہ یہ بھی تو معلوم ہے

ایک کی طرف کفر لوٹا۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث جس طرح نیک اعمال کی بنا پر کسی کافر کو مسلمان کہنا صحیح نہیں، اسی طرح کسی مسلمان کو صرف اس کے اعمال بد کی وجہ سے کافر کہنا صحیح نہیں۔ اسلام میں کسی کافر کو مسلمان کہنا یا کسی مسلمان کو کافر کہنے کی ممانعت یکساں ہے۔ اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ کسی مومن کی خواہ وہ گنہگار کیوں نہ ہو ہرگز تکفیر نہ کی جائے، اگر کسی مسلمان کو دوسرا مسلمان کافر کہے گا، اس کہنے پر سخت ترین سزا کا مستحق ہوگا۔

کلمات حدیث کی تشریح ایسا رجل قال لاخیه کافر جس نے مسلمان کو کافر کہا تو تو اس جملے کا وبال خود اس پر آئے گا۔ اور ظاہری مطلب کے اعتبار سے کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح کی روایت لعنت سے متعلق ابو داؤد نے نقل کی ہے۔ دیکھیں عالمی حدیث ۴۸۵۰

اشکال: اس حدیث کے پیش نظر ایک مشہور اشکال ہے کہ اہل سنت والجماعت تکفیر مسلم کو کافر نہیں سمجھتے، حالانکہ ظاہر حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی تکفیر کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس اشکال سے بچنے کی مختلف توجیہات کی جاتی ہیں؟

جواب: (۱) حدیث میں تکفیر کرنے والے کو جو کافر کہا وہ اس صورت میں جب کہ تکفیر کو حلال جانے، لیکن یہ تاویل کمزور ہے۔ (۲) کفر لوٹ آئے گا اس سے مراد تکفیر کی معصیت لوٹ آئے گی، یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ (۳) قاضی عیاضؒ نے امام مالکؒ سے یہ توجیہ نقل کی ہے کہ یہ حدیث ان خوارج کے بارے میں ہے جو بر ملا مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ امام نوویؒ نے اس جواب کو کمزور قرار دیا ہے، کیوں کہ اہل سنت والجماعت خوارج کو کافر نہیں مانتے بلکہ بدعتی شمار کرتے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی تحقیق ہے کہ جو گروہ تمام صحابہؓ کی مذمت بیان کرے یا ان میں سے اکثر کی مذمت کرے وہ کافر ہے، بعض لوگوں نے حضرات شیخین کے سب وشم کو موجب کفر قرار دیا ہے۔ ایک دو صحابہ کی مذمت فسق ہے۔ (فتح الباری نفع المسلم)

حدیث نمبر ۱۶۵۸ ﴿مسلمان کو فاسق کہنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۱۶
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكَفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

حوالہ: بخاری، ص ۸۹۳ ج ۲، باب ما ينهى عن السباب، کتاب الادب، حدیث ۶۱۴۵
ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی دوسرے پر فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے ورنہ وہ اسی پر لوٹتی ہے اگر اس کا ساتھی ایسا نہ ہو۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کافر یا فاسق کہا گیا، اور وہ شخص حقیقتاً کافر یا فاسق ہے تو پھر کہنے والا سچا ہے اور جس کے متعلق کہا گیا وہ اس کا مستحق ہے اور اگر وہ کافر یا فاسق نہیں ہے تو پھر کہنے والے پر اس جملے کا وبال آئے گا اور مستحق سزا ہوگا۔

کلمات حدیث کی تشریح الا ارتدت علیہ وہ کلمہ کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے، اس میں کچھ تفصیل ہے، ایک شخص نے دوسرے کو فاسق یا کافر کہا اور جس کو کہا ہے وہ حقیقت میں فاسق یا کافر ہے، تو ایسی صورت میں کہنے والے کی تہمت کو دیکھا جائے گا، اگر اس نے خیر خواہی کے جذبہ سے یا لوگوں کو اس کی حالت سے باخبر کرنے کے لئے یہ جملہ کہا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر اس کا مقصد اس شخص پر طعن زنی اور بلا ضرورت اس کے فسق یا کفر کی تشہیر ہے تو یہ جائز نہیں، کیوں کہ شریعت نے برائیوں کو

اچھالنے کا نہیں چھپانے کا حکم دیا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 'من سترہ مسلما سترہ اللہ یوم القیامۃ' لیکن جس شخص کو فاسق یا کافر کہا گیا اور وہ حقیقت میں فاسق و کافر نہیں ہے تو وہ کلمہ خود کہنے والے کی طرف لوٹے گا۔ اس جز کی کافی وضاحت گذشتہ حدیث میں کی گئی ہے دیکھ لی جائے۔ (فتح الباری، ص ۵۷ ج ۱۰، کشف الباری)

سوال: یہ تو صحیح ہے کہ کسی کو کافر کہنے والا حقیقتاً کافر نہ ہوگا، لیکن اس طرح کے الفاظ مثلاً یا کافر، یا فاسق وغیرہ کہنے والا شخص حاکم وقت کی طرف سے مستحق سزا ہوگا یا نہیں؟

جواب: اگر کسی شخص کو کافر یا ہندو، زندقہ یا فاسق کہہ دیا تو وہ شخص مستحق تعزیر ہے، یعنی حاکم وقت اسے حسب مصلحت کوئی بھی سزا دے سکتا ہے۔ (فتح المسلم)

حدیث نمبر ۱۶۵۹ ﴿کسی شخص کو دشمن خدا کہنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۱۷
وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۸۹۳ ج ۲، باب ما ينهى عن السباب واللعن، کتاب الادب، حدیث ۶۰۴۴، مسلم، ص ۵۷ ج ۱، باب بیان حال ایمان من رغب، کتاب الایمان، حدیث ۱۱۲
حل لغات: حار (ن) خور الوشا، واپس ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو کافر کہہ کر پکارے یا کسی کو خدا کا دشمن کہے اور وہ واقعہ ایسا نہ ہو تو اس کا کہا خود اس پر لوٹ پڑتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

زبان سے نکلے ہوئی باتوں کے متعلق آدمی سمجھتا ہے کہ وہ فضا میں نفا ہو جاتی ہیں، اور جب اس کا وجود ہی نہیں تو پھر اس پر گرفت اور مواخذہ کیسا؟ اسلئے جو کچھ منہ میں آتا ہے بک ڈالتا ہے، شارع کی نگاہوں میں انسانی باتوں کی بڑی اہمیت ہے، وہ جو کچھ بولتا ہے وہ فضا میں محفوظ ہے اور کم از کم ایک مسلمان کا عقیدہ تو ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر فرشتے کے پھرے مقرر کر دیئے ہیں، جو ان کے ہر قول و فعل کو قید کتابت میں لارہے ہیں اور بروز جزا دہ سب پیش ہوگی اور اس پر جزا و سزا مرتب ہوگی، یہ تشبیہ اسلئے کی جارہی ہے کہ ہر شخص اپنی زبان کی اہمیت محسوس کرے۔ اور اگر کسی کو کافر، ملعون دشمن خدا کہہ رہا ہے اور اس کی بات غلط ہے تو وہ خود خدا کا دشمن یا جو کچھ دوسرے کو کہہ رہا ہے اس کا مصداق ہوگا، اسلئے اس طرح کی باتیں منہ سے قطعاً نہ نکالنا چاہئے۔ (فتح المسلم)

کلمات حدیث کی تشریح
من دعا رجلاً بالكفر معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کو کافر یا دشمن خدا کہنے والا سخت ترین عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل کے لئے عالمی حدیث ۳۸۱۵ دیکھیں۔ اس حدیث میں مومن کی تکفیر وغیرہ کی ممانعت ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ضروریات دین کا منکر ہو، یا دین کا مذاق اڑائے، یا عقائد کفریہ اختیار کرنے تو پھر اس کی تکفیر کی جائے گی، میلہ کذاب مدعی اسلام اور معترف نبوت بھی تھا، مگر کیا مذکورہ حدیث کی بنا پر اس کو مسلمان سمجھا گیا، ہرگز نہیں، اسی طرح جن لوگوں نے زکاۃ کی فرضیت کا انکار کیا تھا اگرچہ وہ اہل قبلہ نمازی تھے، ذبیحہ کھاتے تھے مگر صحابہ کرام مد سبھ کر جہاد کیا، یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار کرے تو اس کو کافر کہا جائے گا۔ (حوالہ بالا)

حدیث نمبر ۱۶۶۰ ﴿کالی کلوج میں پھل کرنے والا اصل مجرم ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۱۸
وَعَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَانُ مَا قَالَا لَعَلَى الْبَادِي مَا لَمْ

يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم، ص ۳۲۱ ج ۲، باب النهی عن السباب، کتاب البر، حدیث ۲۵۹۷

حل لغت: المستبان دوگالی گلوچ کرنے والے، استنب (الفعال) ایک دوسرے کو گالی دینا، سب (ن) سب، گالی دینا، برا کہنا، البادی شروع کرنے والا، پہل کرنے والا، ہذا (ف) ہذا الشئی شروع کرنا۔

ترجمہ: حضرت انس و حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوگالی گلوچ کرنے والوں میں پہل کرنے والے پر گناہ ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر دو شخص آپس میں گالم گلوچ کرنے لگیں، ایک دوسرے کے حق میں بدکاری و سخت گوئی کریں تو ہر ایک کی گالم گلوچ کا گناہ ان دونوں میں سے اس شخص پر ہوگا جس نے گالم گلوچ کی ابتدا کی ہوگی، یعنی اس کو اپنی گالم گلوچ کا گناہ تو ہوگا ہی دوسرے شخص کی گالم گلوچ کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، کیوں کہ ابتداء کرنے والے نے ثانی شخص کو گالی دینے پر ابھارا اور اس پر ظلم کیا، دوسرے شخص نے جو کچھ کہا انتقام و بدلہ لینے کی غرض سے کہا، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ دوسرا شخص یعنی مظلوم جواب دینے میں زیادتی نہ کرے، اگر مظلوم حد سے تجاوز کر گیا یا اس طور کہ اس کی گالم گلوچ ابتداء کرنے والے کی گالم گلوچ سے بڑھ گئی یا ابتداء کرنے والے نے جو ایذا پہنچائی تھی، اس کے جواب میں دوسرے شخص نے اس سے زیادہ ایذا پہنچادی، تو اس صورت میں اس پر تجاوز کا گناہ ہوگا اور پہلے شخص پر ابتداء کرنے کا گناہ ہوگا۔ (کلمہ، مظاہر حق)

خلاصہ حدیث

المستبان ما قالوا فعلی البادی 'استاب' یعنی ایک دوسرے کو جاننن سے گالی دینا، اس صورت کا حدیث میں حکم بیان کیا گیا ہے کہ اس گالی گلوچ کا وبال ابتداء کرنیوالے پر ہوگا، لیکن اس میں ایک قید ہے۔ 'ما لم يعتد المظلوم' بشرطیکہ مظلوم یعنی جسکو ابتداء میں گالی دی گئی ہو اس نے زیادتی نہ کی ہو، اس کا زیادتی نہ کرنا یوں ہے کہ جس طرح اسکو ایک بار گالی دی گئی ہے وہ بھی بدلہ میں ایک بار گالی دے لے، تو اس طرح ایک گالی کا مقابل ایک گالی سے ہوتا رہا، تو جب تک یہ سلسلہ چلے گا تو پہل کرنیوالے پر اس کا گناہ ہوگا، لیکن اگر مظلوم نے زیادتی کی کہ ایک گالی کے جواب میں دوگالیاں دیں تو اس کا حکم یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں دونوں گناہ میں شریک رہیں گے۔ (الدر المنضود) نووی نے کہا کہ مسلمان کو گالی دینا حرام ہے، جسکو گالی دی گئی وہ چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں کذب بیانی اور تہمت نہ ہو، اسکے اگلے والوں پر سب و شتم نہ ہو (کلمہ فتح الہلم) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب و شتم کا قصاص لینا جائز ہے ارشاد بانی ہے 'ومن انتصر بعد ظلمه فاوانك ما عليهم من سبيل' باقی صبر اور غنور بہر حال افضل ہے، ارشاد رب ہے 'ولمن صبر و غفر ان ذلك من عزم الامور' (نووی، عون الترمذی)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۶۱ ﴿لعنت کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۱۹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم، ص ۳۲۳ ج ۲، باب النهی عن لعن البواب، کتاب البر، حدیث ۲۵۹۸

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ بہت لعنت کرنے والا ہو۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی پر لعن طعن نہ کرنا چاہئے، خاص طور پر نیک اور متقی لوگ تو اپنے آپ کو بالکل لعن طعن سے بچائیں، کیوں کہ لعنت آخری درجہ کی بددعا ہے، شریعت نے تو عام بددعا کرنے سے روکا ہے،

کیوں کہ کبھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور بددعا قبول ہو جاتی ہے، پھر پچھتانا پڑتا ہے، علاوہ ازیں لعنت ملامت کرنے سے اور بددعا نہیں دینے سے معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں میل اور آپس میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اس لئے ہمیشہ لوگوں کو اچھی دعائیں دی جائیں یا خاموش رہا جائے، لعنت ملامت کرنے اور بددعا میں کرنے سے احتراز کیا جائے۔ (تحفۃ اللمعی)

لا یکنبغی لصدیق ان یکون لعانا 'صدیق' مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہیں زیادہ سچا، بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ 'صدیق' اس شخص کو کہتے ہیں جس کے قول و فعل کے درمیان کوئی تضاد نہ ہو،

کلمات حدیث کی تشریح

بلکہ پوری یکسانیت و مطابقت ہو، صوفیا کے یہاں صدیقیت ایک مقام ہے جو کہ درجہ مقام نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، جو کہ قرآن کریم کی آیت 'فاولئک الذین العم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین' سے مفہوم ہوتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صدق و راستی کے وصف سے مزین ہو اور ایسے اونچے مقام پر پہنچ چکا ہو جو مقام نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، اور اس اعتبار سے اس کے مرتبہ کو مرتبہ نبوت سے قریبی نسبت حاصل ہے، تو اس کی شان یہ نہیں ہونی چاہئے کہ وہ دوسروں پر لعنت کرتا رہے اور نہ مقام صدیقیت کا یہ مقتضا ہو سکتا ہے، کیوں کہ کسی کو لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رحمت خداوندی اور بارگاہ الوہیت سے محروم اور بعید قرار دیا جائے، جب کہ تمام انبیاء کا مقصد ہی یہ رہا ہے کہ وہ مخلوق خدا کو رحمت خداوندی سے بہرہ یاب کریں، اور جو لوگ بارگاہ الوہیت سے دور ہو چکے ہیں، ان کو قریب تر لائیں، اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا پسندیدہ شیوہ یہ ہے کہ لعن طعن کو ترک کیا جائے اور کسی بھی شخص کو لعنت نہ کی جائے، اگرچہ وہ اس لعنت کا مستحق ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ جو شخص اپنے قول و فعل کے ذریعہ خدا کے نزدیک خود ملعون قرار دیا جا چکا ہے، اس پر لعنت کرنے کی ضرورت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے، لہذا کسی ایسے شخص پر لعنت کرنا اپنی زبان کو خواہ مخواہ آلودہ کرنا اور اس کی لعنت میں اپنا وقت صرف کر کے اپنا وقت ضائع کرنا ہے اور یہ کہ اس پر لعن طعن کر کے گویا اپنے اور اپنی جماعت حقہ کے شیوہ کے خلاف عمل کرنا ہے، البتہ اس کا فر پر لعنت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے جس کے بارے میں مخبر صادق کی خبر یا اپنا علم و یقین یہ ہو کہ وہ کفر ہی کی حالت میں مرا ہے، واضح رہے کہ لعنت کی دو قسمیں ہیں (۱) اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو بھلائی سے بالکل محروم اور رحمت خداوندی سے کلیتہً دور قرار دینا نیز اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و لائتہا ہی سے مطلق ناامید کر دینا ہے، ایسی لعنت صرف کافروں کے لئے مخصوص ہے۔ (۲) اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو رضائے حق اور قرب خداوندی کے مقام سے دور و محروم قرار دیا جائے جو ترک ادب و احوط کا مرتکب ہو، چنانچہ بعض اعمال کے ترک کے سلسلہ میں جو لعنت ملامت منقول ہے اور جو بعض صحابہ وغیرہ سے بھی نقل کی گئی ہے اس کا تعلق اسی دوسری قسم سے ہے۔ لفظ 'اللعان' مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں بہت زیادہ لعنت کرنے والا، حدیث میں یہ لفظ بصیغہ مبالغہ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ عام طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اونچے سے اونچے درجہ کا مومن بھی تھوڑی بہت لعنت کرنے کا مرتکب نہ ہو، چنانچہ ابن ملک نے لکھا ہے کہ اس ارشاد گرامی میں اس لفظ کا بصیغہ مبالغہ ذکر ہونا اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لعنت کرنے کی جو برائی اس حدیث سے واضح ہوتی ہے، وہ اس شخص کے حق میں نہیں جس سے کبھی کبھار یعنی ایک مرتبہ یا دو مرتبہ لعنت کا صدور ہو جائے۔ (مظاہر حق)

حدیث نمبر ۱۶۶۲ بہت لعنت کرنے والا محروم ہے، عالمی حدیث نمبر ۴۸۲۰

وَعَنْ أَبِي الثَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ترجمہ: حضرت ابو درود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بہت زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے اور نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ (مسلم)

بہت زیادہ لعنت کرنے کی ممانعت ہے، جو شخص ممانعت کے باوجود لعن طعن کا شیوہ اپنائے گا، قیامت کے دن اس کو دو اعزازوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ (۱) وہ رسولوں کے حق میں یہ گواہی نہ دے سکے گا کہ انہوں نے اپنی امت تک دین حق پہنچا دیا تھا۔ (۲) وہ کسی کے بارے میں جہنم سے رہائی کی سفارش نہ کر سکے گا۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح
لا یسکونون شهداء ولا شفعاء بہت لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے اور نہ سفارش کرنے والے۔ امت محمدیہ کو میدان محشر میں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء کرام کی امتیں جب اپنے انبیاء کی ہدایت و تبلیغ سے مکر جائیں گی اور ان کو جھٹلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی نہ کسی نبی نے ہمیں کوئی ہدایت کی، اس وقت امت محمدیہ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے گواہی میں پیش ہوگی اور یہ شہادت دے گی کہ انبیاء علیہم السلام نے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائیں، اور ان کو صحیح راستہ پر لانے کی مقدور بھرپوری کوشش کی، مدعی علیہم امتیں امت محمدیہ کی گواہی پر جرح کریں گی کہ اس امت محمدیہ کا تو ہمارے زمانے میں وجود بھی نہ تھا، اس کو ہمارے معاملات کی کیا خبر، اس کی گواہی ہمارے مقابلے میں کیسے قبول کی جاسکتی ہے۔ امت محمدیہ اس جرح کا جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہ تھے، مگر ان کے واقعات و حالات کی خبر ہمیں ایک صادق و صدوق رسول نے اور اللہ کی کتاب نے دی ہے، جس پر ہم ایمان لائے اور ان کی خبر کو اپنے معائنہ سے زیادہ سچا اور یقینی جانتے ہیں، اس لئے ہم اپنی شہادت میں حق بجانب اور سچے ہیں، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور ان گواہوں کا تذکیہ و توثیق کریں گے کہ بے شک انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعہ ان کو صحیح حالات معلوم ہوئے۔ (معارف القرآن) یہ امت محمدیہ کی بہت بڑی فضیلت و اعزاز ہے، لیکن جو بہت لعنت کرنے والا ہوگا وہ اس اعزاز سے اور اس کے ساتھ کسی کی سفارش کرنے کے اعزاز سے دونوں سے محروم ہوگا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ دنیا میں یہ لوگ اس قابل نہ رہیں گے کہ ان کی شہادت قبول کی جائے ان کے فسق کی وجہ سے۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو شہادت نصیب نہیں ہوگی۔ (بذل)

حدیث نمبر ۱۶۶۳ ﴿کسی کو ہلاک ہونے کی بددعا نہ دو﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۲۱

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلُكُهُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم، ص ۳۲۹ ج ۲، باب النهی من قول هلك الناس، کتاب البر، حدیث ۳۶۲۳

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، تو ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا وہی ہے۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں سنانا چاہئے کہ یہ آخری اعتبار سے ہلاک و برباد ہو گیا، کیوں کہ ایسا کہنے سے وہ شخص مایوس ہو کر گناہوں سے بچنے کے بجائے مزید گناہوں کا ارتکاب کرے گا اور اس کی بد عملی کا سبب یہ شخص ہوگا، لہذا یہ خود ہلاکت میں مبتلا ہوگا۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح
هلك الناس فهو اهلكهم غیب جوئی اور حقارت کی بنا پر لوگوں کو ہلاک ہونے کی اور آخری اعتبار سے سوچ انجام کی اطلاع دینے والا سخت گنہگار ہے، گنہگار کو مایوس کرنے کے بجائے مغفرت کی

بشارت سنا کر گناہوں سے بچانا چاہئے۔

حدیث نمبر ۱۶۶۴ ﴿منہ دیکھی بات کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۲۲
وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهِينِ الَّذِي يَأْتِي
هُوَ لَأَبٍ بِوَجْهِهِ وَهُوَ لَأَبٍ بِوَجْهِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۸۹۵ ج ۲، باب ما قيل في ذى الوجهين، كتاب الادب، حدیث ۶۰۵۸، مسلم،
ص ۳۲۵ ج ۲، باب ذم ذى الوجهين، كتاب البر، حدیث ۲۵۲۶

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت میں سب سے برا آدمی کو
دیکھو گے جو ایک کے منہ پر کچھ کہتا ہے اور دوسرے کے منہ پر کچھ کہتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں دوغلی پالیسی اختیار کرنے والے کی مذمت کی گئی ہے۔ ایک قوم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں
تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا حامی ہوں، تمہارے مخالف کا میں مخالف ہوں، پھر دوسروں کے پاس جا کر ان کے
ساتھ اپنی محبت جتاتا ہے، یہ ایک طرح کا نفاق ہے، دوغلا کی یہ بھی تفسیر ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچائے اور
ان کا مقصد فساد برپا کرنا ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں سخت وعید ہے، قیامت کے دن یہ سخت ترین انجام سے دوچار
ہوں گے۔ (فتح الباری، ص ۲۷۵۸۲)

تجدون شر الناس دور خا آدمی دنیا میں چاہے اپنی دوغلی پالیسی کی وجہ سے کتنا بڑا منصب پالے،
لیکن آخرت میں وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ یہ بہت بری حرکت ہے کہ جس کے پاس گئے اس کے
حساب سے بات کی، ان کے منہ پر ان کی برائی اور ان کے منہ پر ان کی برائی کرنے والا دھوکے باز دوغلا منافق ہے، اور اللہ اور اس
کے رسول کی نگاہ میں بدترین جرم کا مرتکب ہے۔

حدیث نمبر ۱۶۶۵ ﴿چغل خوری کی سزا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۲۳

وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي
رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ نَمَامٌ .

حوالہ: بخاری، ص ۸۹۵ ج ۲، باب ما يكره من النميمه، كتاب الادب، حدیث ۶۰۵۶، مسلم، ص ۷۰
ج ۲، باب بيان غلط تحريم النميمه، كتاب الايمان، حدیث ۱۶۹

حل لغات: قنات چوری سے لوگوں کی باتیں سننے والا، چغلی لگائے یا نہ لگائے، چغل خور، نامام بڑا چغل خور، واحد نامم۔
ترجمہ: حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے
گا، (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں نامام کا لفظ آیا ہے۔

چغل خوری ایک برا وصف ہے، اصلاح ذات البین کی جس قدر اہمیت ہے، اسی قدر فساد ذات البین کی قنات
ہے، لہذا یعنی ادھر کی ادھر کرنے والا آدمی لجا سمجھا جاتا ہے، جب اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھلتی ہے تو اس کا
اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، چغل خور کو لگائی بھائی میں بڑا حزرہ ملتا ہے، مگر اس کو سمجھنا چاہئے کہ اس سے
اس کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور اس کی حیثیت چار پیسے کی باقی نہیں رہتی، اس لئے اس کو اس حرکت سے

باز آجانا چاہئے۔ اس حدیث میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، یعنی وہ اپنے گناہ کی سزا ضرور پائے گا، اللہ کی معافی اس کے حصے میں نہیں آئے گی۔ (تحفہ الامسی)

لا یدخل الجنة لقات چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خوری کہتے ہیں 'نقل کلام بعض الناس الی بعض علی جهة الافساد بینہم' یعنی کسی کی بات دوسرے کے پاس اس غرض سے نقل کرنا کہ باہمی فتنہ و فساد پیدا ہو جائے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ جن کے بارے میں کوئی بات کہی گئی، ان کے سامنے وہ بات نقل کر دینے کو چغل خوری کہتے ہیں، جیسے عمرو زید سے کہے کہ بکر تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا۔ امام غزالی کی رائے یہ ہے کہ چغل خوری صرف اسی صورت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کوئی بھی ایسی ناگوار بات نقل کرنا چغل خوری میں داخل ہے جس سے خواہ ناگواری اس شخص کو ہو جس کی بات نقل کی گئی ہے یا اس شخص کو ہو جن کے بارے میں کہی گئی ہے، یا کسی تیسرے شخص کو ہو، خواہ یہ اظہار صراحت ہو یا کنایہ، اشارے سے ہو یا آنکھ کی کنکھیوں سے، یہ تمام صورتیں چغل خوری میں داخل ہیں، گو چغل خوری کی حقیقت صرف اتنی ہی ہے کہ کسی کے ایسے راز کو فاش کر دینا، جس کو ظاہر کرنے سے ناگواری ہو۔

چغل خوری کہے گناہ سے بچنے کی صورت: جس کے سامنے چغل خوری کی گئی ہے، اس پر گناہ سے بچنے کے لئے چھ باتیں لازم ہیں: (۱) چغل خور کی بات کی تصدیق نہ کرے، کیونکہ چغل خور فاسق ہے، (۲) چغل خور کو چغل خوری سے روک دے اس کو نصیحت کرے اور اس کی مذمت کرے، (۳) اللہ ایسے شخص سے بغض رکھے، کیونکہ ایسا شخص اللہ کے نزدیک مبغوض ہے اور جس سے خدا کو بغض ہو اس سے بغض رکھنا ضروری ہے، (۴) جس کی چغلی کی گئی ہے اس سے بدگمان نہ ہو، (۵) ان باتوں کی تصدیق و جستجو میں نہ لگے، (۶) چغل دوسروں کے سامنے نقل نہ کرے، کیونکہ اگر اس کی بات دوسروں کے سامنے نقل کرے گا تو وہ خود چغل خور ہو جائے گا۔

چغل خوری اور غیبت میں فرق: چغل خوری کہتے ہیں کسی شخص کی بات، یا اس کی حالت کو، کسی دوسرے سے نقل کرنا خواہ اس کو معلوم ہو، یا نہ ہو، گو یا چغل خوری میں جس کی چغلی کی جائے، اس کے غائب ہونے کی شرط نہیں، اور غیبت میں یہ شرط ہے کہ وہ غائب ہو۔ دوسری شرط چغل خوری میں یہ ہے کہ علی وجہ الافساد ہو، اور غیبت میں یہ شرط نہیں، چغل خوری حرام ہے الا یہ کہ غیبت اصلاح ہو، اگر اصلاح کی غرض سے ہو تو کہیں واجب کہیں مستحب، کہیں مباح ہو جاتا ہے، مثلاً کسی کا بچہ غلط راستہ پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے سر پرستوں سے، بغرض اصلاح شکایت کرنے میں کوئی مضا تقہ نہیں، اگر کوئی شخص کسی کو در پردہ قتل کرنا چاہتا ہے، تو اس کی اس اسکیم سے مطلع کر دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ (نفع المسلم)

سوال: کیا چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا؟

جواب: چغل خوری کی خاصیت دخول نار ہے جیسے ایمان کی خصوصیت دخول جنت ہے، البتہ عوارض کی وجہ سے خاصیت ظاہر نہیں ہوتی، اگر چغل خور میں ایمان نہ ہوتا تو چغل خوری کا خاصہ اپنا اثر دکھلاتا اور وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہتا، لیکن ایمان کی وجہ سے 'مخلو دہی النار' کا اثر ظاہر نہ ہوگا۔ (حوالہ بالا) البتہ چغل خوری کی وجہ سے جنت میں دخول اولیٰ سے محروم ہوگا۔ تمام مسلم کی ایک روایت میں 'قات' کے بجائے تمام استعمال ہوا ہے، اس کے معنی بھی چغل خور ہیں۔

سوال: کیا قات اور تمام میں کچھ فرق ہے۔

جواب: بغض لوگ کہتے ہیں کہ تمام اس شخص کو کہتے ہیں جو حاضر ہو کر کوئی بات سنے اور پھر آگے فساد پھیلانے کی نیت سے نقل کرے اور قات اس کو کہتے ہیں جو سنی سنائی باتوں کو آگے فساد پھیلانے کی نیت سے نقل کرے۔ (فتح الباری، ص ۵۸۰ ج ۱۰)

حدیث نمبر ۱۶۶۶ ﴿سَجَّ بَوْلَانِي كَيْ تَأْكِيدَ اَوْ جَهْوَتِ بَوْلَانِي كَيْ مَهَانَعَتِي﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۲۴
 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ
 يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ
 صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ
 يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِي رِوَايَةٌ لِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ بَرٌّ
 وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۰۰ ج ۲، باب قول اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین،

کتاب الادب، حدیث ۶۰۹۴، مسلم، ص ۳۲۶ ج ۲، باب قبح الکذب، کتاب البر، حدیث ۲۶۰۷

حل لغات: يتحدى (تفعل) الشئ قصد کرنا، ارادہ کرنا، چاہنا، طلب کرنا، فجور گناہ، فجور (ن) فجور گناہ کرنا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کو تم لوگ اختیار کرو، اس لئے کہ
 سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، آدمی برابر سچ بولتا ہے اور سچائی کا متلاشی رہتا ہے، یہاں تک کہ
 اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو بہت سچ بولنے والا لکھ لیا جاتا ہے، اور جھوٹ سے گریز کرو، کیوں کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور
 برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا متلاشی رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا
 جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بے شک سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور
 بے شک جھوٹ برائی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔

اس حدیث میں ایک مضمون یہ بیان ہوا کہ سچ بولنا اور جھوٹ بولنا، ایسی دو باتیں ہیں جن سے معاشرہ سنورتا اور
 بگڑتا ہے، اگر لوگ آپس میں سچ بولیں گے تو اچھا معاشرہ پروان چڑھے گا اور اگر جھوٹ بولیں گے تو طرح طرح
 کی خرابیاں پیدا ہوں گی، اسلئے اسلام میں سچ بولنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور جھوٹ بولنے سے بہت سختی سے روکا ہے، یہ بھی سمجھنا
 چاہئے کہ اعمال کا حال عادات جیسا ہے، جس طرح اچھی بری عادتیں آہستہ آہستہ بنتی ہیں، اچھے برے اعمال میں کمال بھی رفتہ رفتہ پیدا
 ہوتا ہے، اور ایک اچھا عمل دوسرے اچھے عمل تک پہنچانا جاتا ہے اور اسی طرح آدمی اچھے اعمال کرتا کرتا جنت میں پہنچ جاتا ہے، سچ بولنا
 بھی ایک ایسا ہی نیک عمل ہے جو دوسرے نیک عمل تک مفصلی ہوتا ہے، پھر وہ نیک اعمال اسے جنت تک پہنچاتے ہیں، اور جھوٹ بولنا
 نہایت برے عمل ہے۔ وہ دوسرے برے عمل تک مفصلی ہوتا ہے، اور آدمی یکے بعد دیگرے برائیاں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں
 پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا مضمون اس حدیث میں یہ ہے کہ آدمی صدیق (نہایت سچا) اور کذاب (نہایت جھوٹا) ایک دم نہیں بن جاتا، بلکہ
 رفتہ رفتہ بنتا ہے، اگر آدمی برابر سچ بولتا رہے اور سچ بولنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے تو ایک دن وہ صدیق بن جاتا ہے، اور یہی
 حال جھوٹ بولنے کا ہے، پس ہر مومن کو سچ بولنے کی پوری کوشش کرنی چاہئے، تاکہ نبوت کے بعد جو سب سے بڑا مقام (صدیقیت)
 ہے اس کو حاصل کر سکے، اور جھوٹ سے ہر طرح دامن بچانا چاہئے، جھوٹی چنگاری کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہئے، وہ گھر پھونک سکتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح علیکم بالصّدق قول کا دل کی بات اور واقع کے مطابق ہونا صدق کہلاتا ہے، شریعت میں صدق
 عام ہے، افعال کو بھی اقوال کو بھی، احوال کو بھی اقوال کا صدق تو یہ ہے کہ بات سچی ہو یعنی واقع کے

مطابق ہو، جو شخص اس صفت سے موصوف ہو اس کو صادق الاقوال کہتے ہیں، یہاں حدیث میں بھی یہی صدق مراد ہے اور افعال کا

صدق یہ ہے کہ ہر فعل مطابق امر (بحکم الہی) نہ ہو، حکم شرعی کے خلاف نہ ہو، پس جس شخص کے افعال ہمیشہ شریعت کے موافق ہوں اس کو صادق الافعال کہا جاتا ہے، اور احوال کا صدق یہ ہے کہ وہ سنت کے موافق ہوں، پس جو افعال خلاف سنت ہوں وہ احوال کا زمرہ ہیں اور جس شخص کے احوال و کیفیات سنت کے موافق ہوتے ہیں اس کو صادق الاحوال کہتے ہیں، اس کی ضد کذب ہے۔ (کلمہ بصائر حکیم الامت) حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقاً مطلب یہ ہے کہ اس کو صفت صدیقیت کا حامل اور اونچے درجے کے اجر و ثواب کا مستحق گردانا جاتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ملا اعلیٰ میں وہ اس لقب سے مشہور ہو جاتا ہے، یا یہ کہ جس کتاب میں تمام بندوں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، اس میں مذکورہ شخص کا نام صدیق لکھا جاتا ہے، بعض نے یوں مطلب بیان کیا کہ دنیا میں لوگ اسے صدیق کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ ملا اعلیٰ سے لوگوں سے دلوں پر اس شخص کا لقب صدیق القا کیا جاتا ہے اور ان کی زبان پر اس لقب کو جاری کر دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے سچا سمجھتے ہیں۔ حتیٰ یکتب عند اللہ کذاباً مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور اس کے لئے وہ سزا مقرر کر دی جاتی ہے جو جھوٹوں کے لئے مخصوص ہے، یا یہ کہ اس شخص کے بارے میں لوگوں کی نظروں اور دلوں میں یہ بات ظاہر اور رائج کر دی جاتی ہے کہ یہ شخص ناقابل اعتبار ہے۔ اس طرح اس کو جھوٹا مشہور کر دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے اور ہر شخص اس سے بغض و نفرت کرنے لگتا ہے۔ (مظاہر حق، عمون الترمذی) حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ 'لا یزال العبد ینکذب و تنکت فی قلبہ نکتۃ سوداء یسود قلبہ فلیکتب عند اللہ من الکاذبین' (آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے یہاں وہ جھوٹ بولنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے)۔ امام غزالی نے فرمایا کہ کذب قبیح لعینہ نہیں ہے، بلکہ اس میں چونکہ دوسروں کا نقصان ہوتا ہے اس لئے یہ قبیح ہے۔ (فتح الباری، ص ۶۲۲ ج ۱۰) بعض علماء نے اس کو قبیح لعینہ کہا ہے، کیوں کہ خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت بات اگرچہ کسی کے لئے مضر نہ ہونی نفسہ بھی قبیح ہے۔

بعض خاص صورتوں میں کذب کی اجازت منقول ہے، مثلاً دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے اگر کذب کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی گنجائش ہے، بیوی سے مخصوص صورتوں میں جھوٹ بولنے اور جنگ میں کفار کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کذب کی گنجائش ہے (رد المحتار) علامہ عینی نے فرمایا کہ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ چند جگہوں پر جھوٹ بولنا واجب ہے، مثلاً کوئی ظالم کسی کو ناحق ایذا رسانی یا قتل کے درپے ہو، تو ایسے موقع پر اس کا پتہ جاننے والے کے لئے جھوٹ بولنا واجب ہے، ایسے ہی اگر کوئی ظالم نصب کی نیت سے امانت کا مال ڈھونڈھے، تو اس وقت بھی جھوٹ بولنا واجب ہے، ضرورت ہو تو حلف بھی اٹھائے۔ (اللوکب الدرر)

حدیث نمبر ۱۶۶۷☆☆☆ عالمی حدیث نمبر ۴۸۲۵

﴿صلح صفائی کی غرض سے جھوٹ بولنا منع نہیں ہے﴾

وَعَنْ أُمِّ كَلثُومٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْكُذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيُنْمِي خَيْرًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری، ص ۳۷۱ ج ۲، باب یا ایہا الدین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین، کتاب الادب،

حدیث ۶۰۹۴، مسلم، ص ۳۲۵ ج ۲، باب قبح الکذب، کتاب البر، حدیث ۲۶۰۷

حل لغات: ینمی النمی، انماء (الفعال) الحدیث، چغلی کے طور پر بات پھیلانا۔

ترجمہ: حضرت ام کلثوم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، جو لوگوں کے درمیان صلح

کردائے، بھلائی کی باتیں کہے اور بھلائی کی باتیں آگے پہنچائے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ صلح جوئی اور امن وامان پیدا کرنے کی غرض سے جھوٹ بولنا جائز ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو شخص یا دو پارٹیوں کے درمیان سخت نزاع اور رنجش ہے اور ہر فریق دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، ان حالات میں اگر کوئی مخلص بے غرض بندہ ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لئے وہ ضرورت محسوس کرے کہ ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو ایسی خیر اندیشی کی باتیں پہنچائی جائیں، جن سے عداوت کی آگ بجھے اور خوش گمانی اور مصلحت کی فضا پیدا ہو، تو اس مقصد کے لئے اگر اللہ کا وہ بندہ ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو ایسی خوش کن اور صلح جو یا نہ باتیں پہنچائے جو واقع میں اس فریق نے نہ کہی ہوں تو اس مخلص بندہ کا ایسا کرنا اس جھوٹ میں شمار نہیں ہوگا جو کبیرہ گناہ ہے، مثلاً باہم لڑنے والے دو فریق میں سے ایک کے پاس جا کر یوں کہنا فلاں تیرے لئے دعا کرتا ہے، تجھے سلام کہتا ہے اور تیری تعریف کرتا ہے، اگرچہ اس نے اس میں سے کچھ بھی نہ سنا ہو، پھر دوسرے فریق کے پاس جا کر بھی ایسا ہی کرتا ہے تو جھوٹ نہیں ہے۔ (معارف الحدیث)

کلمات حدیث کی تشریح لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان معاملات کو سنوارتا ہے۔ اصلاح ذات البین کی اس درجہ اہمیت ہے کہ اس کے لئے کذب کی بھی گنجائش ہے، مگر علماء کے درمیان اس میں شدید اختلاف ہے کہ اس مقصد سے بھی صریح جھوٹ بولنا جائز ہے یا نہیں، بلکہ صدق و کذب کی حقیقت و ماہیت میں بھی اختلاف ہے، جمہور کہتے ہیں کہ صدق (سچ) یہ ہے کہ نسبت کلامی اور نسبت واقعی میں اتحاد ہو، اور کذب (جھوٹ) یہ ہے کہ دونوں میں اختلاف ہو، جیسے کہا کہ ”زید کھڑا ہے“ اس میں نسبت ایجابی ہے، پس اگر خارج میں بھی زید کھڑا ہے تو کلام سچا ہے اور اگر خارج میں زید کھڑا نہیں ہے تو کلام جھوٹا ہے، اسی طرح زید کھڑا نہیں ہے کا معاملہ ہے۔ اور لغت میں کذب دو معنی میں مستعمل ہے، اول جھوٹ بولنا یعنی خلاف واقعہ خبر دینا، دوم غلطی ہو جانا، خواہ یہ غلطی زبان کرے یا گمان کرے، آنکھ کرے، کان کرے یا دل کرے، چنانچہ سورۃ النجم میں ہے ”ما کذب الفؤاد وما رای“ علاوہ ازیں ”معرض“ یعنی تور یہ کو کذب سے خارج کیا گیا ہے، تور یہ میں شکم کی مراد کے اعتبار سے کلام سچا ہوتا ہے اور مخاطب کے فہم کے اعتبار سے کلام جھوٹا ہوتا ہے اور حدیث میں ہے ”ان فی المعاریض لمنذوحة عن الکذب“ یعنی تور یہ کے ذریعہ جھوٹ سے بچا جاسکتا ہے، معلوم ہوا کہ تور یہ جھوٹ نہیں ہے۔

کذب کے سلسلہ میں علماء کی آراء: بعض علماء جیسے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں بحالت مجبوری صریح جھوٹ کے جواز کے قائل ہیں، مگر عام علماء اس کی اجازت نہیں دیتے۔ درمختار میں ہے: الکذب مباح لاجیاء حقہ و دفع الظلم عن نفسه والمراد التعویض، لان عین الکذب حرام، وهو الحق، قال تعالیٰ قتل الخراصون، جھوٹ بولنا دو صورتوں میں جائز ہے، اول اپنا حق بچانے کے لئے، دوم اپنی ذات سے ظلم دفع کرنے کے لئے، مگر کذب سے مراد تور یہ ہے، اس لئے صریح جھوٹ حرام ہے۔ صاحب مجتبیٰ کہتے ہیں یہی قول برحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات (آیت ۱۰) میں فرمایا ہے کہ عارت ہو جائیں بے سند باتیں کرنے والے، جھوٹ بے سند بات ہوتی ہے پس وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، اس تفصیل کی روشنی میں باب کی حدیث کو سمجھنا چاہئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جھوٹ جائز نہیں یا جھوٹ مناسب نہیں مگر تین صورتوں میں، اس حدیث میں کذب سے صریح جھوٹ مراد ہے یا تور یہ؟ علامہ عینی کے نزدیک صریح جھوٹ مراد ہے مگر عام علماء صریح جھوٹ کو جائز نہیں کہتے، صرف تور یہ کی اجازت دیتے ہیں اور حضرت گنگوہی قدس سرہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اگر صریح جھوٹ کی اجازت دے دی جائے گی تو عوام کے دلوں سے جھوٹ کی نفرت ختم ہو جائے گی اور وہ جھوٹ بولنے پر جری ہو جائیں گے، اس لئے عام علماء نے اس حدیث سے تور یہ مراد

لیا ہے اور میری ناقص رائے یہ ہے کہ جب لفظ کذب صریح جھوٹ کے لئے خاص نہیں ہے، بلکہ عام ہے غلطی کرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر دونوں حدیثوں میں کذب کو عام رکھا جائے تو کیا حرج ہے، مثلاً آدمی بیوی کو پٹانے کے لئے کہے جب تنخواہ ملے گی تو سوٹ لاؤں گا تو یہ ایک وعدہ ہے، اگر وہ اس وعدہ کو وفا نہ کرے تو اس کو جھوٹ کیسے کہیں گے، یہی حال جنگ میں چال چلنے کا ہے اور یہی حال لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لئے کوئی خیر کی بات کہنے کا، یا فریق مخالف کی طرف کوئی خیر کی بات منسوب کرنے کا ہے، مثلاً کہا آپ آتش فشاں ہو رہے ہیں اور وہ تو آپ کے لئے دعا کرتا ہے اور اس کی مراد یہ ہو کہ وہ عام مسلمانوں کی دعا کرتا ہے جس میں یہ بندہ بھی شامل ہے، پس اس میں غلط بات کیا ہوئی، پس اس حکمت سے جو حضرت کنگنوی قدس سرہ نے بیان فرمائی ہے، بات وہی راجح معلوم ہوتی ہے، جو در مختار میں ہے کہ صریح جھوٹ بولنا تو جائز نہیں، مگر اس طرح بات کرنا کہ نہ سانپ بچے نہ لاشی ٹوٹے جائز ہے واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کہے تین کذبات: (۱) جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی ڈرگت بنائی اور کفار نے ان سے پوچھا: 'أَنْتَ لَعَلْتَ هَذَا بِالْهَتَا يَا اِبْرَاهِيمَ' کیا تم نے ہمارے بتوں کی یہ ڈرگت بنائی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا: 'بَلْ لَعَلُّهُ' بلکہ کیا ہے اس کو کسی کرنے والے نے 'کبیرہم هذا فاستلوہم ان کانوا ینتظون' ان کا بڑا یہ ہے کہ پس ان ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی مراد یہ تھی کہ یہ کام کسی کرنے والے نے کیا ہے اور جس نے بھی کیا ہے اس کا ذکر چھوڑ دو، بڑا بت یہ ہے کہ جس کے گلے میں کلباڑی لٹک رہی ہے، پس بظاہر اس نے یہ حرکت کی ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم کی یہ مراد نہیں تھی، پس یہ تو یہ ہوا جھوٹ نہیں ہوا۔ (۲) اسی طرح جب قوم میلے میں چلی اور ابراہیم سے چلنے کو کہا، تو ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا: 'السی سقیم' میری طبیعت ناساز (ناموافق) ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف خواہ مخواہ دیکھا تھا اور طبیعت کا ناساز ہونا واقعی تھا، کس کی طبیعت کفار کے میلے میں جانے کے لئے تیار ہوتی ہے، طبیعت کے ناساز ہونے کا یہی مطلب تھا، مگر قوم ستارہ پرست تھی، وہ سبھی ابراہیم نے ستاروں کے احوال سے جانتا ہے کہ وہ بیمار پڑنے والے ہیں، یہ ان کی بھول تھی حضرت ابراہیم جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ (۳) اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ مصر نے طلب کیا اور پوچھا تمہارے ساتھ عورت کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا میری بہن ہے، کیوں کہ بادشاہ شوہر کو قتل کر دیتا تھا اور دوسرے رشتہ دار سے تعرض نہیں کرتا تھا اور حضرت ابراہیم کی مراد دینی بہن تھی، نیز حضرت سارہ آپ کی چچا زاد بہن بھی تھیں، مگر بادشاہ نسبی بہن سمجھا، یہ اس کی غلطی تھی حضرت نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر بایں ہمہ حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تین باتوں پر کذب کا اطلاق آیا ہے، آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم ہمیشہ دو ٹوک بات کہا کرتے تھے، مگر تین موقعوں پر آپ نے تو یہ سے کام لیا ہے، کیوں کہ یہ نہایت خطرناک مواقع تھے اور دو ٹوک بات کہنے میں جان کا خطرہ تھا، اس لئے حضرت ابراہیم نے تو یہ سے کام لیا، کیوں کہ تو یہ کے ذریعہ جھوٹ سے بچا جاسکتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جہاں ضرورت پڑے تو یہ سے کام لیا جائے صریح جھوٹ سے بچا جائے۔ (تحفة اللمعی)

حدیث نمبر ۱۶۶۸ ﴿جھوٹی تعریف کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۲۶

وَعَنِ الْعَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْتَوِا فِيهِمْ وَجُوهَهُمُ التُّرَابَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: بخاری، ص ۹۱۰ ج ۲، باب قول الرجل ویلک، کتاب الادب، حدیث ۶۱۶۲، مسلم، ص ۴۱۴

ج ۲، باب النهی عن المدح، کتاب الزهد، حدیث ۳۰۰۰

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی نے دوسرے کی تعریف کی، آپ نے تین دفعہ فرمایا تم پر افسوس ہے تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی، اگر تم میں سے کسی کو تعریف کرنی ہی پڑ جائے تو وہ کہے کہ میں فلاں کو ایسا سمجھتا ہوں اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جب کہ وہ اس کی نظر میں ایسا ہو اور اللہ تعالیٰ کے مقابلہ پر کسی کی صفائی بیان نہ کرو۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف سے گریز کیا جائے اور اگر تعریف میں کوئی اچھی مصلحت ہے تو تعریف کی جائے، لیکن احتیاط سے کی جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح

ویلک اس کے معنی ہلاکت کے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ دلیل جہنم کی ایک جگہ کا نام ہے۔

اس لفظ کو عربی زبان میں لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں بلکہ اظہار تعجب وغیرہ کے لئے استعمال کرتے

ہیں۔ قطع عنق اخیک تعریف کر کے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ تعریف میں مبالغہ کرنا اپنے کو اور جس کی تعریف کی ہے خطرہ میں ڈالنا ہے، لیکن سچی تعریف میں حرج نہیں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار اور خطبوں میں تعریف کی گئی ہے اور آپ نے اس پر کبھی نہیں فرمائی، حضرت حسان بن ثابت اور کعب بن زہیر کے قصائد و اشعار مشہور ہیں، اور کچھ گذشتہ باب میں گزرے بھی ہیں۔ خود آپ نے بعض صحابہ کی تعریف کی ہے، مثلاً آپ نے ایک موقع پر صدیق اکبرؓ سے فرمایا کہ لست منہم (یعنی آپ منکرین میں سے نہیں ہیں) (عمدة القاری، ص ۱۳۳ ج ۲۲) حسب فلانا تعریف کرنے کا ایک ادب ہے کہ تعریف میں احتیاط کے تقاضے کے تحت آدمی کہے کہ میرے خیال میں یہ اس طرح ہے، کیوں کہ ممکن ہے آدمی جس وصف میں جس انداز سے تعریف کر رہا ہے تو جس کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ اس کا اس طور پر مستحق نہ ہو اور اس کا خیال حقیقت سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں اس کی گرفت نہ ہوگی۔

حدیث نمبر ۱۶۷۰ ﴿غیبتا کسی تعریف و توضیح﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۲۸

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَذَرُونَ مَا لِعِيَّتِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا قُلْتَ لِأَخِيكَ مَا فِيهِ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ.

حوالہ: مسلم، ص ۳۲۲ ج ۲، باب تحريم الغيبة، كتاب البر، حدیث ۲۵۸۹

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو، عرض کیا گیا کہ اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ برائی اگر اس میں ہے تو غیبت ہے اور جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ (مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم نے اپنے بھائی کی وہ بات کی جو اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی اور جب وہ بات کی جو اس میں نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔

خلاصہ حدیث

غیبت نہایت بری چیز ہے، اس کی قباحت و شاعت اس درجہ کی ہے کہ قرآن کریم نے خصوصیت کے ساتھ اس کی حرمت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَا يَغْتَب بَّغُضِكُمْ بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ

اٰخِیْہ مِیْنَا فِکْرٍ هُمْوَةٌ اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، اس کو تو تم برا سمجھتے ہو۔ پھر غیبت کیوں کرتے ہو، غیبت بھی تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ حضرت تھانویؒ نے لکھا ہے کہ محقق بات یہ ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، البتہ جس سے بہت کم تازی ہو وہ صغیرہ ہو سکتا ہے، اور بلا اضطراب غیبت سننا مثل غیبت کرنے کے ممنوع ہے۔ (تحفہ اللمعی)

ذکر اخاک بکروہ اپنے بھائی کا تذکرہ ایسی بات کے ذریعہ کرنا جو اسے ناگوار ہو غیبت ہے
 کلمات حدیث کی تشریح خواہ یہ تذکرہ لفظوں سے ہو یا اشارہ سے ہو سب غیبت میں شامل ہے۔

غیبت کی تعریف: امام راعب نے غیبت کی تعریف کی ہے: 'الغیبة ان یدکر الانسان غیرة بما فیہ من عیب غیر ان احوج الی ذکر'. کسی دوسرے آدمی کا عیب بغیر ضرورت کے بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں، امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں غیبت کی تعریف کی ہے: 'الغیبة ان تذکر اخاک بما بکروہ لو بلغہ' علامہ ابن اثیر نے 'النهاية فی غریب الحدیث' میں غیبت کی تعریف کی ہے 'الغیبة وهی ان الانسان فی عیبتہ بسوء وان کان فیہ'، علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں غیبت کی تعریف کی ہے 'هی ذکر العیب یظهر الغیب' حاصل یہ کہ کسی شخص کا اس انداز سے اس کی عدم موجودگی میں تذکرہ کرنا کہ وہ اگر اسے سن لے تو اچھا نہیں لگے غیبت ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ غیبت مطلقاً کسی شخص کی برائی بیان کرنے کا نام ہے چاہے وہ حاضر ہو یا غائب ہو لیکن راجح یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا تو غیبت ہے کیونکہ لفظ کے لغوی معنی کی اسی صورت میں رعایت ہے جن تعریفات میں غائب ہونے کی قید نہیں لگائی گئی ہے وہاں بھی یہ قید محذوف مانی جائے۔ (فتح الباری، ص ۵۷۵ ج ۱۰)

غیبت کا حکم: غیبت کو بعض علماء نے صغائر یعنی چھوٹے گناہوں میں شمار کیا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک غیبت کبائر میں سے ہے علامہ قرطبیؒ وغیرہ کئی علماء نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے، کیوں کہ غیبت کے متعلق قرآن و حدیث میں بڑی شدید وعیدیں آئی ہیں، جو اس کے کبیرہ ہونے پر واضح دلالت کرتی ہیں، حدیث معراج میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے ہیں ان کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: 'هؤلاء الذین یا کلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم' یعنی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں (یعنی غیبت کرتے ہیں) اور ان کی عزت پر حرف چینی کرتے ہیں۔ سعید ابن زید کی مرفوع روایت ہے 'ان من اربی الربا الاستطالة فی عرض المسلم بغیر حق' (کسی مسلمان کی عزت کے متعلق ناحق زبان درازی کرنا سو کی بدترین صورت ہے) حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے: 'من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب له یوم القیامة فیقال له. کله میتا کما اکلته حیاً فیا کله ویکلح ویصیح' یعنی جس شخص نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا یعنی غیبت کی قیامت کے دن وہ اس کے قریب کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس کو مردہ ہونے کی حالت میں کھا، جیسا کہ تو نے زندہ ہونے کی حالت میں اسے کھایا تو وہ اسے کھائے گا اور ترش رو ہو کر چیخے گا۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں حضرت جابر کی روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں 'کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارتفعت ریح خبیثة منتنة فقال اندرون ما هذہ؟ هذہ ریح الذین یتغابون المؤمنین' (حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے ایک بدبودار ہوا چلی آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مؤمنین کی غیبت کرتے ہیں) غیبت کے متعلق ان احادیث میں جو وعیدیں بیان ہوئی ہیں ان کے پیش نظر علماء نے غیبت کو کبائر میں شمار کیا ہے۔ (کشف الباری)

غیبت سے توبہ کی صورت: غیبت کے گناہ سے توبہ کی کیا صورت ہے، بعض علماء کا خیال ہے کہ اللہ سے توبہ کی جائے یعنی

ندامت کے ساتھ استغفار کیا جائے اور آئندہ دل کے اندر اس سے بچنے کا عزم ہو بس یہی کافی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس کی غیبت کی گئی اس کے لئے استغفار کیا جائے تو اس سے تلافی ہو جائے گی، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ غیبت کر کے حق تلفی کی گئی ہے، لہذا جب تک جس شخص کی غیبت کی گئی ہے، اس سے معافی طلب کر کے حق تلفی کو معاف نہ کرایا ہو اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ حق العبد صرف توبہ اور استغفار سے ادا نہیں ہوتا، جب تک ادا نہ کیا جائے یا معاف نہ کرایا جائے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوئی ہے آپؐ نے فرمایا: 'من کانت له عند اخیه مظلمة فی عرض او مال فلیتحللها منه' جس شخص نے اپنے بھائی پر عزت یا مال کے سلسلے میں ظلم کیا ہو وہ اس سے معاف کراوے۔ معاف کرانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جا کر اس سے صاف کہہ دیا جائے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے آپ مجھے معاف کر دیں۔ علامہ شامیؒ اور علامہ قرطبیؒ نے فرمایا کہ اس طرح اظہار کرنا کوئی ضروری نہیں، اجمالی اور ابہام کے ساتھ اگر کہہ دیا جائے کہ آپ کی جو حق تلفی مجھ سے ہوئی ہے آپ معاف فرمادیں اور وہ معاف کر دے تو انشاء اللہ غیبت کا گناہ معاف ہو جائے گا، البتہ اگر جس شخص کی غیبت کی گئی ہے اس کو غیبت کا علم نہ ہو تو اس سے معافی مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگنا کافی ہے۔ (رد المحتار علی الدر المختار، کشف الباری)

غیبت کا جواز: علماء نے بیان کیا ہے کہ چند صورتوں میں غیبت جائز ہے، پہلی صورت مظلوم کے لئے جائز ہے کہ بادشاہ قاضی یا ایسے شخص سے ظلم کا شکوہ کرے جس سے فریاد رسی کی امید ہو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے مگر مظلوم مستثنیٰ ہے (النساء، آیت ۱۲۸) یعنی مظلوم اگر ظالم کے خلاف حرف شکایت زبان پر لائے تو جائز ہے۔ دوسری صورت کسی امر منکر میں تہدیبی اور نافرمان کو راہ راست پر لانے کے لئے کسی سے مدد طلب کرنے کے لئے برائی کرے تو جائز ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کو عبد اللہ بن ابی منافق کی وہ دو باتیں پہنچائی تھیں جو سورۃ المنافقین آیات ۷ و ۸ میں مذکور ہیں۔ (بخاری و مسلم) اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حنین کی غیبت کی تقسیم میں انصار کی بات رسول اللہ کو پہنچائی تھی (بخاری حدیث ۳۱۵۰) تیسری صورت فتویٰ حاصل کرنے کے لئے کسی کی غیبت کرنا پڑے تو جائز ہے۔ حضرت معاویہؓ کی والدہ حضرت ہندہؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ابوسفیان بخیل آدمی ہے، مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جو میرے اور میری اولاد کے لئے کافی ہو ائی آخرہ (بخاری و مسلم) چوتھی صورت مسلمانوں کو شر سے بچانے کے لئے کسی کی برائی کرنی پڑے تو جائز ہے، جیسے ایک شخص نے نبی پاکؐ کے پاس حاضری کی اجازت چاہی آپؐ نے کہا آنے دو قبیلہ کا برا آدمی ہے۔ (بخاری) اور جیسے ضعیف رادیوں پر جرح کرنا جیسے نبی کریمؐ کا ارشاد ہے کہ معاویہ تو کنگال ہیں ان کے پاس کچھ نہیں اور ابوالجہم کندھے سے لٹھی نہیں اتارتے (بخاری) پانچویں صورت جو شخص کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا ہو لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کے لئے برائی کرنا جائز ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو منافقوں کے بارے میں فرمایا میں نہیں خیال کرتا کہ فلاں اور فلاں ہمارے دین سے کچھ بھی جانتے ہوں (متفق علیہ) چھٹی صورت کسی کا کوئی مشہور لقب ہو، تو پہچان کے لئے اس کا تذکرہ کرنا جائز ہے جیسے اعمش (چندھیا) اور اعرج (لنگڑا) وغیرہ (تحفۃ اللمسی)

حدیث نمبر ۱۶۷۱ ﴿فحش کونی کسی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۲۹

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ائْتِنَا لَه فَبَسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى عَاهَدْتَنِي فَعَاشَا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ وَفِي

رَوَايَةُ اِتِّقَاءَ لُحْشِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۹۱ ج ۲، باب لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاحتشاء، کتاب الادب، حدیث ۶۰۳۲، مسلم، ص ۳۲۲ ج ۲، باب مداراة من یتقی، کتاب البر، حدیث ۲۵۹۱

حل لغات: تطلق (تفعل) خندہ رو ہونا، ہشاش بشاش ہونا، البسط (انفعال) خوش ہونا، بے تکلف ہو جانا۔

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، اور یہ خاندان کا برا آدمی ہے، جب وہ بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی سے ملے اور کھل کر اس سے کلام کیا، جب وہ آدمی چلا گیا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے تو ایسا فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے نقش گوکب پایا؟ بے شک قیامت کے دن مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت برا وہ آدمی ہوگا جس کو اس کی برائی سے بچنے کی باعث لوگ چھوڑ دیں اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی نقش گوئی سے بچنے کی خاطر لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی برا شخص بھی ملنے آئے تو اس سے بشاشت سے ملنا چاہئے، بسا اوقات اچھے اخلاق کا اثر پڑتا ہے اور برا شخص برائی سے بچنے والا بن جاتا ہے، ترش روئی سے ملنے والے کے کوئی قریب نہیں آتا ہے، آپ کے بارے میں ارشادِ رب ہے: **لَبِمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ لَفْظًا غَلِيظًا الْقَلْبُ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ** اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے ہیں اور اگر آپ گندھو (سخت طبیعت) ہوتے، تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، یہی وجہ ہے کہ آپ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملتے اور اسی کی تلقین بھی فرماتے، آپ کا فرمان ہے **مَعْرُوفٌ صَدَقَةٌ وَإِنْ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ** ہر بھلا کام باعثِ ثواب ہے اور بھلے کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے دینی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملا جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح ان رجلا استاذن اس حدیث میں جس شخص کا ذکر ہے وہ عیینہ بن حصن تھا، امام مالک نے حضرت عائشہ سے ایک روایت نقل کی ہے اس میں اس کی تصریح ہے۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ شخص مخرمہ بن نوفل تھا۔ اس کو تعداد واقعات پر محمول کر سکتے ہیں۔ (فتح الباری، ص ۵۵۴ ج ۱۰) یہ شخص اپنی بد خلقی اور سخت مزاجی کے اعتبار سے بہت مشہور تھا، اپنی قوم کا سردار بھی تھا، اس کا شمار موکلۃ القلوب میں ہوتا تھا، آپ کے زمانے ہی میں اس کے دین و ایمان میں نقصان و اضمحلال کا اظہار ہونے لگا تھا، تا آنکہ آپ کے وصال کے بعد دین سے منحرف ہو کر مرتد ہو گیا، حضرت ابو بکر نے اس کو گرفتار کر لیا، پھر اس نے دوبارہ ایمان قبول کر لیا اور اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، بہر حال اس نے اپنے ابتدائی زمانہ اسلام میں ایک دن بارگاہِ نبوت میں حاضری کی اجازت چاہی، تو آپ نے اس کو آنے کی اجازت دے دی اور حاضرین مجلس سے فرمایا کہ یہ شخص اپنی قوم کو برا شخص ہے، تا کہ حقیقت حال سے ناواقف کوئی شخص دھوکہ نہ کھائے، اس نے اس موقع پر آپ کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اگرچہ اس کا ایمان راسخ نہ تھا۔ اس سے واضح ہوا کہ آپ نے اس کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ علامتِ نبوت اور آپ کا معجزہ تھا، آپ نے قبیلہ کا برا آدمی کہہ کر اس کے بارے میں آئندہ آنے والے واقعات اور اس کے باطن کے حقیقی احوال سے لوگوں کو پہلے سے مطلع فرمادیا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ آپ نے اس کے حق میں جو مذمت کے الفاظ فرمائے اس کا مقصد اس کے احوال کو منکشف کرنا تھا، تا کہ لوگ اس کو جان لیں اور اس کی حقیقت حال سے باخبر رہ کر اس کے فریب اور اس کی وجہ سے کسی فتنہ فساد میں مبتلا نہ ہوں، لہذا اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا، کیوں کہ کسی شخص کی برائی کو اس وجہ سے ظاہر کرنا تا کہ لوگ اس کی برائی کا شکار نہ ہوں اور نقصان

سے محفوظ رہیں غیبت کی ممانعت میں داخل نہیں ہے، نیز علماء نے لکھا ہے کہ وہ شخص ناقصِ معطن تھا اور جو کلمہ کھلافت و فحور میں مبتلا ہو، اس کے عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ (مظاہر حق) لہذا جلس تطلق آپ نے اس سے خندہ پیشانی سے ملاقات کی اور بشارت کا اظہار فرمایا۔ حضرت عائشہؓ کو آپ کے طرزِ عمل پر تعجب ہوا کہ آپ نے اس کو بدتر آدمی فرمایا اور اس کے بعد دورانِ ملاقات آپ بشارت سے پیش آئے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اس موقع پر ایک اور آدمی آئے تو آپ نے فرمایا 'لعم ابن العشیرۃ' (یہ قبیلہ کا اچھا آدمی ہے) لیکن جب آپ اس کے ساتھ ملے تو بہت زیادہ بشارت کا اظہار نہیں کیا۔ اس لئے حضرت عائشہؓ نے حضورؐ سے دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا عائشہ! آپ نے مجھے کس کو کب دیکھا ہے؟ مقصد یہ تھا کہ آدمی کے برے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے درحقیقت اور بے توجہی کا اظہار کیا جائے۔ پھر آپ نے گفتگو میں اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا مظاہرہ ضرور کیا، تاہم آپ نے زبان سے اس کی تعریف نہیں کی۔ اس طرح آپ کے قول و عمل میں تناقض نہیں ہے۔ (کشف الباری)

من تو کہ الناس انقاء شرہ اس جملہ کے دو معنی ہیں: (۱) 'من' کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ارشاد کے ذریعہ واضح فرمایا کہ میں نے اس شخص کے منہ پر اس کو اس لئے برا نہیں کہا کہ میں سخت گو قرار نہ پاسکوں اور میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہونے لگے جن کی سخت اور کڑوی باتوں کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دینے کو کہیں۔ (۲) 'من' کا مصداق وہ آنے والا شخص ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان الفاظ کے ذریعہ گویا یہ ظاہر فرمایا کہ وہ شخص چونکہ بہت شری اور بد باطن تھا، لہذا میں نے اس کی بد باطنی اور بد گوئی کی وجہ سے اس سے اجتناب کیا اور اس کے منہ پر اس کو برا نہیں کہا اور حقیقت میں برا شخص وہی ہے جس کی برائی سے بچنے کے لئے لوگ اس سے اجتناب کریں اور اس کے عیوب سے بھی آگاہ نہ کریں۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضورؐ نے اس کی برائی سے بچنے کے لئے اس کے ساتھ خوش خلقی کا برتاؤ کیا اور منہ پر اس کو برا نہیں کہا۔ اور اگر کوئی آدمی شری اور برا بھی ہو، جب بھی اس سے بات نرمی اور شریفانہ طریقہ ہی سے کرنی چاہئے۔ (الکوکب، تکملہ)

مدادات اور مداخلت میں فوق: مدارات تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کی دنیا یا دین یا دونوں کی اصلاح کے لئے اس پر دنیا کی چیز کو خرچ کیا جائے اور یہ مباح ہے۔ بلکہ بسا اوقات اس کی حیثیت ایک اچھی چیز کی ہو جاتی ہے، اس کے برخلاف مداخلت اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کی اصلاح کے لئے اس پر دین قربان کیا جائے، یہ ناجائز اور حرام ہے، یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا خرچ کی، یعنی بات چیت میں اس کے ساتھ خوش خلقی کا برتاؤ کیا، اور یہ مدارات کا تعلق کافر کے ساتھ بھی جائز ہے۔

کافر کے ساتھ تعلقات: واضح ہو کہ کافر کے ساتھ تعلقات کے چار درجات ہوتے ہیں، ایک درجہ تعلق کا قلبی موالات یا دلی محبت و مودت ہے، یہ صرف ہونین کے ساتھ مخصوص ہے، غیر مومن کے ساتھ مومن کا یہ تعلق کسی حالت میں قطعاً جائز نہیں، دوسرا درجہ مواسات کا ہے، جس کے معنی ہمدردی خیر خواہی اور نفع رسانی کے ہیں، یہ بجز کفار اہل حرب کے، جو مسلمان کے ساتھ برسرِ پیکار ہیں، باقی سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، تیسرا درجہ مدارات کا ہے، جس کے معنی ہیں ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ کے، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، جب کہ اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو یا وہ اپنے مہمان ہوں یا ان کے شر و ضرر رسانی سے اپنے کو بچانا مقصود ہو، چوتھا درجہ معاملات کا ہے، کہ ان سے تجارت یا اجرت یا ملازمت اور صنعت و حرفت کے معاملات کئے جائیں، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، بجز ایسی حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، فقہاء نے اسی بنا پر کفار اہل حرب کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے (معارف القرآن، ج ۲)

احکام مستنطہ! کسی شخص کی برائی کو اسوجہ سے ظاہر کرنا تاکہ لوگ اسکی برائی کا شکار نہ بن جائیں اور کسی نقصان میں نہ پھنس

جائیں غیبت میں داخل نہیں۔ جو کھلم کھلا فسق و فجور میں مبتلا ہوا کسی غیبت جائز ہے، کسی کی بدگوئی اور برائی سے اپنے کو بچانے کی غرض سے اس کیساتھ مدارات یعنی ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ جائز ہے۔ امہان کیساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا جائز بلکہ مستحب ہے، اگرچہ وہ کافر یا ناسق ہوا۔ اگر کوئی آدمی شریعہ اور براہِ نبوی ہو جب بھی اس سے بات نرمی اور شریفانہ طریقہ سے ہی کرنی چاہئے۔ (لودی حاشیہ ترمذی، تکرار)

حدیث نمبر ۱۶۷۲ ﴿اپنے عیوب افشاء کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۳۰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ وَإِنْ مِنْ
الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ لِيَقُولَ يَا قَلَانُ عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ كَذَا
وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَذِكْرُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فِي بَابِ الضِّيَافَةِ.

حوالہ: بخاری، ص ۸۹۶ ج ۲، باب ستر المؤمن علی نفسه، کتاب الادب، حدیث ۶۰۶۹، مسلم،

ص ۴۱۲ ج ۲، باب النهی عن هتك الانسان، کتاب الزهد، حدیث ۲۹۹۰

حل لغات: معافی عافیت سے رہنا، عافاة اللہ معافاة، امراض و آفات سے محفوظ رکھنا (مفاعلت) المجاہرون اعلانیہ گناہ کرنے والے، واحد "مجاہر" جاہرہ (مفاعلت) بالامر، کسی کے سامنے کوئی بات کھولنا، المجاہد بے حیائی، مجنون (ن) مجنون، فلان بے حیا ہونا، گستاخ ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت عافیت سے رہے گی، سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے اور یہ بھی اعلان کرنا ہے کہ آدمی رات کو ایک کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا ہے، لیکن صبح کے وقت کہے کہ اے فلان رات میں میں نے فلان کام کیا، حالاں کہ رات کو اس کے رب نے پردہ ڈال رکھا، لیکن صبح کو اس نے اپنے رب کا پردہ ہٹا دیا۔ (بخاری و مسلم) اور من کان یؤمن باللہ والی حدیث ابو ہریرہؓ پیچھے باب الضیافۃ میں مذکور ہوئی۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی اشاعت نہیں کرنا چاہئے، گناہ کی اشاعت و افشاء سے معاشرہ میں گناہ پھیل جاتے ہیں اور ان کی اشاعت لوگوں کے دلوں سے نکل جاتی ہے، اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے سخت ناراض ہوتے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد اس کا اعلان کرتا ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمت حدیث کی تشریح

معافا الا المجاہرون، کا ترجمہ یوں ہوگا کہ میری امت کے تمام لوگ غیبت سے محفوظ و مامون ہیں (یعنی شریعت خداوندی میں کسی مسلمان کی غیبت کرنے کو جائز نہیں رکھا گیا ہے) علاوہ ان لوگوں کے جو گناہ و معصیت کا کھلم کھلا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک دوسرے شارح طیبی نے بھی یہی معنی لکھے ہیں، لیکن ملا علی قاریؒ نے یہ لکھا ہے کہ حدیث کا سیاق و سباق اور اس کا حقیقی مفہوم اس معنی پر دلالت نہیں کرتا، چنانچہ ان کے نزدیک زیادہ جہتی برحقیقت معنی وہی ہیں جو ترجمہ میں نقل کئے گئے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلویؒ نے حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ شریعت نے جس غیبت کو حرام قرار دیا ہے وہ اس شخص کی غیبت ہے جو پوشیدہ طور پر کوئی گناہ کرتا ہے اور اپنے عیب کو چھپاتا ہے، لیکن جو لوگ کھلم کھلا ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے عیب کو خود ظاہر کرتے پھرتے ہیں کہ نہ تو خدا سے شرماتے ہیں اور نہ بندوں سے، تو ان کی غیبت کرنا درست ہے۔ (مظاہر حق)

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۱۶۷۳ ﴿جھوٹ کو ترک کرنے والے کا مقام﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۳۱

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْكِبْذَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِي رَيْضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَكَذَلِكَ لِي شَرْحُ السُّنَنِ رَبِيِّ الْمَصَابِيحِ قَالَ غَرِيبٌ.

حوالہ: ترمذی، ص ۲۰ ج ۲، باب ما جاء فی المراء، کتاب البر، حدیث ۱۹۹۳

حل لغات: ربيض گوشہ، کنارہ، (ج) ارباض۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ کو چھوڑ دے جب کہ وہ غلطی پر ہو تو اس کے لئے جنت کے کنارہ پر مکان بنایا جائے گا اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، تو اس کے لئے جنت کے درمیان میں مکان بنایا جائے گا اور جس کا اخلاق اچھا ہو اس کے لئے جنت کے بالائی حصے میں مکان بنایا جائے گا۔ (ترمذی) اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور اسی طرح شرح السنہ میں ہے، اور مصابیح میں اسے غریب کہا ہے۔

اس حدیث میں تین طرح کے لوگوں کا ذکر ہے ان تینوں کو اپنے اپنے اچھے عمل کے اعتبار سے جنت میں مکان ملے گا۔ (۱) وہ شخص جس نے جھوٹ چھوڑ دیا، دراصل وہ باطل پر ہے تو اس کے لئے جنت کی سرحد پر مکان بنایا جائے گا، باطل کا مطلب یہ ہے کہ بات کہنے والا غلط موقف پر ہے، مگر اس کو ثابت کرنے کے لئے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے اور بحث و مباحثہ کر رہا ہے یہ غلط طریقہ ہے، لہذا جو اس سے احتراز کرے گا وہ قابل مبارک باد ہے اس کو جنت کے ارد گرد مکان ملے گا۔ (۲) اور جس نے بحث و تکرار سے احتراز کیا، دراصل حالیکہ وہ حق پر ہے یعنی اس کا موقف صحیح ہے، تو اس کے لئے جنت کے درمیان میں یعنی بہترین حصے میں مکان بنایا جائے گا۔ (۳) جس نے اپنے اخلاق سنوار لیے اس کے لئے بہشت بریں میں مکان بنایا جائے گا۔ اخلاق سنوارنا آسان کام نہیں، اس لئے جزا بقدر مشقت ہے، چنانچہ اس کے لئے جنت کے بلند و بالا حصہ میں مکان بنایا جائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح

من ترك الكذب وهو باطل اس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا اور وہ جھوٹ باطل تھا، باطل یا تو صفت کا شرف ہے، جس کو تفسیر کے لئے ذکر کیا ہے، اس صورت میں یہ جملہ معترضہ ہوگا، اور یا اس کو جملہ حالیہ قرار دیا جائے، یعنی حال یہ کہ وہ جھوٹ باطل ہو یعنی بلا مصلحت ہو، کیوں کہ بعض جھوٹ باطل نہیں ہوتے، وہ کسی خاص مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، مثلاً اصلاح ذات البین یا حرب وغیرہ میں جھوٹ کی گنجائش ہے۔ یہ مسئلہ حدیث ۴۸۲۵ کے تحت گذر گیا کہ صریح جھوٹ کی ایسے موقعوں پر اجازت ہے، یا تو یہی کی اجازت ہے، صریح جھوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ یا پھر مطلب وہ ہے جو خلاصہ حدیث کے ذیل میں نقل ہوا کہ باطل پر ہونے کی وجہ سے اس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، چاہتا تو جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتا، لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ ایسے شخص کو جنت کے اطراف میں محل ملے گا۔

اشکال: جھوٹ چھوڑنے پر جنت کے اطراف میں محل ملے گا، لیکن ابوداؤد کی روایت میں ہے 'ويست في وسط الجنة لمن ترك الكذب' (وسط جنت میں اس شخص کو محل ملے گا جو جھوٹ کو چھوڑ دے) یہ تو کھلا ہوا تضاد ہے۔

جواب: علامہ سندھی نے فرمایا کہ 'والظاهر انه وقع من تغير بعض الروايات (بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بعض راویوں کے سہو

کی وجہ سے یہ تضاد ہوا ہے۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں جو روایت کے الفاظ ہیں وہ ابوداؤد کے مقابل میں راجح اور قرین قیاس ہیں۔ ومن ترك السماء حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا، اس خوف سے کہ کہیں وہ ایسی دشمنی میں تبدیل نہ ہو جائے جو باطل کے گڑھوں میں گرنے کا ذریعہ بنے، پہلے کی بنسبت اس کا زیادہ اعزاز ہوگا، اور اس کو وسط جنت میں محل ملے گا، کیوں کہ نفس کو دبانے کے ساتھ اس نے اپنا حق بھی چھوڑ دیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ”مراء“ سے مراد تو یہ ہے کہ دوسرے کے کلام میں اعتراض کرنا، اس کے اندر کوئی نقص اور خلل ظاہر کر کے لفظوں کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے، یا قصد متکلم کے اعتبار سے، اور ترک مراء کی حقیقت ہے ترک الاعتراض والا نکار۔ ومن حسن خلقه جس نے اپنے عادات و اطوار کو درست اور شریعت کے مطابق کر لیا، تو اس کا محل جنت کے سب سے اونچے حصہ میں ہوگا، مذکورہ دونوں حضرات کے مقابلہ میں یہ اعزاز زیادہ بڑا ہے، کیوں کہ انہوں نے صرف ایک موقع پر نفس کشی کی ہے اور اس نے اپنے تمام عادات و اطوار کو شریعت کے پابند کر دیا ہے۔ ایک موقع پر آپؐ نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب اعمال کا وزن ہوگا تو سب سے زیادہ وزنی چیز اس میں حسن خلق ہوگی، اور یہ کہ حسن خلق کی وجہ سے آدمی صوم و صلاۃ کی پابندی کرنے والے کے رتبہ کو پہنچ جاتا ہے۔ (ابوداؤد) ایک موقع پر آپؐ سے پوچھا گیا کہ جنت میں داخل ہونے کا زیادہ تر سبب کیا ہوتا ہے، تو آپؐ نے مختصر جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور حسن خلق (ابوداؤد) یہ مباحث بذل المجود، الدر المنصوب اور تحفۃ الاعمی سے ماخوذ ہیں۔

حدیث نمبر ۱۶۷۴☆☆☆ عالمی تحدیث نمبر ۴۸۳۲

﴿جنت میں داخلہ دلانے والی چیز اخلاق حسنہ ہے﴾

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَحَسَنُ الْخُلُقِ أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْأَجْوْفَانِ الْقَمُ وَالْفَرْجُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ترمذی، ص ۲۱ ج ۲، باب ما جاء في حسن الخلق، کتاب البر، حدیث ۴۰۰۴، ابن ماجہ، ص ۳۱۳ باب ذکر الذنوب، کتاب الزهد، حدیث ۴۲۴۶

حل لغات: الاجوفان کھوکھلا، کشادہ، (ج) جوف، واحد الاجوف۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جانتے ہو کیا چیز لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا تقویٰ اور خوش خلقی ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کیا چیز لوگوں کو کثرت سے جہنم میں داخل کرے گی، وہ دو کھلی چیزیں ہیں منہ اور شرمگاہ۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

اس حدیث میں تقویٰ اور اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے کی ترغیب ہے، اور زبان و شرمگاہ سے سرزد ہونے والی برائیوں سے بچنے کی تاکید ہے۔ آپؐ نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے، ان میں ایک اخلاق حسنہ بھی ہے، اصلاح اخلاق کا کام بعثت نبوی کے اہم مقاصد میں سے ہے اور ہونا بھی چاہئے تھا، کیونکہ انسان کی زندگی اور اس کے نتائج میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کی اپنی زندگی بھی قلبی سکون اور خوشگواہی کے ساتھ گزرنے لگی اور دوسروں کے لئے بھی اس کا وجود رحمت اور چین کا سامان ہوگا، اس طرح ایک پر امن پر سکون سماجی زندگی وجود میں آئے گی اور اس کے برعکس اگر آدمی کے اخلاق برے ہوں تو خود بھی وہ زندگی کے لطف و مسرت سے محروم رہے گا اور جن سے اس کا واسطہ اور تعلق ہوگا ان کی زندگی بھی بے مزہ اور تلخ ہوں گی۔ یہ تو خوش اخلاقی اور نبرد اخلاقی کے ذمہ نقد نبوی نتائج ہیں جن کا ہم آپؐ زور مشاہدہ اور تجربہ

خلاصہ حدیث

کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد والی زندگی میں ان دونوں کے نتیجے ان سے بدرجہا زیادہ اہم نکلنے والے ہیں، آخرت میں خوش اخلاقی کا نتیجہ ارحم الراحمین کی رضا اور رحمت ہے اور بد اخلاقی کا انجام خداوند تبارک و تعالیٰ کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے۔ (معارف الحدیث)

کلمات حدیث کی تشریح تقوی اللہ وحسن الخلق دو چیزیں جنت میں دخول کا ذریعہ ہیں (۱) اللہ کا ڈر، (۲) اچھے اخلاق۔ 'تقوی اللہ' سے اشارہ ہے حسن معاملہ مع الخالق کی طرف کہ جملہ اوامر کو بجالائے اور جملہ منہیات سے رک جائے۔ اور 'حسن خلق' سے اشارہ ہے حسن معاملہ مع الخلق کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ سے معاملہ کی صفائی تقویٰ ہے اور مخلوق کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا حسن خلق ہے۔ (الدر المنفود) تقویٰ کا سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ شرک سے اجتناب کیا جاوے اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کے علاوہ اور کسی کا خیال بھی نہ آنے دیا جائے اور حسن خلق سے مراد مخلوق خدا کے ساتھ خوش خلقی اختیار کرنا ہے جس کا سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی مخلوق کو کوئی تکلیف و ایذا نہ پہنچائی جائے اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اس شخص کے ساتھ بھی بھلائی کرے جس نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اس اعتبار سے حدیث کے پہلے جزو کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص میں تقویٰ اور حسن خلق یہ دونوں اوصاف پیدا ہو جائیں تو سمجھو اس کی نجات کا دروازہ کھل گیا ہے، جس شخص سے خدا بھی خوش مخلوق خدا بھی خوش اس کے بیڑا پار ہونے میں کیا شبہ رہ جائے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلویؒ نے لکھا ہے خوش خلقی بھی تقویٰ میں داخل ہے۔ لہذا اس حدیث میں تقویٰ کے بعد پھر خوش خلقی کا ذکر تخصیص بعد التعمیم کے طور پر ہے البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ تقویٰ سے ظاہری اعمال کا حسن مراد ہے اور حسن خلق سے باطنی احوال کا حسن۔ حدیث کے دوسرے جز میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا کہ منہ اور شرمگاہ گناہ کے دو بڑے سرچشمے ہیں جن سے پیدا ہونے والی برائیوں میں بڑا کر انسان دوزخ میں جا گرتا ہے، چنانچہ منہ میں زبان بھی داخل ہے، جو کہ گرائی اور بد عملیوں کا بڑا ذریعہ ہے، انسان جو بھی حرام چیز کھاتا ہے پیتا ہے اسی منہ کے ذریعہ نکلتا ہے اور وہ جو بھی ممنوع و ناجائز بیہودہ نخس کرتا ہے زبان ہی اس کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طرح شرمگاہ خواہ عورت کی ہو یا مرد کی، شیطان کا سب سے دل فریب جال ہے، جس میں وہ لوگوں کو پھنسا کر دوزخ میں گراتا ہے، چنانچہ انسان اسی شرمگاہ کے سبب اپنے خالق کی نافرمانی کرتا ہے اور اکثر شقاوت ابدیہ کا منبع یہ دونوں چیزیں ہیں۔ (تحفہ اللمعی)

حدیث نمبر ۱۶۷۵ «اچھی اور بری بات کی اہمیت» عالمی حدیث نمبر ۴۸۳۳

وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللَّهُ لَهَا بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَوَأَهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوَى مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ.

حوالہ: موطا امام مالک، ص ۳۶۸ باب ما يؤمر به من التحفظ، کتاب الکلام، حدیث ۵، ترمذی، ص ۵۸

ج ۲، باب فی قلة الکلام، کتاب الزهد، حدیث ۲۳۱۹، ابن ماجہ، ص ۲۸۵ باب کف اللسان فی الفتنة،

کتاب الفتن، حدیث ۳۹۶۹، بغوی، ص ۳۱۵ ج ۱۴، حدیث ۴۱۲۵

ترجمہ: حضرت بلال بن حارثؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک بھلائی کا لفظ منہ سے نکالتا ہے اور اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا تو اس کے باعث اللہ اس کے لئے قیامت تک کی رضا مندی لکھ دیتے ہیں، ایک آدمی برا لفظ منہ سے نکالتا ہے اور اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ اس کے باعث اس کے لئے ملاقات کے دن تک ناراضگی لکھ دیتا ہے، اس کو شرح السنہ نے روایت کیا ہے، اور مالک، ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بعض معمولی اچھی باتوں سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور بعض معمولی بری باتوں سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، آدمی اتفاقاً کوئی اچھی بات بول دیتا ہے جو اللہ کو خوش کرنے والی ہوتی ہے اور بولنے وقت اس کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا اجر ملے گا جو آگے آرہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا سے لے کر آخرت تک اپنی خوشنودی تجویز فرمادیتے ہیں، اسی طرح آدمی بے خبری میں یا اتفاقاً کوئی بری بات بول دیتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہ وبال سامنے آئے گا جو آگے آرہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا سے لے کر آخرت تک اس کے لئے ناراضگی لکھ دیتے ہیں۔ اس حدیث کا سبق یہ ہے کہ ہر اچھی بات آدمی کو بولنی چاہئے اگرچہ معمولی ہو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بات پسند آ جائے اور بری بات کبھی منہ سے نہیں نکالنی چاہئے اگرچہ معمولی ہو، کیوں کہ معمولی باتوں کا بھی تک انجام سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے دنیا سے لے کر آخرت تک ناراض ہو جائیں گے اور ایسی بری باتوں سے بچنا اس وقت ممکن ہے، جب آدمی کم بولنے کی عادت ڈالے، حسب ضرورت ہی بولے تاکہ زبان کی لغزشوں سے محفوظ رہے۔ (تحفۃ اللمعی)

کلمات حدیث کی تشریح

تکلم بالكلمة سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ کلمہ خیر سے مراد ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اس پر قیاس کر کے کہا جاسکتا ہے کہ کلمہ شر سے مراد کسی ظالم حاکم کے سامنے بری بات کہنا ہے جو کہ دین کو نقصان پہنچانے والی ہو، لیکن حدیث کا ظاہری مفہوم عمومیت پر دلالت کرتا ہے۔ (مظاہر حق) مزید کے لئے عالمی حدیث ۴۸۱۳ دیکھیں۔

حدیث نمبر ۱۶۷۶ ﴿جھوٹے لطیفے سنا کر ہنسانے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۳۴

وَعَنْ يٰهٰزِبِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلْ لِمَنْ يُحَدِّثُ لِيَكْذِبَ يُضْحِكُ بِهِ الْقَوْمَ وَيَلْ لَهُ وَيَلْ لَهُ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ .

حوالہ: احمد، ص ۳ ج ۷، ترمذی، ص ۵۷ ج ۲، باب فیمن تکلم بکلمة یضحک بها الناس، کتاب الزهد، حدیث ۲۳۱۵، ابوداؤد، ص ۶۸۱ ج ۲، باب فی التشلیل فی الکذب، کتاب الادب، حدیث ۳۹۹۰، دارمی، ص ۲۸۲ ج ۲، کتاب الاستئذان، حدیث ۲۷۰۲

ترجمہ: حضرت، ہمزاد بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لئے خرابی ہے جو جھوٹی بات کرے کہ اس کے ذریعہ لوگ ہنسیں، اس کے لئے خرابی ہے اور اس کے لئے خرابی ہے۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد، دارمی)

خلاصہ حدیث

گرمی محفل کے لئے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ عام طور پر نامناسب ہوتی ہیں، کبھی ان سے دل آزاری ہوتی ہے اور کبھی وہ لغویات پر مشتمل ہوتی ہیں، خاص طور پر مسخرے قسم کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ تو بالکل واہیات ہوتی ہیں، چنانچہ ایسی باتوں کے سلسلہ میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اگر تفریح طبع کے لئے ایسی بات کہی جائے جو جھوٹی نہ ہو، اور اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو وہ جائز ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

وبل لمن یحدث لیکذب لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولنا سنگین جرم ہے اور اس کی سزا بڑی شدید ہے، آپ نے مکرر کر کے ایسے شخص کو خسارہ کی اطلاع دی ہے، ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ آدمی بھی کوئی بات کہتا ہے، جس کی برائی وہ محسوس نہیں کرتا ہے، وہ اس بات کی وجہ سے دوزخ میں ستر سال کی گہرائی میں گر پڑتا ہے۔ دوزخ میں ستر سالہ مسافت میں گرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بلندی سے نیچے ڈالی جائے تو وہ ستر سال میں کہاں تک پہنچے گی، اتنی گہرائی میں مسخرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ بذل میں لکھا ہے کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے اس کی سزا بدترین ہے، اگر کسی

مصلحت و ضرورت سے جھوٹ ہو تو امر آخر ہے، اس کی گنجائش ہے، اور محض تفریحاً قطعاً حرام ہے۔

حدیث نمبر ۱۶۷۷ ﴿مُسْکَرٍ لِّیْنٍ سَعَىٰ بِنَفْسِهِ كَيْ هُدَايَتَا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۳۵
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُولُ الْكَلِمَةَ لَا يَقُولُهَا إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهَا النَّاسَ يَهْوَىٰ بِهَا أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ لَيَزُولُ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَزُولُ عَنْ قَدَمِهِ زَوَاهُ النَّبِيَّ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۲۴۶ ج ۴ باب فی حفظ اللسان، حدیث ۴۹۵۵
حل لغات: یہوی ہوی (ض) الشی ہویا او پر سے نیچے کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک لفظ کہتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لئے کہتا ہے تو اس کے باعث وہ اتنا نیچے گرتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اور زبان کے ذریعہ آدمی قدموں کے بہت زیادہ پھسل جاتا ہے۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے غرض سے جھوٹی سچی بات سنانا بہت بوجرم ہے، اور اگر اس کو عادت بنالیا جائے تو اور بڑا گناہ ہے، اس لئے کہ بہت زیادہ ہنسی مذاق سے دل سخت ہو جاتا ہے اور فکر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، البتہ کبھی کبھار خوش طبعی اور مذاق میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جھوٹ اور دل آزاری سے پاک ہونا چاہئے۔ اور یہ بات بھی سمجھنا چاہئے کہ جھوٹ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ بڑا نقصان ہے، اس سے دنیا و آخرت دونوں برباد ہوتے ہیں۔

خلاصہ حدیث
کلمات حدیث کی تشریح
لیضحک بہ الناس ہنسی مذاق کی بات پر ملامت کرنے سے بدترین مراد ملتی ہے لیکن جب ہنسی مذاق میں جھوٹ اور دل شکنی نہ ہو تو اس کی اجازت ہے ایک موقع پر صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ ہم سے خوش طبعی فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں سچی بات کہتا ہوں، میری کسی بھی ہنسی مذاق کی بات میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی۔ اشد مما یزل عن قدمہ اگر کوئی شخص اپنے پاؤں کے پھسلنے سے منہ کے بل گر پڑے اور ضرر اٹھائے تو یہ ضرر اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا ضرر وہ نقصان دہ ہے جو زبان کے پھسلنے سے ہوتا ہے، یعنی جھوٹ اور بے تحاشا ہنسی مذاق کا نقصان بہت زیادہ ہے پاؤں کی لغزش سے جسم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، جب کہ زبان سے برزد ہونے والے گناہ سے دینی نقصان اور اخروی خسارہ ہوتا ہے۔

حدیث نمبر ۱۶۷۸ ﴿چپ رہنے کا بڑا فائدہ ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۳۶

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّبَهَيْيُّ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: احمد، ص ۱۷۷ ج ۲، ترمذی، ص ۷۶ ج ۲، کتاب صفة القيامة، باب، حدیث ۲۵۰۱

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ (احمد، ترمذی، دارمی، بیہقی فی شعب الایمان)

خلاصہ حدیث
مطلب یہ ہے کہ چپ رہ کر اور زبان کو بری باتوں سے محفوظ رکھ کر دنیا کی بھی بہت سی آفتوں سے نجات مل جاتی ہے اور دینی و اخروی طور پر بھی بہت سی بلاؤں اور نقصان و خسران سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، کیوں کہ انسان عام طور پر جن بلاؤں اور آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے ان میں سے اکثر زبان ہی کے ذریعہ سے پہنچتی ہیں۔

امام غزالی نے لکھا ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے اور جو کلام کرتا ہے اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں ایک تو محض نقصان، دوسرے محض نفع، تیسرے وہ بات اور کلام جس میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی، اور چوتھے وہ بات و کلام جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان، لہذا جو کلام محض ضرر کا حامل ہو اس سے خاموشی اختیار کرنا ضروری اور لازمی ہے اسی طرح جس کلام میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی اس سے بھی خاموشی ہی اختیار کرنی چاہئے کیوں کہ نقصان سے بچنا فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے اور وہ کلام جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان تو ظاہر ہے کہ اس میں زبان کو مشغول کرنا محض وقت کو ضائع کرنا ہے اور یہ چیز بھی خالص ٹوٹا ہے، رہی دوسری قسم یعنی وہ کلام جس میں نفع ہو تو اگرچہ ایسی بات و کلام میں زبان کو مشغول کرنا برائی کی بات نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ اس میں بھی ابتلائے آفت کا خطرہ ضرور ہوتا ہے۔ بایں طور کہ ایسے کلام میں بسا اوقات ریاضت و تصنع خوشنودی نفس اور فضول باتوں کی آمیزش ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں یہ تمیز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں لغزش ہو گئی، حاصل یہ کہ ہر حالت اور ہر صورت میں خاموشی اختیار کرنا بہتر اور نجات کا ذریعہ ہے، کیوں کہ زبان کی آفتیں ان گنت ہیں اور اس سے بچنا سخت مشکل والا یہ کہ زبان کو بند ہی رکھا جائے۔ (مظاہر حق)

من صمت نجا منہ سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور وہ آخرت کے لئے ریکارڈ کر لی جاتی ہے اور دنیا میں بھی اس کے بھلے برے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اس پر جزا و سزا مرتب ہوتی ہے، پس آدمی کو چاہئے کہ بھلی بات بولے، ورنہ خاموش رہے، خاموش رہنے والے کی پکڑ نہ دنیا میں ہوتی ہے، نہ آخرت میں اس لئے خاموشی میں نجات ہے۔ (تحفۃ الاعمی)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۷۹ ﴿دنیا و آخرت میں نجات کی کنجی﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۳۷

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ فَقَالَ أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَعَكَ بَيْتَكَ وَأَبْنُكَ عَلَى بَعْطِيَّتِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: احمد، ص ۲۵۹ ج ۵، ترمذی، ص ۶۶ ج ۲، باب ما جاء في حفظ اللسان، كتاب الزهد، حدیث ۲۴۰۶ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور میں نے عرض کیا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو تمہارا گھر تمہارے لئے کافی رہے اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ (احمد، ترمذی)

اس حدیث میں آپ نے نجات پانے کے لئے تین باتیں اختیار کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ (۱) زبان کی حفاظت کی جائے، زبان خرمن ایمان کو پھونکتی بھی ہے اور لوگوں کی دل آزاری کا ذریعہ بھی بنتی ہے، لہذا اس کو قابو میں رکھنا چاہئے، ان باتوں سے اس کو بچانا چاہئے جن میں خیر نہ ہو۔ (۲) فرصت کے لمحات بھی گھر میں گزارے جائیں۔ لوگوں میں ایک خاص کمزوری ہے کہ وہ اپنے گھر میں کھانے پینے اور سونے کے لئے ہی آتے ہیں۔ باقی فرصت کے لمحات ہونٹوں، چوراہوں اور محفلوں میں گزارتے ہیں، جہاں لغویات کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے ہدایت دی کہ تمہارے گھر میں تمہارے لئے گنجائش ہونی چاہئے، فرصت کا وقت گھر میں گزارو، تاکہ کچھ نہ کچھ کرو، ورنہ گناہوں سے بچو۔ (۳) اپنی کوتاہیوں پر روؤ، روناد و طرح کا ہوتا ہے آنکھ کا روننا اور دل کا روننا، اصل روننا دل کا روننا ہے، یعنی اپنے گناہوں پر پشیمان ہوؤ، ایسا شخص دیر سویر گناہوں سے باز آ جاتا ہے اور جس کو گناہوں پر پشیمانی نہیں، وہ کبھی بھی گناہ ترک نہیں کرتا۔ (تحفۃ الاعمی)

خلاصہ حدیث

ما النجاة دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ املك عليك لسانك اپنی زبان بند رکھو۔ ضرورت کے وقت بولو اور مناسب بولو۔ وليس عليك بيتك تمہارا گھر تمہیں کیا بات کرے،

کلمات حدیث کی تشریح

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ دین کی خوبی یہ ہے کہ آدمی بے فائدہ باتیں چھوڑ دے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آدمی یہاں جو بوتا ہے وہی آخرت میں کاٹتا ہے، اس لئے مسلمان کو ہمیشہ اچھی باتیں اور اچھا کام کرنا چاہئے، تاکہ آخرت میں اس کا اچھا ثمرہ ظاہر ہو، فضول باتوں میں اور بے فائدہ کاموں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا ینعیہ اس حدیث کی عظمت شان پر علماء کا اجماع ہے۔ یہ ان احادیث میں سے ہے جن پر اسلام کا مدار ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ ثلث اسلام ہے، کیوں کہ 'اسلام' تین حدیثوں میں دائر ہے۔ (۱) الحلال بہن، (۲) اما الاعمال بالنیات، (۳) حدیث باب۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، ان میں سے منتخب کر کے میں نے کتاب السنن میں چار ہزار آٹھ سو حدیثیں جمع کی ہیں، جن میں صحیح بھی ہیں اور صحیح کے مشابہہ و مقارب بھی، جب کہ انسان کے اپنے دین کے لئے چار حدیثیں کافی ہیں۔ تین تو وہی ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیں اور چوتھی حدیث 'لا یكون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لآخیه ما یرضی لنفسه' بعض حضرات نے 'ازهد فی الدنیا بحبک اللہ' بتایا ہے۔ ان سطور سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ حدیث کتنی اہم ہے۔ درحقیقت اس میں ہر اس قول و عمل کو چھوڑ دینے کے لئے کہا ہے جو بے فائدہ ہو۔

حدیث نمبر ۱۶۸۲☆☆☆ عالمی حدیث نمبر ۴۸۴۲

﴿ آخرت کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنے کی ممانعت ﴾

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ تَوَلَّى رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ لِقَالَ رَجُلٌ أَنبَشِرُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَا تَذَرُنِي فَلَعَلَّكُمْ تَكَلِّمُونَ فِيمَا لَا يَغْنِيهِ أَوْ يَحِلُّ بِمَا لَا يَنْقُضُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی، ص ۵۷ ج ۲، باب کتاب الزهد، حدیث ۲۳۱۶

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک وفات پا گئے تو ایک شخص نے کہا آپ کو جنت مبارک ہو، آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اس نے کوئی بیکار بات کی ہو یا ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو کم نہیں ہوتی۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ قطعیت سے کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہئے، بسا اوقات معمولی نیک عمل کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بظاہر جہنمی نظر آنے والا شخص جنتی ہو جاتا ہے اور بسا اوقات اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، ایک بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اس کے صلہ میں جنت کی حقدار ہو گئی، اور کچھ لوگ معمولی گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔

کلمات حدیث کی تشریح تکلم فیما لا ینعیہ کسی ایسے معاملے میں اپنی زبان سے الفاظ نکالے ہوں جن میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ یعنی اس نے بے فائدہ باتوں میں وقت ضائع کیا ہو اور ایسے امور میں خواہ مخواہ کے لئے اپنی زبان سے الفاظ نکالے ہوں، جو اس کے لئے کسی طرح کا ضرر و نفع پہنچانے کا سبب نہ ہوں۔ او بخل بما لا ینقصہ کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی ایسی چیز کو دینے میں بخل سے کام لیا ہو جو دے جانے کے باوجود کم نہیں ہوتی جیسے علم کی تعلیم یا مالِ ذکات کی ادائیگی کہ عام تقسیم کرنے یا زکاۃ ادا کرنے سے علم اور مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ ان میں زیادتی ہی ہوتی ہے۔ آپ کے ارشاد کا حاصل یہ تھا کہ تم نے اس شخص کے جنت میں جانے کے بارے میں اس طرح کا حزم و یقین کیوں ظاہر کیا ہے؟ جبکہ تمہیں اس کی زندگی کے سارے ظاہری باطنی گوشوں سے واقفیت اور اس کے احوال کی حقیقت کا علم نہیں ہے، بے شک اس شخص کی ظاہری

زندگی بڑی پاکیزہ تھی اور اس کو صحابیت کی سعادت بھی حاصل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی زبان سے کوئی لالیعنی بات نکالی ہو یا بخل کیا ہو اور اس کے مواخذہ و حساب میں گرفتار ہو کر جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہو۔ (مظاہر حق)

حدیث نمبر ۱۶۸۳ ﴿زبان کے فتنہ سے بچنے کی ہدایت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۴۳

وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

حوالہ: ترمذی، ص ۶۶ ج ۲ باب ما جاء في حفظ اللسان، کتاب الزهد، حدیث ۲۴۱۰

ترجمہ: حضرت سفیان بن عبد اللہ تمیمی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! سب سے خوفناک چیز کیا ہے؟ جن سے آپ مجھے ڈراتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ یہ اسے ترمذی نے روایت کیا اور اس کو صحیح کہا ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اعضائے انسانی میں سے انسان کے حق میں سب سے زیادہ خطرناک زبان ہے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اس عضو کی حفاظت کرو، اس کا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ خطرہ ہے اور یہ بات ان صحابی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر شخص کے حق میں سب سے زیادہ خطرناک زبان کا ہے۔ لہذا انسان کو چاہئے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے اس سے جھوٹ، دل آزاری اور لالیعنی باتیں سرزد نہ ہونے دے۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً تلافی کرے۔

خلاصہ حدیث

فأخذ بلسانه انسان کے بارے میں سب سے خطرہ والی چیز اس کی زبان ہے، چوں کہ زبان کا فائدہ اور نقصان دوسرے تمام اعضاء کے فوائد و نقصانات سے بہت بڑھا ہوا ہے، کان کا کام صرف سنا، آنکھ کا صرف دیکھنا، ناک کا کام صرف سونگھنا اسی طرح دیگر اعضاء میں زبان وہ عضو ہے جو تمام اعضاء کے کاموں کو بیان کر سکتی ہے، خواہ سموع ہو، بصر ہو، ندوق ہو وغیرہ زبان اگر چہ چھوٹی ہے، لیکن کام بہت بڑا ہے۔ اسی سے ایمان و کفر اور دوستی و دشمنی کا اظہار ہوتا ہے، تو اس کی ذرا سی لغزش انسان کو تباہ کر سکتی ہے، لہذا اس کو خطرناک قرار دے کر ترغیب دلائی کہ اس کی طرف سے بہت محتاط رہو، اس کو کم سے کم استعمال کرو اور جب استعمال کرو تو خیر میں استعمال کرو۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۸۴ ﴿جھوٹ کی بدبوی﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۴۴

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِثْلًا مِنْ نَتْنٍ مَا جَاءَ بِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۸ ج ۲، باب ما جاء في الصدق والكذب، کتاب البر، حدیث ۱۹۷۲

حل لغات: تباعد (تفاعل) دور ہونا، نتن بدبو، نتن (ض) نتنا بدبو دار ہونا، مڑنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کے باعث فرشتے اس سے ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ (ترمذی)

جس طرح اس مادی عالم کی مادی چیزوں میں خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، اسی طرح اچھے اور برے اعمال اور کلمات میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، جس کو اللہ کے فرشتے اسی طرح محسوس کرتے ہیں، جس طرح ہم مادی خوشبو اور بدبو محسوس کرتے ہیں اور کبھی وہ اللہ کے بندے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں جن کی روحانیت ان کی مادیت پر غالب آتی ہے۔ (معارف الحدیث)

خلاصہ حدیث

اذا کذب العبد جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اندر سخت قسم کی بدبو ہوتی ہے، جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو سے بچنے کے لئے اس جگہ سے دور ہو جاتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۸۵ ﴿جھوٹ بولنا دھوکہ دینا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۴۵
وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَبُرَتْ خِيَالَةَ أَنْ تَحْدُثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِمُصَدِّقٍ وَأَنْتَ بِهِ تَكَاذِبٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۷۹ ج ۲، باب فی المعارض، کتاب الادب، حدیث ۴۹۷۱

ترجمہ: حضرت سفیان بن اسید حضرمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہہ رہے ہو اور وہ تم کو سچا سمجھ رہا ہو جب کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جھوٹ اپنی جگہ گناہ ہے، لیکن اس کی قباحت و شاعت اس وقت مزید ہو جاتی ہے جب تم کسی ایسے آدمی سے جھوٹ بولو جو تم پر اعتماد کرتا ہو، تمہیں سچا سمجھ کر تمہاری بات پر ضرورہ کر کے عمل کرتا ہو، تم اس کے اعتماد کو گھٹیں پہنچاؤ تو جھوٹ کے ساتھ دھوکہ اور خیانت بھی ہے۔

خلاصہ حدیث

کبیرت خیالۃ کتنی بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے ایسی بات کہے کہ وہ تو تجھ کو اس بات میں سچا سمجھے، خاللاں کہ تو اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس حدیث کو ابوداؤد نے معاریض پر محمول کیا ہے، یعنی تو یہ پر، کلام کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر دوسرے معنی مراد لینا، جس کو مخاطب اور سننے والا تو محمول کر رہا ہو ظاہر معنی پر اور منکلم نے اپنی نیت میں چھپا رکھے ہیں دوسرے معنی (کلام کے قریب معنی چھوڑ کر بعید معنی مراد لینا) مخاطب کو دھوکہ دینے کے لئے، اس لئے حدیث میں اس کو خیانت کہا گیا ہے، تو یہ اور تعریض کی اجازت بعض مواقع پر ایک دوسرے کے ضرر سے بچنے کے لئے شریعت نے دی ہے اور دوسرے کو مخالفی میں ڈالنے کے لئے ممنوع ہے جس کو حدیث میں بڑی خیانت کہا گیا ہے۔ (الدر المنفود)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۸۶ ﴿دور رخے کے بارے میں وعید﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۴۶
وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

حوالہ: دارمی، ص ۴۰۵ ج ۲، باب ما قبل فی ذی الوجھین، کتاب الرقاق، حدیث ۲۷۶۴

ترجمہ: حضرت عمار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دو چہروں والا ہوگا، قیامت کے دن اس کی دو زبانیں آگ کی ہوں گی۔ (دارمی)

دو چہروں والا یعنی دور رخا جس کے پاس جائے اس کے موافق بات کرے اور اس کے سامنے اس کے مخالف کی برائی کرے، چوں کہ یہ دو مختلف قسم کی باتیں اپنے منہ سے کرتا ہے، اس لحاظ سے اس کو دور رخا کہا جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے اس کی جہنم میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی، اور دنیا میں دور رخا کی بات کرنے کا مقصد ہر ایک کے پاس عزت حاصل کرنا ہوتا ہے، تو دنیا میں چاہے ہر ایک کا منظور نظر ہو جائے، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے بدترین ٹھکانا اس کو نصیب ہوگا۔

خلاصہ حدیث

من کان ذا وجھین فی الدنیا دور رخا، یہ حقیقت منافق کی طرح ہوتا ہے، ایک طریق میں ہے اللہی باتیں ہولاء بحدیث ہولاء و ہولاء بحدیث ہولاء، یعنی لوگوں کی باتیں ایک

کلمات حدیث کی تشریح

دوسرے تک پہنچائے اور ارادہ لٹا دیا ہو ایسے شخص کے بارے میں وعید ذکر کی گئی ہے۔ (صحیح الباری، ص ۵۸۲ ج ۱۰) یہ شخص دونوں فریق سے ہمدردی جتاتا ہے اور ہر ایک اس کو اپنا موافق اور دوسرے کا مخالف سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کسی کا ہمدرد نہیں ہوتا ہے۔ (مزید کے لئے عالمی حدیث ۲۸۲۲ دیکھیں)

حدیث نمبر ۱۶۸۷ ﴿مؤمن کے کمال ایمان کے خلاف چیزیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۴۷
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا
الْفَاحِشِ وَلَا الْبَدِيِّ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي عَرَبٍ لِي شُعْبِ الْإِيمَانِ وَلِي أُخْرَى لَهُ وَلَا الْفَاحِشِ الْبَدِيِّ وَقَالَ
التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۹-۱۸ ج ۲، باب ما جاء في اللعنة، كتاب البر، حدیث ۱۹۷۷، بیہقی فی شعب

الایمان، ص ۳۹۳ ج ۴ باب فی حفظ اللسان، حدیث ۵۱۵۰

ترجمہ: حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن بہت زیادہ طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے ہودہ باتیں کہنے والا، اور بے غیرت نہیں ہوتا ہے۔ (ترمذی، بیہقی) اور بیہقی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ نہ بخش گو ہوتا ہے اور نہ بے غیرت ہوتا ہے۔ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بہت زیادہ لعن طعن، بکواس اور بے غیرتی کمال ایمان کے منافی ہے، مؤمن کامل میں یہ خصلتیں نہیں ہوتی ہیں۔

الطعان ولا اللعان طعان اور لعان سبائے کے معنی ہیں، معلوم ہوا کہ مؤمن بہت زیادہ لعن طعن نہیں کرتا، کبھی کبھارا اگر یہ عمل ہو گیا تو کمال ایمان کے منافی نہیں ہے۔ البدی بے ہودہ گوئی اور بے غیرتی، بے ہودگی اور بخش گوئی جہاں ہوتی ہے وہاں قباحت ہی ہوتی ہے اور شے کا حسن و جمال ختم کر دیتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں عالمی حدیث ۳۸۱۹-۳۸۲۰ اور عالمی حدیث ۳۸۵۳

حدیث نمبر ۱۶۸۸ ﴿مؤمن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۴۸

وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا وَلِي رِوَايَةٌ لَا يَنْبَغِي
لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۸ ج ۲، باب ما جاء في اللعنة، كتاب البر، حدیث ۱۹۷۷

ترجمہ: حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن بہت زیادہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ مؤمن کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے والا بنے۔ (ترمذی)

کسی معین چیز یا شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے کفر پر فوت ہونا یقینی ہو، جیسے فرعون اور ابوجہل وغیرہ، البتہ وصف عام پر لعنت کرنا جائز ہے، مثلاً لعنة الله على الظالمين، کہنا جائز ہے، ایسے ہی وصف خاص پر لعنت کرنا بھی جائز ہے، مثلاً لعنة على اليهود والنصارى، کہنا جائز ہے۔

لا يكون المؤمن لعاناً لعنت بہت سخت بددعا ہے، اس لئے مؤمن یہ بددعا نہیں کرتا ہے، پھر اگر کسی پر لعنت کی گئی اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو لعنت، لعنت کرنے والے پر لوتی ہے، لہذا اس

خسارہ کے سامنے ہونے کی بنا پر بھی مومن اپنی زبان کو لعنت سے آلودہ نہیں کرتا ہے۔

حدیث نمبر ۱۶۸۹ ﴿لعنتا نہ کرنے کا حکم﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۴۹

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ وَلَا بِجَهَنَّمَ وَلِي رِوَايَةٌ وَلَا بِالنَّارِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۷۲ ج ۲، باب فی اللعن، کتاب الادب، حدیث ۴۹۰۶، ترمذی، ص ۱۸ ج ۲، باب فی اللعنة، کتاب البر، حدیث ۱۹۷۹

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کے ساتھ کسی پر لعنت نہ کیا کرو، اور نہ جہنم کے ساتھ لعنت کیا کرو۔ اور ایک روایت میں 'ولا بالنار' کے الفاظ ہیں، یعنی آگ کے ساتھ لعنت نہ کیا کرو۔ (ترمذی، ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی کو یہ نہ کہنا چاہئے کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، اور نہ یہ کہنا چاہئے کہ 'غضب اللہ علیک' تم پر اللہ کا غصہ نازل ہو، اور نہ یہ کہنا چاہئے 'ادخلک اللہ النار او النار مثواک' اللہ تم کو جہنم میں داخل کریں، یا جہنم اور آگ کو تمہارا ٹھکانہ بنا دیں۔ اس طرح کی باتیں کسی متعین شخص کے بارے میں کہنا جائز نہیں الا یہ کہ اس کا کفر پر مبنی اور قطعی طور پر معلوم ہو۔

کلمات حدیث کی تشریح لا تلعنوا بلعنة اللہ ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت مت بھیجو۔ لعنت ملامت کرنے اور بددعائیں دینے سے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے بغض و نفرت پیدا ہوتا ہے، عداوتیں پروان چڑھتی ہیں، اس لئے ان باتوں سے منع فرمادیا ہے۔

حدیث نمبر ۱۶۹۰ ﴿لعنت کرنے والے لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۵۰

وَعَنْ أَبِي التَّرْدَائِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا صُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَمِينِنَا وَشِمَالِنَا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الْيَمِينِ لَعْنٌ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَالْأُخْرَى رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۶۷۲ ج ۲، باب فی اللعن، کتاب الادب، حدیث ۴۹۰۵

حل لغات: تهبط هبط (ض) هبوطاً، اترنا، ساغاجک ساغ الشئ (ن) سوغاً آسان ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابودرداء بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، تو اس کے سامنے آسمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے تو اس کے دروازے بھی اس کے سامنے بند کر دیئے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں پھرتی ہے، جب کوئی ٹھکانہ نہیں پاتی ہے تو اس شخص کی طرف لوٹتی ہے، جس پر لعنت کی گئی تھی، اگر وہ اس کا اہل ہو تو اس پر پڑتی ہے، ورنہ اپنے کہنے والے کی طرف لوٹتی ہے۔ (ابوداؤد)

لعنت کا مطلب ہے رحمت خداوندی سے دور ہونے کی بددعاء دینا، یہ آخری درجہ کی بددعاء ہے، جس طرح ڈھیلا اگر سخت چیز پر پھینکا جائے، تو وہ ٹکرا کر واپس آتا ہے اسی طرح لعنت اگر کسی ایسے شخص پر کی جائے، جو لعنت کا

مستحق نہیں، تو وہ لوٹ کر واپس آتی ہے، اور لعنت بھیجنے والا خود ملعون ہو جاتا ہے، اور ڈھیلا اگر کسی نرم چیز پر مارا جائے تو وہ اس میں کھس جاتا ہے، اسی طرح لعنت اگر مستحق پر بھیجی جائے تو وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور وہ ملعون ہو جاتا ہے، اس لئے جس شخص کا بالیقین دشمن خدا ہونا معلوم ہو جیسے شیطان، قارون وغیرہ ان پر لعنت بھیجنا جائز ہے، اور جس کا بالیقین کافر ہونا معلوم نہ ہو اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ اگر وہ مستحق نہ ہو تو لعنت لوٹ کر لعنت بھیجنے والے پر واپس آئے گی اور وہ خود ملعون ہو جائے گا۔ (تحفۃ اللمعی)

اس حدیث کے ذریعہ لعنت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس چیز کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور ہر کس و نا کس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، انجام کار خود ہی اس لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں، چنانچہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت ابتداء ہی سے اس پر متوجہ نہیں ہوتی اور یہ چاہتی ہے کہ ادھر ادھر سے ہو کر باہر نکل جائے، مگر جب کسی طرف کو راستہ نہیں پاتی تو آخر کار اس پر متوجہ ہوتی ہے، بشرطیکہ وہ اس لعنت کا سزاوار ہو اور اگر حقیقت کے اعتبار سے وہ اس لعنت کا سزاوار نہیں ہوتا تو پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ لعنت لوٹ کر اس شخص پر واقع ہو جاتی ہے جس نے وہ لعنت کی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ جب تک یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ فلاں شخص لعنت کا واقعی مستوجب ہے، اس پر لعنت نہ کی جائے اور ظاہر ہے کہ کسی شخص کا قابل لعنت ہونا شارع کی طرف سے بتائے بغیر متعین نہیں ہو سکتا۔ (مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۹۱ ﴿ہو ا پر لعنت کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۵۱

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا نَازَعَهُ الرِّيحُ رِدَائَهُ فَلَعَنَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَاللَّهُ مِنْ لَعْنٍ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ترمذی، ص ۵۱ ج ۲، باب ما جاء في اللعنة، کتاب البر، حدیث ۱۹۷۸، ابوداؤد، ص ۶۷۲ ج ۲، باب في اللعن، کتاب الادب، حدیث ۴۹۰۸

حل لغات: نازعنى نازع الشيء غيره أي كادى منى منى، فلاننا الشئى كسى كى پاس سے كوئى چیز كھینچنا۔
 قوجمه: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ہوانے ایک آدمی کی چادر اڑادی تو اس نے ہوا پر لعنت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ کرو، کیوں کہ یہ تو حکم کی پابند ہے، اور جو کسی چیز پر لعنت کرے اور وہ چیز لعنت کی، مستحق نہ ہو تو لعنت اسی (کہنے والے) پر لوٹتی ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ہوا بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور نہ کسی طرح کا تصرف کرنے کے قابل ہے، وہ تو چلنے پر من جانب اللہ مامور کی گئی ہے، لہذا اگر اس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو ہوا سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہئے، اس کو برا بھلا کہنا یہ نہایت ناموزوں بات ہے، بلکہ تقاضائے عبودیت کے منافی بھی ہے۔

خلاصہ حدیث

لانها مأمورة هو حکم الہی سے چل رہی ہے، از خود نہیں چل رہی ہے، لہذا اس پر لعنت کرنا بہت بڑی غلطی ہے، اسی طرح جو بھی حادثے یا رنج و تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرنا چاہئے، جرح و فزع اور لعن و طعن مومن کا شیوہ نہیں ہے۔ رجعت اللعنة عليه لعنت کہنے والے پر لوٹتی ہے اس کی وضاحت گذشتہ حدیث میں کر دی گئی ہے۔ دیکھ لیا جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۹۲ ﴿شکوہ شکایت کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۵۲

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلْعَنُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا

فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمٌ الصُّدْرِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۷۷ ج ۲، باب رفع الحدیث، کتاب الادب، حدیث ۴۸۶۰

ترجمہ: حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھے میرے کسی صحابی کی شکایت نہ پہنچائے، کیوں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس سے جاؤں تو میرا سینہ صاف ہو۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ چھوٹوں کو بزرگوں کے پاس دوسروں کی کیا اور کوتاہیاں بیان نہ کرنا چاہئے، تاکہ ان کے دل میں میل نہ آئے، آپ نے اپنے صحابہ سے بھی منع کر دیا تھا کہ میرے پاس ایک دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نہ بیان کیا کرو۔

لا یبلغنی احد من اصحابی آپ نے صحابہ کو ہدایت کی کہ تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کی شکایت مجھ کو نہ پہنچائے، کیوں کہ مجھ کو اپنے بارے میں یہ بات پسند ہے کہ میں تمہارے سامنے مجلس میں اس حال میں ہوں کہ میرا سینہ محفوظ ہو، یعنی اہل مجلس کی طرف سے اور کسی کی طرف سے میرا جی مکر نہ ہو، ظاہر ہے کہ شکایت پہنچنے کی صورت میں تو آپ کی طبیعت میں اس شخص کی طرف سے تکدر پیدا ہوگا۔ امام ترمذی نے اس حدیث پر 'باب فی فضل الازواج' ترجمہ قائم کیا ہے اور انہوں نے اس حدیث سے ازواج مطہرات کی فضیلت ثابت کی ہے، وہ بظاہر اس طور پر کہ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں گھر کے اندر کی مجلس سے باہر کی مجلس میں سلیم الصدر آتا ہوں تو اسی طرح باہر کی مجلس کے اعتبار سے بھی میں سلیم الصدر جانا چاہتا ہوں، لہذا تم میں سے کوئی کسی کی شکایت مجھ تک نہ پہنچائے، معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی دوسری کی شکایت آپ سے نہیں کرتی تھیں۔ کیوں کہ آپ نے اپنی سلامتی صدر کو باہر کی مجلس والوں کی عدم شکایت پر موقوف رکھا، معلوم ہوا کہ گھر کی مجلس سے آپ مطمئن تھے، وہاں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی تھی جو موجب تکدر ہو۔ (الدر المنصور)

حدیث نمبر ۱۶۹۳ ﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا یُغِیْبُ عَنْکُمْ اللّٰهُ شَیْئًا مِّنْ شَیْءٍ وَّیُخَبِّرُکُمْ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا تَعْنِي قَصِيْرَةً لَقَالَتْ لَقَدْ قُلْتُ كَلِمَةً لَوْ مَزَجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: مسند احمد، ص ۱۸۹ ج ۶، ابوداؤد، ص ۶۶۸-۶۶۹ ج ۲، باب فی الغیبة، کتاب الادب، حدیث

۴۸۷۵، ترمذی، ص ۷۷ ج ۲، باب کتاب صفة القيامة، حدیث ۲۵۰۲

حل لغات: مزج مزج (ن) مزجاء، الشرب، ونحوه، مشروب وغیرہ میں کوئی چیز ملانا، آمیزش کرنا۔

ترجمہ: حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو صفیہ کا اتنا بڑا یعنی پسند قد ہونا کافی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے دریا میں گھولا جائے تو اس کو رنگین کر دے۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

حضرت صفیہ بنت حبیب بھی آنحضرت کی ایک زوجہ مطہرہ تھیں، ان کا قد کچھ چھوٹا تھا، چنانچہ ایک دن حضرت عائشہ نے چاہا کہ آنحضرت کے سامنے حضرت صفیہ کے اس عیب کا ذکر کریں اور اس طرح انہوں نے مذکورہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کئے ظاہر ہے کہ غیبت تھی، جس میں حضرت عائشہ مبتلا ہوئیں، اس لئے حضور نے ان کی اس بات پر ناگواری کا اظہار کیا اور مذکورہ ارشاد گرامی کے ذریعہ گویا ان پر یہ واضح کیا کہ تم نے جو بات کہی ہے وہ کوئی معمولی درجہ کی نہیں ہے، بلکہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے اس قدر ہیبت ناک ہے کہ اگر بالفرض اس کو کسی دریا میں ملا دیا جائے تو دریا اس کے سامنے بیچ ہو جائے اور یہ چند الفاظ اس دریا کی

وسعت و عظمت کے باوجود اس پر غالب آجائیں اور اس کو متغیر کر دیں اور جب ان الفاظ کے مقابلہ پر دریا کا یہ حال ہے تو سوچو کہ تمہارے اعمال کا کیا حشر ہو سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے اس درجہ کے عیب کو بھی بقصد حقارت بیان کرنا کہ فلاں شخص کوتاہ قد ہے غیبت ہے۔ (مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح حسبک من صفیۃ کذا جیسا کہ ترجمہ میں ظاہر کیا گیا لفظ کذا اور کذا کے ذریعہ حضرت صفیہؓ کے بعض عیوب یعنی اُن کے قد کی کوتاہی کو کنایہٴ بیان کرنا مقصود تھا، جب کہ ایک شارح نے کہا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اپنے ان الفاظ کذا اور کذا کے ذریعہ دراصل اپنی بالشت کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت صفیہؓ کو گویا بالشت بھر کی ہیں، نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ لفظ کذا اور کذا کو کمر لانا گویا یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کا مقصد حضرت صفیہؓ کے اس عیب کو زبان اور اشارہ دونوں ذریعوں سے بیان کرنا تھا چنانچہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے پہلے تو اپنی زبان سے کہا ہوگا کہ صفیہؓ ٹھکنی ہے اور پھر اپنی بالشت کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو مؤکد کر دیا کہ بہت ہی ٹھکنی ہیں۔ ملا علی قاریؒ نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ (مرقات، مظاہر حق) امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ نقل اتارنا مثلاً کسی کا ٹنگڑا پن ظاہر کرنے کے لئے لنگڑا کر چلے، یا سر جھکا کر کسی کی نقل اتارے تو یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔

حدیث نمبر ۱۶۹۴ ﴿بَدُّ كَوْنِي عَيْبًا دَارَ كَرْدَيْتِي هِيَ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۵۴

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی، ص ۱۸ ج ۲، باب ما جاء في الفحش، کتاب البر، حدیث ۱۹۷۴

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگوئی اور سخت کلامی جس چیز میں ہو اس کو عیب دار بنا دیتی ہے اور جس میں حیاء ہوتی ہے تو اس کو ذینت بخشی ہے۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ فحش گوئی، بدکلامی اور گالی گلوں معاشرہ کے لئے کلنگ کا ٹیکہ ہے اور خوش کلامی، شرم دہیا اور لحاظ و مروت معاشرہ کے لئے خوبی کی بات ہے۔ پھر بعض لوگ تو بدکلامی اور گالی گلوں کے عادی ہوتے ہیں اور بعض بتکلف بھونڈے الفاظ بولتے ہیں، یہ چیزیں طریقہٴ نبوی کے خلاف ہیں، حضرت عبداللہ بن عمروؓ کا بیان ہے کہ آپؐ نظری طور پر نہ بدگوئی اور نہ بتکلف بدگوئی کرتے تھے، کیوں کہ یہ بد اخلاقی ہے، آپؐ کا ارشاد ہے 'خياركم احسانكم اخلاقا' تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہیں، پس لوگوں کو چاہئے کہ خوش کلامی اختیار کریں، لحاظ و مروت سے کام لیں اور بدکلامی اور گالی گلوں سے دور رہیں اور لوگوں سے بھونڈے انداز پر خطاب نہ کریں، اس سے معاشرہ کی قدر ٹھنکتی ہے۔ (تحفة الأعمى)

کلمات حدیث کی تشریح ما كان الفحش في شئ الا شانہ 'فحش' کے اصل معنی ہیں کوئی بات کہنے یا کسی بات کا جواب دینے میں حد سے بڑھ جانا، زیادہ تر اس کا استعمال اس کلام کے لئے ہوتا ہے جس میں جماع یا جماع سے متعلق باتوں کا کلمہ کھلا ذکر ہو، اسی طرح فحش کا لفظ ہر سخت گناہ ہر ایک بری اور قبیح خصلت اور زنا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ یہاں فحش سے سخت گوئی مراد ہے علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ اس ارشاد گرامی میں فحش یعنی بدگوئی اور سخت کلامی اور اس کے مقابلہ پر حیاء و نرم گوئی کی تاثیر و شان کو مبالغہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اگر بالفرض فحش یا حیاء کسی پتھر لکڑی میں پیدا ہو جائے تو اس کو بھی عیب دار یا ذینت بنا دے، تو انسان کا کیا کہنا اگر اس میں بدگوئی اور سخت کلامی پیدا ہو جائے تو وہ سخت عیب دار ہو جائے گا، اور حیاء و نرم گوئی اس کے وقار و عظمت میں چار چاند لگا دے گی۔ (عمون الترمذی)

حدیث نمبر ۱۶۹۵ ﴿عَارِدَانِیَ كِی مَمَانَعَتِ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۵۵

وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعَادٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَفْعَلَهُ يَعْنِي مَنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ خَالِدًا لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ.

حوالہ: ترمذی، ص ۷۷ ج ۲، باب، کتاب صفة القيامة، حدیث ۲۵۰۵

حل لغات: عیرو عیورہ (تفعیل) کسی کو برے فعل سے شرم دلانا، طعن دینا۔

ترجمہ: حضرت خالد بن معدان نے حضرت معاذ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے عار دلانے کا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس گناہ کو کرنے لے گا جب کہ اس نے گناہ سے توبہ کر لی ہو۔ (ترمذی) ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے کیوں کہ اس کی اسناد متصل نہیں ہے۔ خالد بن معدان نے حضرت معاذ کو نہیں پایا ہے۔

اس حدیث کا حاصل ہے کہ اگر کسی انسان سے بتقاضائے بشریت گناہ ہو گیا اور اس نے تادم ہو کر توبہ کر لی، تو اب گناہ نہیں رہا، اس کے باوجود اگر کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے اور گناہ کو یاد دلا کر اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو یہ شخص اس گناہ میں مبتلا کر کے رسوا کر دیا جائے گا، لہذا کسی کے گناہ پر اس کو عار نہیں دلانا چاہئے۔

من عیرو اعھاء گناہ پر عار دلانے والا اسی گناہ میں مبتلا کیا جائے گا، یہاں ایک سوال ہے کہ 'ذنب' کے معنی جرم، گناہ اور غلطی ہیں، لہذا کسی کو گناہ پر عار دلانے کا نتیجہ یہ کیسے نکلا کہ اللہ نے اس عار

دلانے والے کو اس گناہ میں مبتلا کیا؟ نہیں من المنکر تو ضروری ہے۔ اس کا دو طرح سے جواب دیا گیا ہے: (۱) عار دلانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی برے فعل سے شرم دلانا، طعن اور عیب لگانا، اور منی عن المنکر میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اس میں خیر خواہی کے جذبہ سے برائی پر نصیحت کی جاتی ہے (۲) دوسرا جواب امام ترمذی کے استاد احمد بن منیع نے دیا ہے کہ حدیث میں وہ گناہ مراد ہے جس سے گنہگار نے توبہ کر لی ہے، پھر بھی کوئی اس گناہ پر اس کو عار دلانے تو یہ جائز نہیں، کیوں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ لیس اسنادہ بمتصل حضرت خالد کا حضرت معاذ سے لقاء اور سماع نہیں ہے، اس لئے یہ حدیث منقطع ہے، اگرچہ حضرت خالد کی ستر صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے، مگر حضرت معاذ کا انتقال بہت پہلے حضرت عمر کے دور خلافت میں ہو گیا تھا، اس لئے خالد کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، مگر چونکہ حضرت معاذ سے بالواسطہ روایت کرنے والے سارے ہی روایت ثقہ ہیں، اس لئے امام ترمذی نے اس روایت کی تحسین کی ہے۔ (تحفۃ اللمعی)

حدیث نمبر ۱۶۹۶☆☆☆ عالمی حدیث نمبر ۴۸۵۶

﴿كِی كِی مَمَانَعَتِ﴾

وَعَنْ رَابِعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَطْهَرِ السَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ قَبْرَ حَمَةَ اللَّهِ وَيَتَبَيَّنَكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

حوالہ: ترمذی، ص ۷۷ ج ۲، باب، کتاب صفة القيامة، حدیث ۲۵۰۶

حل لغات: السَّمَاتَةُ شَمَتْ (س) شَمَاتَةٌ، بہ، کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔

ترجمہ: حضرت رابعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر خوشی کا اظہار

مت کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ اس پر رحم فرمائے اور تم کو اس میں مبتلا کر دے۔ (ترمذی) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

خلاصہ حدیث اگر کسی شخص سے دنیوی کسی معاملہ کی بنیاد پر ناراضگی ہے، اور اتفاقاً وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، تو اب اس کی مصیبت پر خوش نہ ہونا چاہئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عداوت کی یہ خوشی اللہ کو ناراض کر دے اور اللہ اس کو مصیبت سے نکال کر تم کو اس میں گرفتار کر دے۔

کلمات حدیث کی تشریح حدیث حسن غریب یہ حدیث حضرت وائلہ سے حضرت کھول نے روایت کی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے حضرت کھول کا حضرت وائلہ سے سماع نہیں ہے، مگر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ کھول کا تین صحابہ سے سماع ہے۔ (۱) حضرت وائلہ سے۔ (۲) حضرت انس بن مالک سے (۳) حضرت ابو ہندواری سے۔ غرض سند میں اتقار نہیں ہے، امام ترمذی نے اس روایت کی تحسین کی ہے۔

حدیث نمبر ۱۶۹۷ ﴿کسی کسی نقل اتارنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۵۷
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أُحِبُّ إِلَيَّ حَكِيمٌ أَحَدًا وَأَنْ لِي كَلِمًا وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

حوالہ: ترمذی، ص ۷۷ ج ۲، باب، کتاب صفة القيامة، حدیث ۲۵۰۳

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی کی نقل اتاروں، اگرچہ مجھے اتار اور اتاٹے۔ (ترمذی) ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی کی نقل اتارنا جائز نہیں ہے، امام نووی نے اس کو غیبت میں شمار کیا ہے، پھر جس کی نقل اتاری جاتی ہے، اس کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، کیوں کہ عموماً بری بات کی نقل اتاری جاتی ہے، اور ایذا مسلم تو بہر حال حرام ہے ہی۔

کلمات حدیث کی تشریح ما احب الی حکیت احدا مجھے کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں ہے، ابو داؤد کی روایت میں یہ وضاحت ہے کہ نکالت و حکیت انسانا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک انسان کی کسی بات یا صفت میں نقل اتاری، اس وقت آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں ہے، گویا آپ نے اس عمل پر تنبیہ فرمائی۔ نقل تو ہی بھی حرام ہے، مثلاً کسی کی زبان و آواز کی نقل کی جائے اور نقل فعلی بھی حرام ہے، مثلاً کسی لنگڑے کی نقل لنگڑا کر چل کر اتاری جائے۔ وان لی کلاماً و کلاماً اس میں کتنا یہ ہے، مراد یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ سامان کے عوض بھی اس حرام عمل کو نہیں کروں گا۔

حدیث نمبر ۱۶۹۸ ﴿رحمت خداوندی کو محدود کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۵۸

وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ أَنَاخَ رَاجِلَتُهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ أَنَّى رَاجِلَتُهُ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادَى اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا لَوْ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرَةٌ أَمْ تَسْمَعُوا إِلَيَّ مَا قَالَ قَالُوا بَلَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَلْبًا لِي بَابِ الْإِعْتِصَامِ فِي الْفَضْلِ الْأَوَّلِ.

حوالہ: ابو داؤد، ص ۶۷۰ ج ۲، باب من ليس له غيبة، کتاب الادب، حدیث ۴۸۸۵

حل لغات: اناخ (العال) الجمل، اونٹ کو ٹھانا، بالمکان، قیام کرنا پڑا اوڈاؤڈا، عاقل (ض) عقلاً البعير، اونٹ کی کلائی ران سے ملا کر بانہٹنا (تا کہ وہ بیٹھا رہے اٹھ نہ سکے)

ترجمہ: حضرت جنذب بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کا گھٹنا ہانڈھا، پھر مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، جب سلام پھیرا تو اپنی سواری کے پاس آیا، اسے کھولا، پھر سوار ہو گیا اور پکارا، اے اللہ! مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہماری رحمت میں کسی کو شریک نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو یہ زیادہ بے خبر ہے یا اس کا اونٹ؟ کیا تم لوگوں نے سنا جو اس نے کہا تھا، لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ (ابوداؤد) اور ابو ہریرہ کی حدیث ہے "کفی بالعمء کذبا" (آدی کے جھوٹا ہونے کیلئے کافی ہے) "باب الاعتصام" کے فصل اول میں ذکر کی جا چکی ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ رحمت خداوندی کو مخصوص اور محدود نہ کرنا چاہئے، اعرابی نے رحمت خداوندی کو محدود کیا تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، اسی طرح دعا میں بھی عمومیت رکھنا چاہئے، اپنی دعا میں تمام ایمان والوں کو شامل کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح ہو اصل ام بعیرہ آپ نے اعرابی کی نادانی کا تذکرہ کیا، یہ چیز غیبت نہیں کہلائے گی، کیوں کہ آپ کا مقصد اظہار حق تھا، اظہار عیب نہیں تھا، لوگ صحیح بات جان لیں اور صحیح طریقہ پر چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غلط عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں، اس جذبہ سے یہ غیبت کے حکم میں نہیں ہے تفصیل کے لئے دیکھیں عالمی حدیث ۲۸۲۸

الفصل الثالث

حدیث ۱۶۹۹ ﴿فاسق کی تعریف کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث ۴۸۵۹

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَدَّخَ الْفَاسِقُ غَضَبَ الرَّبِّ تَعَالَى وَاهْتَزَلَتِ الْعَرْشُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ .

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۲۳۰، ج ۴، باب فی حفظ اللسان، حدیث ۴۸۸۶

حل لغات: اهتر (التماع) الشی، ہلنا، کانپنا، جھکا لگنا۔

ترجمہ: حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے۔ (بیہقی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ فاسق کی تعریف کرنے سے بچا جائے اور اس سے بچنے کے لئے اس کی صحبت سے بچا جائے، تاکہ گناہ کا وبال ذمہ میں نہ آئے۔

کلمات حدیث کی تشریح واہتزت لہ العرش عرش کا کانپ اٹھنا یا تو اپنے ظاہری مفہوم پر محمول ہے کہ جب کسی فاسق و فاجر کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے تو عرش الہی واقعاً کانپنے لگتا ہے اور یا ان الفاظ کے ذریعہ اس بات کو بطور کنایہ بیان کرنا مقصود ہے کہ فاسق کی تعریف اور توصیف ایک بہت ہی ہیبت ناک بات اور انتہائی سنگین برائی ہے اور اس ہیبت ناک کی وجہ بالکل ظاہر ہے، کیوں کہ جب کوئی شخص کسی فاسق کی تعریف میں رطب اللسان ہوتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے، تعریف کرنے والا گویا ان امور و افعال سے راضی اور خوش ہے، جو اس فاسق کی زندگی میں پائے جاتے ہیں بلکہ عجب نہیں کہ تعریف کرنے والا کفر کی حد میں داخل ہو جائے، کیوں کہ فاسق کی تعریف اس کو اس مقام تک لے جاسکتی ہے جہاں وہ حرام کو جلال

جاننے لگے، اس سے معلوم ہوا کہ بے عمل اور دنیا دار علماء گمراہ شعراء اور ریاء کار و پیشہ ور قراء کی مدح و تعریف کرنا بھی اس حکم میں داخل ہے۔

ہے، نیز اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جب فاسق کی مدح و تعریف کرنے کا یہ حال ہے تو ظالم اور کافر کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہونا کس درجہ ہیبت ناک برائی ہوگی، لہذا اس بات میں احتیاط لازم ہے اور اس بلاء عظیم سے بچنا اشد ضروری ہے، نیز اس سے بچنا اسی صورت میں ممکن ہے، جب کہ ان لوگوں کی صحبت و ہم نشینی سے اجتناب کیا جائے۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۷۰۰ ﴿جھوٹ اور خیانت مومن کی شان نہیں ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۸۶۱، ۴۸۶۰

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْعَبُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ .

حوالہ: احمد، ص ۲۵۲ ج ۵، بیہقی فی شعب الایمان، ص ۲۰۷ ج ۴، باب فی حفظ اللسان، حدیث ۴۸۰۹
حل لغات: يطبع طبع (ف) طبعاً، اللہ الخلق، اللہ کا مخلوق کو خاص شکل پر پیدا کرنا، الخلال، (ج) واحد الخلة، عادت، خصلت۔
ترجمہ: حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر قسم کی خصلتوں میں پیدا کیا جاتا ہے، ہوائے خیانت اور جھوٹ کے، (احمد) بیہقی نے اس کو شعب الایمان میں حضرت سعد بن وقاص سے روایت کیا ہے۔

خلاصہ حدیث جھوٹ اور خیانت دو بہت بڑے گناہ اور عیوب ہیں، مومن کی شان نہیں کہ اس کے اندر یہ عیوب ہوں، جھوٹ کے حوالے سے ما قبل میں وضاحت ہو چکی ہے، جہاں تک خیانت کا تعلق ہے تو جن اسباب سے معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں خیانت اور دھوکہ دہی کا بھی اہم کردار ہے، خائن اور دھوکے باز سے لوگوں کا دل میلا ہو جاتا ہے اور ان کو ایسی اذیت پہنچتی ہے کہ اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا، چنانچہ حدیثوں میں ان باتوں پر سخت وعید آئی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ”لا ایمان لمن لا امانة له“ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں اور امانت کی ضد خیانت ہے، تو خیانت کرنے والا بے ایمان ہے اور حدیث میں ہے کہ ”من غشنا فليس منا“ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ملت اسلامیہ سے اس کا تعلق نہیں۔ (تحفة اللمسی)

کلمات حدیث کی تشریح يطبع المؤمن علی الخلال اس ارشاد گرامی کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ مومن میں یہ دو خصلتیں نہیں ہو سکتیں، بلکہ اس کے اجزاء ترکیبی میں صدق و امانت کے اوصاف ہوتے ہیں، جو تصدیق و ایمان کا تقاضا کرتے ہیں، یا اس ارشاد گرامی کی مراد مومن کی ذات میں ان دونوں خصلتوں کی نفی کرنا ہے، یعنی یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ مومن جو ایمان کے بار امانت کا حامل ہے، ان دو خصلتوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور زیادہ واضح بات یہ ہے کہ آپ نے اس ارشاد کے ذریعہ دراصل ان دو خصلتوں کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو یہ نہ چاہیے کہ ان دو خصلتوں یعنی خیانت اور جھوٹ کو اپنے اندر راہ پانے دے، کیوں کہ یہ دونوں برائیاں درحقیقت ایمان و اسلام کی ضد ہیں۔ (مظاہر حق) ۱

حدیث ۱۷۰۱ ﴿مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا﴾ عالمی حدیث: ۴۸۶۲

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ لَقِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا قَالَ نَعَمْ لَقِيلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمْ لَقِيلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَابًا قَالَ لَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا.

حوالہ: مؤطا امام مالک ص ۳۸۸ باب ما جاء في الصدق والكذب، كتاب الكلام، حدیث ۱۹ بیہقی فی

شعب الایمان ص ۲۰۷ ج ۴

حل لغات: جبالا، بزدل، جبن (ك) جبن بزدل ہونا۔

ترجمہ: حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں، عرض کیا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، عرض کیا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اس کو مالک اور بیہقی نے شعب الایمان میں مرسل روایت کیا ہے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مومن کسی موقع پر بزدلی دکھا سکتا ہے، اور کسی صورت میں بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیوں کہ ایمان کی صداقت و حقانیت کذب کے منافی ہے، جو اپنی اصل اور نفس الامر کے اعتبار سے باطل اور ناحق ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث بھی گذشتہ حدیث کی تشریح میں ذکر کردہ تاویلات پر محمول ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

کساہا مبالغہ کے معنی کے ساتھ ذکر کرنا اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر تقاضائے بشریت کسی موقع پر مومن سے جھوٹ سرزد ہو جائے جیسا کہ بعض صورتوں میں، مثلاً دنیا کی کسی ناجائز عرض سے نہیں بلکہ مصالح اور حکمت عملی کے پیش نظر جھوٹ بولنا ضروری بھی ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت مستثنیٰ ہے، اس کو ایمان کے منافی نہیں کہا جا سکتا۔ (حوالہ بالا)

حدیث ۱۷۰۲ ﴿شیطان کا فتنہ﴾ عالمی حدیث: ۴۸۶۳

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَمْتَثِلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُم بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكُذْبِ لِيَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولَ الرَّجُلُ فَمِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرَفَ وَجْهَهُ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم ص ۱۰ ج ۱، المقدمة .

حل لغات: يتمثل، (تفعل) کسی کی صورت اختیار کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کے پاس آتا ہے، اور ان کو جھوٹی حدیثیں سناتا ہے، پھر جب لوگ منتشر ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، جس کی صورت سے میں آشنا ہوں، مگر نام نہیں جانتا۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ شیاطین جھوٹی حدیثیں پھیلانے میں بڑا حصہ لیتے ہیں، لہذا تحقیق کے بعد ہی حدیث قبول کی جائے، صحابہ کرام نے اپنے آخری دور میں جب حدیثوں کے معاملہ میں لوگوں نے بے احتیاطی شروع کی تو حدیثیں قبول کرنے میں احتیاط شروع کی، تاکہ بعد کے لوگوں کے لئے سنت بنے۔ (فیض المنعم)

کلمات حدیث کی تشریح

فیحديثهم بالحديث من الكذب کسی بھی شخص پر کذب بیانی بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب بیانی تو نہایت مہلک گناہ ہے، کیوں کہ اس کا اثر دین پر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ پر کذب بیانی اس طرح ہوتی ہے کہ جو بات دین کی نہیں اس کو دین کی بات بتایا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب بیانی اس طرح ہوتی ہے کہ جو بات آپ نے نہیں فرمائی اس کی نسبت آپ کی طرف کی جائے، ایسا کرنے والے انسانی شیطان بھی ہو سکتے ہیں اور جناتی شیطان بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث اگرچہ عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے، لیکن حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہے، کیوں کہ ابن مسعود نے آپ سے سن کر ہی ایسا فرمایا ہوگا۔

حدیث ۱۷۰۳ ﴿خاموشی بہتر ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۸۶۴

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَوَجَدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُخْتَبِئًا بِكِسَاءٍ أَسْوَدَ وَحَدِّهُ لَقُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا

هَذِهِ الْوَحْدَةُ لَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَأَمَلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِنَ إِمْلَاءِ الشَّرِّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۲۵۶-۲۵۷ ج ۴، باب فی حفظ اللسان، حدیث ۴۹۹۳

حل لغات: محبب، (الفعال) حبوا باندھنا، سرین کے بل بیٹھ کر گھٹنے کھڑے کر کے ان کے گرد سہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لینا یا کمر اور گھٹنوں کے گرد کپڑا باندھنا، (عرب لوگ اکثر اس طرح بیٹھا کرتے تھے)

ترجمہ: حضرت عمران بن حطان کا بیان ہے کہ میں حضرت ابو ذرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہیں ایک سیاہ کبل لپیٹے ہوئے مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے پایا، میں نے عرض کیا کہ اے ابو ذرؓ یہ تنہائی کیسی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بڑے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے، اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے، اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ (بیہقی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اچھا رفیق بڑی نعمت ہے، لہذا کسی نیک آدمی کی رفاقت میسر آئے تو اس کی صحبت میں رہنا چاہئے اور اگر نیک آدمی کی رفاقت نہ ملے تو بڑے ساتھی کو اپنانے کے بجائے تنہائی اور گوشہ نشینی میں ہی عافیت ہے، اسی طرح بات کی جائے تو اچھی اور نفع بخش کی جائے ورنہ خاموشی ہی بہتر ہے۔

الجلیس الصالح حضرت ابو ذرؓ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت چوں کہ وہ خاص رفقاء اور ہم نشین یہاں موجود نہیں ہیں، جن کی نیکیوں، سلامتی طبع اور پاکیزہ صحبت کا جو بیا ہونا چاہئے، اور جن پر مجھے اعتماد و بھروسہ ہو سکتا ہے، اس لئے میں نے یہی بہتر سمجھا ہے کہ یہاں چپ چاپ اور تنہا بیٹھا ہوں، ہاں جب ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہی ہوں۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۷۰۴ ﴿خاموشی عبادت ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۸۶۵

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۲۴۵ باب فی حفظ اللسان، حدیث ۴۹۵۳

ترجمہ: حضرت عمران ابن حصینؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”چپ رہنے کی وجہ سے آدمی کو جو مقام حاصل ہوتا ہے، وہ ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے۔“ (بیہقی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ خاموش رہ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا اور شکر ادا کرنا بہت بڑی عبادت ہے، جب کہ زبان کی بے احتیاطی اور لغویات میں زبان کے استعمال سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔

”مقام الرجل“ لفظ مقام میم کے زبر کے ساتھ ہے، اور میم کے پیش کے ساتھ بھی منقول ہے، مطلب یہ ہے کہ آدمی کا بری باتوں سے خاموشی اختیار کرنا اور خاموشی پر مداومت کے ساتھ عمل پیرا اور ثابت قدم رہنا، اس شخص کی ساٹھ سال کی عبادت سے بھی بہتر و افضل ہے جو کثرت کلام اور زبان کی بے احتیاطی میں مبتلا ہو اور اس کی وہ عبادت استقامت دین کی روح سے خالی ہو، طبیعتی نے مقام کے معنی اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ لکھے ہیں اور افضل ہونے کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ عبادت میں بہت سی آفات بھی پیش آتی ہیں اور جو شخص خاموشی اختیار کر لیتا ہے، وہ ان آفات سے محفوظ و سلامت

رہتا ہے، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے کہ "من صمت نجا" جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔

حدیث ۱۷۰۵ ﴿حضرت ابوذرؓ کو آپ کی نصائح﴾ عالمی حدیث: ۴۸۶۶

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ أَزِينُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِطَوْلِ الصُّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ فَإِنَّهُ يُبَيِّتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ قَلِي الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لَا تَخَفْ لِي اللَّهُ لَوْمَةٌ لَا يَمُوتُ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لِيحْجُزَكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۲۴۲ ج ۴، باب فی حفظ اللسان حدیث ۴۹۴۱

حل لغات: مطردة (ج) مطارد، بھگانے کا زریعہ، طرد (ن) طردا دھتکارنا، دور کرنا، لیحجزك چاہئے کہ وہ تم کو روکے، امر غائب، حَجَزَ (ض) حَجَزًا فَلَئَانَ عَنِ الْأَمْرِ كَيْ كَامٍ سَعْرُ كُنَا۔

ترجمہ: حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پھر لمبی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے وصیت فرمائیے، فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیوں کہ یہ تمہارے کاموں کو زینت دے گا، میں نے عرض کیا کہ اور زیادہ، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو، تو آسمانوں میں تمہارا چرچا اور زمین میں تمہارے لئے نور ہوگا، عرض کیا کہ اور زیادہ، آپ نے فرمایا کہ لمبی خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیوں کہ یہ شیطان کو بھگانے والی اور دینی کاموں میں تمہاری مددگار ہوگی، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اور زیادہ، آپ نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچنا، کیوں کہ یہ دل کو مردہ کرتا ہے اور چہرے کے نور کو دور کر دیتا ہے میں نے عرض کیا کہ اور زیادہ، آپ نے فرمایا کہ حق بات کہنا اگر چہ وہ کڑی ہو، میں نے عرض کیا کہ اور زیادہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا، عرض کیا کہ اور زیادہ، آپ نے فرمایا کہ وہ برائی تمہیں لوگوں سے روکے، جس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ وہ تمہارے اندر موجود ہے۔ (بیہقی)

اس حدیث میں آپ کی ان نصیحتوں میں سے چند مذکور ہیں، جو آپ نے حضرت ابوذرؓ کو فرمائی تھیں، آج بھی ان پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی فلاح حاصل کی جاسکتی ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح "علیک بتلاوة القرآن و ذکر اللہ" جب تم تلاوت قرآن اور ذکر اللہ میں مشغولیت اختیار کرو گے، تو اس کے سبب آسمانوں میں ملائکہ تمہارا ذکر خیر کریں گے، بلکہ حق تعالیٰ بھی تمہیں یاد کریں گے، اور اس دنیا میں تمہارے لئے معرفت و یقین اور راہ ہدایت کا نور ظاہر ہوگا، یہاں تلاوت قرآن کے بعد پھر ذکر اللہ کا ذکر کرنا تقسیم بعد از تخصیص کے طور پر ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ذکر الہی سے مراد وہ مخصوص ذکر ہے، جس میں کلمہ توحید یعنی "لا الہ الا اللہ" کا ورد کیا جاتا ہے اور جس کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے "الفضل الذکو لا الہ الا اللہ" سب ذکر میں افضل لا الہ الا اللہ ہے تو کہا جائے گا کہ مذکورہ جملہ اس اسلوب بیانی کا مظہر ہے کہ جس میں کوئی بات عمومی طور پر ذکر کی جاتی ہے اور پھر کسی ایسے جزء کو خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، جو تمام اجزاء سے زیادہ شرف و فضیلت رکھتا ہو۔ "بطول الصمت" خاموشی پر مداومت اختیار کرو، اس کی وجہ

سے اللہ کی نعمتوں میں غور کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا، علاوہ ازیں خاموشی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ تم اپنے کوشیطان کی فتنہ خیزیوں سے محفوظ رکھ سکو گے، جو زبان کے راستے سے عملی زندگی میں سرایت کرتا ہے اور دنیا و آخرت کو زبردست نقصان و خسران میں مبتلا کرتا ہے، دوسرے یہ کہ خاموشی تمہاری دنیوی و اخروی بھلائی و سعادت کا ضامن بھی بنے گی، کیوں کہ جب وہ تمہیں زبان کی آفتوں سے محفوظ و سلامت رکھے گا تو تمہارے دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھے گی، تو یہ چیز ذکرِ خفی کے سبب سے تمہارے حق میں علوم و معارف اور نورانیت قلب کے حصول کا موجب ہوگی۔ "ایاک و کثرة الضحک" بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ ہنسانا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور چہرے کی نورانیت کھو دیتا ہے، یعنی بہت زیادہ ہنسنے ہنسانے کی وجہ سے چوں کہ قلب پر غفلت و بے حسی کی تاریکی چھا جاتی ہے اور علم و معرفت کا وہ نور بجھ جاتا ہے، جس پر دل کی حیات کا دار و مدار ہے، اس لئے بہت زیادہ ہنسنے والے کا دل گویا مردہ ہو جاتا ہے، نیز جب دل غافل ہو جاتا ہے اور قوائے باطن پر غفلت و بے حسی طاری ہو جاتی ہے، تو طاعت و عبادت میں بھی کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نور رخصت ہو جاتا ہے جو عبادت کی علامت کے طور پر مومن کے چہرے پر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "سماهم فی وجوہهم من اثر السجود" ویسے بھی یہ بات یقینی ہے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ اور چہرے کو بے نور بنا دیتی ہے، کیوں کہ بدن کی تروتازگی اور نورانیت دراصل حسی اور معنوی حیات پر منحصر ہے۔ "لا تخف فی اللہ لومة لائم" کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ گویا یہ تلقین فرمائی گئی کہ خدا کے دین کو سر بلند کرنے کا جو فریضہ تم پر عائد ہوتا ہے، اگر اس کی انجام دہی میں تمہیں دنیا والوں سے پوری طرح منہ موڑنا پڑے تو اس میں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہ دکھاؤ اور اس بات کو ضروری سمجھ کر کہ دنیا والوں کی تعریف و مذمت کوئی چیز نہیں حق و صداقت پر ثابت قدم رہو، "لیحجزک عن الناس" اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ خود تمہارے اندر کیا عیوب ہیں اور تمہارا نفس کن برائیوں میں مبتلا ہے تو پھر تمہارے لئے یہ قطعاً مناسب نہیں ہوگا کہ تم دوسروں کے عیوب پر نظر رکھو اور دوسروں کی برائیوں پر انگلی اٹھاؤ۔ "امر بالمعروف والنہی عن المنکر" کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے نقطہ نظر سے تو بے شک کسی کو اس کی برائی پر ٹوک سکتے ہو اور اس کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کر سکتے ہو، بلکہ یہ تو ضروری بھی ہے کہ اگر کسی میں برائی نظر آئے تو اس کو اس سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن محض عیب جوئی اور تحقیر و تذلیل کے خیال سے کسی کی برائی پر انگلی نہ اٹھاؤ، اور اس کی نسبت نہ کرو، بلکہ اپنی برائیوں اور عیوب پر نظر رکھتے ہوئے خود اپنے کو ناقص اور کمتر سمجھو۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۷۰۶ ﴿خاموشی اور اچھے اخلاق کی فضیلت﴾ عالمی حدیث: ۴۸۶۷

وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخْفُ عَلَى الظَّهِيرِ وَأَنْقَلُ فِي الْمِيزَانِ قَالَ قُلْتُ بَلَىٰ قَالَ طَوْلُ الصُّمِّ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۲۴۲ ج ۴، باب فی حفظ اللسان، حدیث ۴۹۴۱

ترجمہ: حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر! کیا میں تمہیں ایسی دو عادتیں نہ بتاؤں جو پیٹھ پر ہلکی اور ترازو میں بھاری ہیں، میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ ایسی خاموشی اور حسن اخلاق، تم سے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے مخلوق نے ان جیسا کوئی عمل نہیں کیا۔ (بیہقی)

چپ رہنا اور خوش خلقی اختیار کرنا، یہ دونوں خصلتیں اس اعتبار سے بہت آسان اور ہلکی ہیں کہ خاموش رہنے میں کوئی محنت و مشقت برداشت کرنا نہیں پڑتی، بلکہ ایک طرح سے راحت ہی ملتی ہے، کیوں کہ زبان ہلانے اور

خلاصہ حدیث

الفاظ کو ترتیب دے کر جملے ادا کرنے میں ظاہر و باطن کی مشقت ہے، اسی پر خوش خلقی کو قیاس کیا جاسکتا ہے کہ نرم خوئی، خوش مزاجی اور خندہ روی میں راحت و سکون اور آسانی اور نرمی حاصل ہوتی ہے، برخلاف سخت خوئی، تند مزاجی اور جدال و نزاع کے کہ ان میں سراسر محنت و مشقت ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح "اخف علی الظهر" مکلف انسان کی پشت پر مذکورہ خصلتیں بہت ہلکی ہیں، یعنی ان دونوں خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا بہت آسان ہے، گویا اس ارشاد میں تکلیف شرعی کو بوجھ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یا یہ کہ ان دونوں خصلتوں کو اٹھانا یعنی اپنے اوپر لازم کر لینا، قوت برداشت کے اعتبار سے اس بوجھ کے مشابہ ہے، جس کو کوئی شخص بہت آسانی سے پیٹھ پر لاد سکتا ہے۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۷۰۷ ﴿لعنت کی قباحت کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۸۶۸

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَفِيقِهِ فَأَلْفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ لِعَانِينَ وَصِدِّيْقِينَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَفِيقِهِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعُوذُ رَوَاهُ النَّبِيُّ الْإِحَادِيثُ الْخَمْسَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۲۹۴ ج ۴، باب فی حفظ اللسان، حدیث ۵۱۵۴

حل لغات: رقیق غلام، (ج) ارقاء۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرؓ کے پاس سے گزرے، جو اپنے کسی غلام کو لعنت و ملامت کر رہے تھے، ان کی جانب متوجہ ہو کر آپؐ نے فرمایا، صدیق ہو کر لعنت ملامت کرنا، رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، اسی دن حضرت ابو بکرؓ نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا پھر وہ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں آئے اور انھوں نے عرض کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، ان پانچوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

خلاصہ حدیث لعنت ملامت اچھی عادت نہیں ہے، اور اچھے و نیک لوگوں کو تو اپنے کو اس وصف سے دور رکھنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح "لعانین و صدیقین" لعانیت و صدیقیت یہ دونوں وصف ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتے، مطلب یہ تھا کہ صدیق کیلئے قطعاً مناسب نہیں کہ وہ لعنت کریں، چنانچہ حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنی تنصیر کے ازالہ کے لئے غلاموں کو آزاد کر دیا، اور آپؐ کی خدمت میں آ کر آپؐ سے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ لعنت نہیں کروں گا۔

حدیث ۱۷۰۸ ﴿زبان ہلاکت میں ذاتی ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۸۶۹

وَعَنْ أَسْلَمَ قَالَ إِذَا عُمَرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ يَجِدُ لِسَانَهُ فَقَالَ عُمَرُ مَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ رَوَاهُ مَالِكٌ.

حوالہ: مؤطا امام مالک ص ۳۸۷ باب ماجاء فیما ینخاف من اللسان، کتاب الکلام، حدیث ۱۲

حل لغات: یجد جَبَدًا (ض) جَبَدًا الشئ کھینچنا۔

ترجمہ: حضرت اسلمؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ ایک دن حضرت ابو بکرؓ کے گھر گئے، اس وقت حضرت ابو بکرؓ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے، حضرت عمرؓ نے کہا کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، پھر نے حضرت ابو بکرؓ نے ان سے فرمایا کہ یہ مجھے ہلاکت کی جگہ پہنچا دیتی ہے۔ (مالک)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ زبان کے فتنوں سے ہمیشہ محفوظ رہنے کی فکر کرنا چاہئے، یہ زبان ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ بڑی بڑی مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح "وہو یجہد لسانہ" اپنی زبان کے سلسلہ میں غیظ و غضب کا اظہار کر رہے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زبان منہ سے نکال دیں گے، تاکہ اس کی وجہ سے کسی نقصان کا شکار نہ ہوں، یہ صدیق اکبرؑ کے کمال تقویٰ اور شہادت الہی کے بلند درجہ پر فائز ہونے کی دلیل ہے۔

حدیث ۱۷۰۹ ﴿جنت میں لے جانے والے اعمال﴾ عالمی حدیث: ۴۸۷۰

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اضْمَنُوا لِي مِثْلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنُ لَكُمْ الْجَنَّةَ أَصْدَقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَرْفَعُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَذْرُوا إِذَا اتَّعِمْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي عَرَبَةَ.

حوالہ: مسند احمد، ص ۲۲۳ ج ۵، بیہقی فی شعب الایمان، ص ۳۲۰ ج ۴، باب فی الامانات، حدیث ۵۲۵۶ **ترجمہ:** حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ (احمد بیہقی)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں جن چھ باتوں کا ذکر ہے اگر کوئی شخص ان کے مطابق زندگی گزار لے گا، تو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں دخول اولیٰ کی سعادت اسے حاصل ہوگی۔

کلمات حدیث کی تشریح "اصدقوا اذا حدثتم" بولو تو سچ بولو، قول کا دل کی بات اور واقع کے مطابق ہونا صدق کہلاتا ہے، شریعت میں صدق عام ہے افعال کو بھی اقوال کو بھی، احوال کو بھی، اقوال کے صدق کا مطلب یہ ہے کہ بات سچی ہو، یعنی واقع کے مطابق ہو، جو شخص اس صفت سے متصف ہو اس کو صادق الاقوال کہتے ہیں، یہاں حدیث میں یہی صدق مراد ہے، اور افعال کا صدق یہ ہے کہ ہر فعل مطابق امر الہی ہو، حکم شرعی کے خلاف نہ ہو، پس جس شخص کے افعال ہمیشہ شریعت کے موافق ہوں اس کو صادق الافعال کہا جاتا ہے اور احوال کا صدق یہ ہے کہ وہ سنت کے موافق ہوں، پس جو افعال خلاف سنت ہوں وہ احوال کا ذبہ ہیں اور جس شخص کے احوال و کیفیات سنت کے موافق ہوں اس کو صادق الاحوال کہتے ہیں، اس کی ضد، کذب ہے۔ (حکملہ بصائر حکیم الامت) "کفو ایدیکم" اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کرو، حرام کمانے اور حرام چیز استعمال کرنے سے بچو۔

حدیث ۱۷۱۰ ﴿اچھے اور برے انسانوں کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۸۷۱، ۷۲

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ وَشَرُّهُ عِبَادُ اللَّهِ الْمَشَانُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفْرِقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ الْبِرَاءَ الْعَنَتَ رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي عَرَبَةَ.

حوالہ: مسند احمد، ص ۲۲۷ ج ۴، بیہقی فی شعب الایمان، ص ۴۹۴ ج ۷، باب فی الاصلاح بین

الناس، حدیث ۱۱۱۰۸

حل لغات: البراء بالکل بری، بے قصور، الگ تھلگ برؤ (ك) برؤ، بری ہونا، سبکدوش ہونا۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن غنم اور حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بہترین وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آجائے اور اللہ کے بندوں میں سے برے وہ ہیں جو جھگڑنے کے لئے چلنے

والے دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اور پاکہا زلوگوں کے عیوب ڈھونڈنے والے ہیں ان دونوں کو احمد اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو تقویٰ و طہارت اختیار کر کے ایسا کامل انسان بننا چاہئے کہ اس کی صورت و سیرت سے ایسا نور چمکے کہ لوگ خدا کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اور چغلی، عیب جوئی اور فتنہ فساد پھیلانے سے بالکل اجتناب کرنا چاہئے۔

خیار عباد اللہ اس حدیث میں بہترین لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ خدا کے وہ نیک صالح اور عبادت گزار بندے جو اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے کمال تعلق و اختصا ص کی بنا پر ایسے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں کہ ان کے احوال و کردار عادت و اطوار و حرکات و سکنات پر انوار و آثار الہی ہو پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے پر عبادت گزاری اور اتباع دین و شریعت کی وہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جب ان کے جمال پر نظر پڑتی ہے تو بے ساختہ خدا یاد آ جاتا ہے اور دل پکار اٹھتا ہے کہ یہی وہ نیک بندے ہیں جو کامل محبوبیت کے حامل اور کائنات انسانی کا خلاصہ اور انوار الہی کے مظہر ہیں، بعض حضرات نے خدا یاد آ جانے کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ خدا کے ایسے نیک و صالح بندوں کو دیکھنا گویا ذکر الہی میں مشغول ہونا ہے، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ عالم دین کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت اور عین سعادت ہے اور اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ بسا اوقات کسی مرد صالح اور شیخ کامل کے چہرے پر نظر پڑتے ہی باطن میں ایسی نورانیت محسوس ہوتی ہے جس سے دل روشن ہو جاتا ہے یہ بات حدیث سے ثابت ہے چنانچہ حضرت علیؑ کے بارے میں فرمایا گیا کہ النظر الی وجہ علی عبادۃ یعنی علیؑ کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، نیز منقول ہے کہ جب حضرت علیؑ گھر سے نکلتے تھے اور لوگوں کی نظر ان کے چہرہ انور پر پڑتی تھی تو یہ الفاظ ان کی زبان پر آ جاتے لالہ اللہ ما اشرف هذا الفعی لا الہ اللہ ما اکرم هذا الفعی لا الہ اللہ ما اعلم هذا الفعی لا الہ اللہ ما اشجع هذا الفعی گویا حضرت علیؑ کو دیکھنا کلمہ توحید کے ورد کا باعث بنتا تھا۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۷۱۱ ﴿غیبت روزہ کو خراب کرتی ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۸۷۳

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ العَصْرِ وَكَانَا صَائِمِينَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ أَعْبُدُوا وَضُوءَ كَمَا وَصَلَاتِكُمْ وَأَمْضِيَا فِي صَوْمِكُمْ وَأَقْضِيَاهُ يَوْمًا آخَرَ قَالَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْغَتَبْتُمْ فَلَنَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۲۰۳ ج ۵، باب فی تحریم اعراض الناس، حدیث ۶۷۲۹

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی، اور دونوں روزہ دار تھے، جب نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا تم دونوں اپنا وضو اور اپنی نماز دہراؤ، اور اپنے اس روزے کے بدلہ کسی اور دن روزہ رکھنا، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے فلاں کی غیبت کی ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ غیبت بڑا گناہ ہے، اس کو وجہ سے نیکیوں کا اجر و ثواب بھی ختم ہوتا ہے۔

والقضاء یوماً آخر اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ غیبت وضو اور روزے کو توڑ دیتی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث دراصل غیبت کی شدید مذمت اور غیبت کرنے والے کے حق میں سخت ترین جرم و مجرمیہ کے طور پر ارشاد ہوئی ہے، در نہ حقیقت میں غیبت سے روزہ اور وضو ٹوٹا نہیں، تاہم غیبت کی وجہ سے وضو اور روزہ کا

کمال و ثواب ضرور ختم ہو جاتا ہے، لیکن حضرت سفیان ثوریؒ کے نزدیک غیبت مفسر روزہ ہے، بہر حال حدیث سے یہ بات یقیناً واضح ہوتی ہے اور احتیاط و تقویٰ کا تقاضہ یہی ہے کہ اگر غیبت صادر ہو جائے تو وضو کی تجدید کرنا چاہئے، بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنسے یا کسی نے بہت زیادہ لایعنی باتیں کیں تو اس کے لئے مستحب ہوگا کہ وضو کر لے، تاکہ وہ ظلمت زائل ہو جائے جو بہت زیادہ ہسنے یا بہت زیادہ لایعنی باتیں کرنے سے اس کے باطن پر طاری ہو گئی ہے۔ نیز روزہ دار کو چاہئے کہ پورے طور پر غیبت کرنے سے اجتناب کرے۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۷۱۲ ﴿غیبت زنا سے زیادہ شدید گناہ ہے﴾ عالمی حدیث: ۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُزْنِي فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَيَتُوبُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّىٰ يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَسٍ قَالَ صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ وَصَاحِبُ الْغَيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص ۲۰۶ ج ۵ باب فی تحریم اعراض الناس، حدیث ۶۷۴۱

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، لوگ عرض گزار ہوئے کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت کس طرح ہے؟ فرمایا کہ زنا کرنے والا اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ زانی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے، اور حضرت انسؓ کی روایت میں فرمایا کہ زانی توبہ کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ نہیں، ان تینوں حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ کہ غیبت نہایت سنگین جرم ہے، اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، لہذا توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں کرتے۔

کلمات حدیث کی تشریح صاحب الغیبة لیس له توبۃ غیبت کرنے والے کے لئے توبہ نہیں ہے، غالباً اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے دل پر خدا کا خوف طاری ہو جاتا ہے، اور اس تصور سے لرزنے لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کر لیا تو نجات کا راستہ نہیں ملے گا، اس لئے وہ اپنے اس فعل شنیع پر نادم و شرمسار ہو کر توبہ کرتا ہے، جب کہ غیبت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے گناہ کی چیز ہے، مگر غیبت کرنے والا اس کو ہلکی چیز سمجھتا ہے، کیوں کہ کوئی برائی عام ہو جاتی ہے تو اس کی قباحت دل سے نکل جاتی ہے، اور لوگ اس میں مبتلا ہو جانے کی برائی کو محسوس نہیں کرتے، یہ بات بھی بعید از امکان نہیں ہو سکتی کہ غیبت کرنے والا غیبت کو سرے سے کوئی برائی ہی نہ سمجھے، بلکہ اس کو حلال جانے اور اس طرح وہ کفر کے بھنور میں پھنس جائے اور یا اس جملے کے یہ معنی ہیں کہ غیبت کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بذات خود کارگر نہیں ہوتی، بلکہ اس توبہ کا صحیح و مقبول ہونا اس شخص کی رضامندی اور اس کی طرف سے معاف کرے جانے پر موقوف ہوتا ہے، جس کی اس نے غیبت کی ہے، چنانچہ اوپر کی حدیث سے یہی واضح ہوتا ہے۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۷۱۳ ﴿غیبت کے کفارے کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۸۷۷

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغَيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَابَهُ تَقُولُ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدُّعَوَاتِ الْكَبِيرِ وَقَالَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ضَعْفٌ.

حوالہ : بیہقی

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی جائے، اس کے لئے استغفار کیا جائے اور کہے کہ اے اللہ ہمیں اور اسے بخش دے، اس کو بیہقی نے دعوات کبیر میں روایت کیا ہے، اور کہا کہ اس کی اسناد میں ضعف ہے۔

خلاصہ حدیث غیبت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرے کیوں کہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے، پھر جس کی غیبت کی ہے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، لہذا اس کی مغفرت طلب کرے تا کہ اس کا کچھ حق ادا ہو سکے، اور اس کو کچھ فائدہ پہنچا سکے۔

کلمات حدیث کی تشریح اللہم اغفر لنا وله مغفرت کی دعا کرنا اس صورت سے متعلق ہے جب کی اس کی غیبت کی خبر اس شخص کو نہ پہنچی ہو، جس کی غیبت کی گئی ہے، اور اگر یہ صورت ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے، اس کو معلوم ہو گیا ہے فلاں شخص نے میری یہ غیبت کی ہے تو غیبت کرنے والے کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اس شخص سے اپنے کو معاف کرائے باس طور کہ پہلے اس کو بتائے کہ میں نے تمہاری غیبت میں اس طرح کہا ہے، اور پھر اس سے اپنے کو معاف کرائے اور اگر غیبت کرنے والا کسی مجبوری اور عذر کی بنا پر ایسا نہ کر سکے تو پھر یہ ارادہ رکھے کہ جب بھی ہو سکے گا اس سے اپنے آپ کو معاف کراؤں گا، چنانچہ اس کے بعد وہ اپنے آپ اس سے معاف کرا لے گا تو اس ذمہ داری سے بری ہو جائے گا اور اس غیبت کے سلسلہ میں اس پر کوئی حق و مواخذہ نہیں رہ جائے گا، ہاں اگر وہ اپنے آپ کو معاف کرانے سے بالکل عاجز رہا یا سبب کہ جس شخص کی اس نے غیبت کی ہے وہ مثلاً مر گیا ہے، یا اتنی دور رہا جس پر ہائش پذیر ہے کہ اس سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت و بخشش کا طلبگار ہو، اور اس کے فضل و کرم سے یہ امید رکھے کہ وہ اس شخص کو اس کے تئیں راضی کر دے گا۔ (مظاہر حق)

باب الوعد

﴿وعدے کا بیان﴾

اس باب کے تحت صاحب کتاب نے چھ روایات ذکر کی ہیں، جن میں وعدہ پورا کرنے کی عملی تعلیم، ایفاء وعدہ واجب ہے کہ مستحب، وعدہ پورا کرنے کی اہمیت، بچے سے وعدہ کیا ہو تو بھی پورا کرنے کی تاکید، اور وعدہ سے متعلق دیگر اہم ہدایات مذکور ہیں۔ وعدہ کے معنی ہیں کسی کے ساتھ قول و قرار کرنا، یہ قول و فعل دونوں میں عام ہے، وعدہ پورا کرنا انسانیت کا مظہر اور اسلامی آداب و اخلاق کی ایک بنیادی چیز ہے، اور وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا عیب ہے۔ (ایضاح المشکوٰۃ) وعدہ کی خلاف ورزی منافق کی علامت ہے، آپ کا فرمان ہے ”واذا وعد اخلف“ (منافق وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کے خلاف کرتا ہے) مؤمن کا کام یہ ہے کہ وعدہ کرے تو نبھائے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے وعدہ پورا کرنا ناممکن ہو بتا دے کہ اس عذر کی وجہ سے وعدہ پورا کرنے سے معذور ہوں۔

الفصل الاول

حدیث ۱۷۱۴ ﴿وعدہ بھر صورت پورا ہونا چاہنیے﴾ عالمی حدیث: ۴۸۷۸

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِّنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ

الْحَضْرَمِيُّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلُهُ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَنِي هَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَحَنَّا لِي حَنِيَةً لَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خُمْسُ مِائَةٍ قَالَ خُذْ مِثْلَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص ۶۰۳-۶۰۷ ج ۱، باب من تكفل عن ميت دلياً، كتاب الكفالة، حديث ۲۲۹۶ مسلم

ص ۲۵۴ ج ۲، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط لقال لا، كتاب الفضائل، حديث ۲۳۱۴

حل لغات: عدة وعده، وَعَدَهُ (ض) وَعَدَا، وَعِدَّةٌ، وَعَدَهُ كَرْنَا، حَسَا (ن) حَسَوًا، لَهُ كَسَى كَوْتَهُوْرِي جِزْدِيَاءَ، الْعَاءُ جَلُوْبَهْرِنَا۔

ترجمہ: حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت ابو بکرؓ کے پاس علاء الحضرمی کی طرف سے مال آیا تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ جس کا نبی کریم صلی علیہ وسلم پر قرض ہو، یا جس سے آپؐ نے کوئی وعدہ فرمایا ہو تو وہ ہمارے پاس آجائے، حضرت جابر کا بیان ہے کہ میں عرض گزار ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا مال عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا اور تین مرتبہ انھوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلانے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بھر کر مجھے دیا میں نے انھیں گنا پانچ سو درہم تھے، صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ اس سے دو گنا اور لے لو۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ میت کے قرض کو ادا کرنا اور اس کے وعدہ کو پورا کرنا اس شخص کے لئے مستحب ہے جو اس میت کا خلیفہ و جانشین قرار پائے، خواہ وہ در ثانی سے ہو یا غیر در ثانی ہو، نیز اس حدیث میں اس طرف بھی ارشاد ہے کہ وعدہ قرض کے ساتھ ملتا ہے، یعنی جو حیثیت قرض کی ہے وہی حیثیت وعدہ کی بھی ہے کہ جس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح وعدہ کا پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، چنانچہ طبرانی نے حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعودؓ سے آپؐ کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ "العدة دين" وعدہ قرض کی طرح ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح امامات رسول اللہ صلی علیہ وسلم یہاں حدیث مختصر ہے، بخاری میں مغازی میں تفصیل ہے، اس روایت کا ترجمہ نقل کر دوں تو یہاں کی روایت کی وضاحت ہو جائے گی، حضرت جابر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر بحرین سے مال آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا تین مرتبہ لپ بھر کر دوں گا، لیکن بحرین سے جس وقت مال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، اس لئے وہ مال جب ابو بکر صدیقؓ کے پاس آیا تو ابو بکرؓ نے اعلان کر دیا کہ جس شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض یا کسی سے حضورؐ کا کوئی وعدہ ہو، تو وہ میرے پاس آئے، حضرت جابر نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو بکرؓ کے پاس حاضر ہوا، اور میں نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر بحرین سے میرے پاس مال آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا تین لپیں بھر کر دوں گا، حضرت جابر نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکرؓ نے مجھے دیا (یعنی حضورؐ کے قول کے مطابق ابو بکرؓ نے دینے کا وعدہ فرمایا اور اطمینان دلایا) جابر نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں نے ابو بکرؓ سے پھر ملاقات کی، اور ان سے مال مانگا لیکن انھوں نے مجھے نہیں دیا، پھر دوسری مرتبہ ان کے پاس آیا، لیکن انھوں نے نہیں دیا، پھر تیسری مرتبہ ان کے پاس آیا، لیکن انھوں نے مجھ کو نہیں دیا، تو میں نے ان سے کہا میں آپؐ کے پاس آیا تو آپؐ نے نہیں دیا، پھر میں آپؐ کے پاس آیا، آپؐ نے پھر مجھ کو نہیں دیا، اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر میں آپؐ کے پاس آیا، اور آپؐ نے نہیں دیا، سو یا تو مجھ کو دے دیجئے، یا مجھ کو نہ دینے کی وجہ سے بخل بنئے، یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ تم نے کہا ہے کہ مجھ سے بخل کرتے ہیں، بھلا بخل سے بڑھ کر کیا بیماری ہو سکتی ہے، ابو بکرؓ نے اس جملہ کو تین مرتبہ دہرایا، اور فرمایا میں نے جب بھی تمہیں ٹالا تو میرا ارادہ یہی تھا، کہ بہر حال

تہیں دینا ہے، یعنی میرا لانا اور نہ دینا بھل کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ میرا ارادہ تم سے دینے کا تھا، جو تم خاص خلیفۃ المسلمین کا حصہ ہے، وہ مختار ہیں جسے چاہے دیں، اور عمر بن دینار سے روایت ہے، کہ انھوں نے محمد بن علی یعنی حضرت باقر سے روایت کیا، کہ حضرت باقر نے بیان کیا، کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے سنا ہے کہ جابر نے بیان کیا، کہ میں ابو بکرؓ کے پاس حاضر ہوا، تو مجھ سے ابو بکرؓ نے کہا کہ اے جابر! شام کرو، میں نے اسے شمار کیا تو پانچ سو تھے، فرمایا کہ دو مرتبہ اتنا ہی اور لے لو، یعنی ایک ہزار اور لے لو، حضورؐ کے لیے ہوئے وعدہ کا صدیق اکبرؓ نے احترام کیا اور کہا کہ جس کسی سے حضور اکرمؐ نے وعدہ کیا ہوگا اس کو میں پورا کروں گا۔ (انعام الباری)

الفصل الثانی

حدیث ۱۷۱۵ ﴿آپ کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنا﴾ عالمی حدیث: ۴۸۷۹

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ قَدَشَابَ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشَبِّهُهُ وَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ عَشَرَ قَلُوصًا فَلَمَّهْنَا نَقْبُضُهَا فَأَتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يُعْطُونَا شَيْئًا فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةٌ فَلْيَجِئْ فَلَقِمْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَمَرَ لَنَا بِهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی ص ۱۱۰ ج ۲، باب ماجاء فی العدة، کتاب الادب، حدیث ۲۸۲۶

حل لغات: قلو صا ٹھکے ہوئے جسم کی جواوٹی (نویں سال کی عمر تک "قلو ص" کے بعد "ثاقہ" کہلاتی ہے) (ج. ب. بلاص و قلاص۔
ترجمہ: حضرت ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سفید رنگ اور عمر زیدہ تھے، حسن بن علی آپ سے بہت مشابہت رکھتے تھے، آپ نے ہمارے لیے تیرہ اونٹنیوں کا حکم فرمایا تھا، ہم لینے کے لئے گئے تو آپ کی وفات کی خبر ملی، جب حضرت ابو بکرؓ گھرے ہوئے اور فرمایا کہ جس سے رسول اللہؐ نے کوئی وعدہ کیا ہو تو آجائے، پس میں آپ کی طرف گیا اور انہیں یہ بات بتائی، تو انھوں نے دینے کا حکم فرمایا۔ (ترمذی)

وعدہ ایک اخلاقی قرض ہے، لہذا اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کیا جائے، اس طرح اگر کسی نے وعدہ کیا ہو اور وہ شخص اپنی زندگی میں اس کو پورا نہ کر سکا ہو تو اس کے پسماندگان اور جانشینوں کو چاہئے کہ وہ مرحوم کا وعدہ پورا کریں اور یہ بھی اخلاقی بات ہے، حضرت صدیق اکبرؓ نے خلافت سنبھالنے کے بعد آپ کے کئے ہوئے تمام وعدہ پورے کئے۔ (تحفۃ اللمعی)

قد شاب آپ بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن آپ کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، وکان الحسن بن علی بشبہہ حضرت حسن بن علیؓ اوپر کے آدمی بدن میں آپ کے مشابہہ وہم شکل تھے، فامر لنا آپ نے ہمارے قبیلہ کے لئے تیرہ اونٹنیوں کا حکم دیا تھا لیکن ان کے اصول کرنے سے قبل آپ کے وفات کی اطلاع ملی، اور اونٹنیاں ہمیں نہیں مل سکیں، کیوں کہ ابھی حکومت کا کوئی ذمہ دار متعین نہیں ہوا تھا، پھر جب حضرت ابو بکرؓ نے زمام حکومت سنبھالی تو آپ کے وعدے انھوں نے پورے کیے۔

حدیث ۱۷۱۶ ﴿آپ کا وعدہ پورا فرمانا﴾ عالمی حدیث: ۴۸۸۰

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمَسَاءِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آيْتَهُ بِهَا فِي مَكَايِهِ فَسَيِّئْتُ لَمْ تَكْرُثْ بَعْدَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ لَمَّا هُوَ فِي مَكَايِهِ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتُ عَلَيَّ أَنَا مِنْهَا مِنْذُ ثَلَاثِ أَيَّامٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ص ۲۸۲ ج ۱، باب فی العدة، کتاب الادب، حدیث ۴۹۹۶

حل لغات: شقت مٹی (ن) شفا علی فلان، مشقت میں ڈال دینا، کسی کے لئے دشواری پیدا کرنا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی الحسام بیان کرتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے نبی کریم ﷺ سے ایک سووا کیا تھا، اور میری طرف آپ کا کچھ بتایا رہ گیا تھا میں نے وعدہ کیا کہ آپ اسی جگہ رہیں میں ابھی آتا ہوں، میں بھول گیا تین دن کے بعد مجھے یاد آیا تو آپ اسی جگہ موجود تھے فرمایا کہ تم نے مجھ پر مشقت ڈال دی میں یہاں تین دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث آپ نے وعدہ پورا کرنے کے لئے خوب مشقت اٹھائی آپ نے اتنا طویل انتظار بقیہ قیمت وصول کرنے کے لئے نہیں کیا تھا بلکہ اس احساس کے تحت کیا تھا کہ جب عبداللہ نے بقیہ قیمت لے کر یہاں آنے کا وعدہ کیا تھا، اور دن کے وعدہ کے جواب میں گویا میری طرف سے بھی یہ وعدہ تھا کہ میں بھی یہاں ہوں گا، تو جب تک وہ یہاں نہ آئیں، ایفاء وعدہ کی خاطر مجھے یہاں انتظار کرنا چاہئے، اس اعتبار سے آپ نے اپنے اس عمل کے ذریعہ امت کو یہ تعلیم دی کہ وعدہ کو بہر صورت پورا کرنا چاہئے، خواہ اس کے لئے کتنی ہی زحمت کیوں نہ برداشت کرنا پڑے، واضح رہے کہ دین اسلام سے پہلے بھی تمام ادیان میں وعدے کو پورا کرنے کا حکم تھا، اور سارے رسول و پیغمبر ایفاء وعدہ کی محافظت کرتے رہے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی مدح و تعریف میں فرمایا و ابراہیم الذی وفى اور ابراہیم کے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ (مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح منذ ثلاث التطرك آپ نے وعدہ پورا کرنے کے لئے تین دن ٹھہر کر انتظار فرمایا، ایفاء وعدہ مکارم اخلاق میں سے ہے، اور بعض کی رائے ہے کہ بغیر کسی مانع کے وعدہ پورا نہ کرنا حرام ہے، جب کوئی شخص کسی چیز کا وعدہ کرے اور وعدہ کے وقت میں اس کے پورا کرنے کا ارادہ ہو، اور پھر بعد میں کسی عذر کی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، حدیث میں جس وعدہ خلافی کو علامت نفاق قرار دیا گیا ہے اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو پورا کرنے کی نیت سے نہ ہو۔

حدیث ۱۷۱۷: وعدہ کی نیت ہے لیکن وعدہ پورا نہ کر سکا، عالمی حدیث: ۴۸۸۱
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ أَمْنِيَّتِهِ أَنْ يَفِي لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْيَمْعَادِ فَلَا لِمَ عَلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ابو داؤد، ص ۲۸۲ ج ۲، باب فی العدة کتاب الادب، حدیث ۴۹۹۵، ترمذی، ص ۱۱۰ ج ۲، باب ماجاء فی علامۃ المنافق، کتاب الایمان، حدیث ۲۶۳۳

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت وعدہ پورا کرنے کی ہو لیکن ایفاء عہد نہ کر سکے اور مقررہ وقت پر نہ آسکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایفاء عہد کی نیت سے اگر وعدہ کیا تھا لیکن ایفاء کا موقع نہیں ہوا تو گنہگار نہ ہوگا طیبی نے کہا کہ اس پر اتفاق ہے کہ غیر منہی عنہ کے متعلق اگر کوئی وعدہ ہو تو اس کو پورا کرنا چاہئے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ وعدہ کرتے وقت دن میں عدم ایفاء کی نیت رکھنا علامت نفاق میں سے ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح اذا وعد الرجل اخاه، وعدہ پورا کرنا انسانیت کا مظہر ہے، وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا عیب ہے، وعدہ خلافی عادت بنانے کو آپ نے منافق کی علامت قرار دیا ہے، بری چیز کے متعلق وعدہ خلافی کرنا شرعاً مطلوب ہے، اور مجبوری میں کوئی بھی وعدہ توڑنا جائز ہے۔ جیسا کہ حدیث باب سے سمجھ میں آرہا ہے۔

سوال۔ وعدہ پورا کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟

جواب۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور بعض علماء کے نزدیک وعدہ پورا کرنا واجب ہے، کیوں کہ آپؐ نے عدم ایفاء کو علامت نفاق قرار دیا ہے، جب کہ جمہور علماء کے نزدیک وعدہ پورا کرنا مستحب ہے، اور وعدہ خلافی پر جو وعیدیں آئی ہیں، وہ شدت کراہت پر محمول ہے، لہذا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ خلافی وغیرہ پایا جانا ایمان دار کی علامت نہیں ہے، بلکہ نفاق کی علامت ہے، چوں کہ یہ بھی نفاق حقیقی یا نفاق اعتقادی کا مقدمہ ہے، اس لیے زجر ادا تکیداً منافی کی علامت قرار دیا ہے۔

حدیث ۱۷۱۸ ﴿بچے سے کئے ہوئے وعدہ کو پورا کرنے کی تاکید﴾ عالمی حدیث: ۴۸۸۲

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَعَانِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعِدْتُ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ مَا تَعَالَ أُعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَدْتُ أَنْ تُعْطِيَهُ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطِيَهُ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكَ كَذِبَةٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: ابوداؤد، ص ۲۱۰ ج ۲، باب فی التشدید فی الکذب، کتاب الادب، حدیث ۴۹۹۱، بیہقی فی شعب

الایمان ص ۲۱۰ ج ۴، حدیث ۴۸۲۲

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عامرؓ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے ایک روز مجھے بلوایا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں جلوہ افروز تھے، میری والدہ نے فرمایا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سے کیا دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اسے کھجوریں دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتیں تو تمہارے اوپر گناہ لکھا جاتا۔ (ابوداؤد، بیہقی)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بچے کو بہلانے کے لئے جھوٹے وعدہ کرنا بھی غلط ہے اور اس پر بھی گناہ لکھا جاتا ہے، لہذا اس سے بھی احتیاط کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح: کھت علیک کذبہ بسا اوقات لوگ مٹھی بند کر کے بچے کو بلاتے ہیں، بچے سے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میری مٹھی میں فلاں چیز ہے، میرے پاس آؤ میں تم کو دوں گا، بچہ اس چیز کو لینے کے لئے آتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، یہ جھوٹ اور وعدہ خلافی ہے، اس پر بھی مواخذہ ہوگا، ایسے مواقع پر بھی جھوٹ اور وعدہ خلافی کی گنجائش نہیں ہے۔

الفصل الثالث

حدیث ۱۷۱۹ ﴿عذر کے وقت وعدہ خلافی کرنا﴾ عالمی حدیث: ۴۸۸۳

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَعَدَ رَجُلًا فَلَمْ يَأْتِ أَحَدَهُمَا إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ وَذَهَبَ إِلَيْهِ جَاءَ يُصَلِّي فَلَا يَأْتِ عَلَيْهِ رَوَاهُ رِزِينَ.

حوالہ: رزین

ترجمہ: حضرت زید بن ارقمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی آدمی سے وعدہ کرے اور ان میں سے ایک نماز کے وقت تک نہ آئے اور جانے والا نماز پڑھنے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ (رزین)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مناسب عذر کی وجہ سے وعدہ خلافی کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس پر گناہ بھی نہیں ہے۔

فلا اثم عليه دو آدمیوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ فلاں جگہ ایک دوسرے سے ملیں گے، اس وعدہ کے مطابق ان دونوں میں سے کوئی ایک مقررہ جگہ پر پہنچ گیا اور دوسرے کی آمد کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ نہیں آیا، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا تو اس صورت میں اگر وہ شخص کہ جو مقررہ جگہ پر پہنچ کر دوسرے آدمی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، اب مزید انتظار نہ کرے اور نماز کے لئے چلا جائے تو وہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گا، اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیوں کہ نماز کے لئے جانا ضروریات دین میں سے ہے ہاں اگر وہ نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی وہاں سے اٹھ کر چلا جائے تو بے شک اس کو وعدہ خلاف کہا جائے گا، اور وعدہ خلافی کی برائی اس کے ذمہ ہوگی، اس طرح اگر کوئی ضروری امر مانع پیش آئے جیسے کھانے پینے کا وقت ہو گیا ہو یا پیشاب و پاننانہ کی حاجت لاحق ہو گئی ہو یا اسی طرح کا کوئی اور حقیقی عذر پیش آ گیا ہو تو اس صورت میں بھی مزید انتظار کئے بغیر چلے جانا جائز ہوگا۔ (مظاہر حق)

باب المزاح

﴿خوش طبعی کا بیان﴾

اس باب کے تحت صاحب کتاب نے نو احادیث ذکر کی ہیں، جن میں آپ ﷺ کی خوش طبعی، آپ ﷺ کی ظرافت کا واقعہ ایک بڑھیا کے ساتھ آپ ﷺ کی خوش طبعی وغیرہ کا ذکر اور تکلیف دہ مذاق کی ممانعت کا بیان ہے۔

﴿خوش طبعی کا بیان﴾

”مزاح“ میم کے زیر کے ساتھ، مصدر ہے، جس کے معنی ہیں خوش طبعی کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اور میم کے پیش کے ساتھ اسم مصدر ہے جس کے معنی خوش طبعی و ظرافت کے ہیں۔

عربی میں لفظ مزاح کا اطلاق اس خوش طبعی اور ہنسی مذاق پر ہوتا ہے، جس میں کسی کی دل شکنی اور ایذا رسانی کا پہلو نہ ہو، اس کے برخلاف جس خوش طبعی اور ہنسی مذاق کا تعلق دل شکنی اور ایذا رسانی سے ہو اس کو سخریہ کہتے ہیں۔

ایک حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ”لا تمار اعماك ولا تعازحه“ یعنی اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا فساد نہ کرو اور نہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرو، تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ مزاح و ظرافت ممنوع ہے جس میں حد سے تجاوز کیا جائے، اور اس کو عادت و معمول بنالیا جائے، کیوں کہ ہر وقت مزاح و ظرافت میں مبتلا رہنا اور اس میں حد سے تجاوز کرنا بہت زیادہ ہنسنے اور قہقہہ لگانے کا باعث ہوتا ہے، قلب و ذہن کو قسادت اور بے حسی میں مبتلا کر دیتا ہے، ذکر الہی سے غافل کر دیتا ہے، مہمت دین میں غور و فکر اور پیش قدمی سے باز رکھتا ہے، اور اکثر اوقات اس کا انجام ایذا رسانی اور آپس میں بغض و عناد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، علاوہ ازیں یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص ہر وقت ہنسی مذاق کرتا رہتا ہے اس کی شخصیت بری طرح متاثر اور مجروح ہو جاتی ہے، کہ نہ اس کا کوئی دبدبہ قائم رہتا ہے اور نہ اس کی عظمت اور نہ اس کا وقار باقی رہتا ہے، اس کے برعکس جو مزاح و ظرافت حد کے اندر اور کبھی کبھار ہو وہ نہ صرف مباح ہے بلکہ صحت مزاج، ذہن و نشاط اور سلامتی طبع کی علامت بھی ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح و ظرافت کو اختیار فرماتے تھے، جس سے آپ کا مقصد مخاطب کی دل بستگی و خوش دہنی اور آپس میں محبت و موانست کے جذبات کو مستحکم کرنا ہوتا تھا، اور یہ چیز سنت مستحبہ ہے، اگر اس موقع پر یہ اشکال واقع ہو کہ یہ بات (کہ وہی مزاح و ظرافت مباح ہے جو کبھی کبھار ہو) اس روایت کے مخالف ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن حارث نے بیان کیا ہے کہ ”ما رايت احدا اكثر مزاحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم“ (یعنی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

زیادہ مزاج کرنے والا شخص نہیں دیکھا) تو اس کا جواب مختصر طور پر یہ ہوگا کہ زیادہ مزاج و ظرافت کرنے کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ اس سے نفس پر قابو نہیں رہتا اور ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ کے برابر کوئی اور شخص اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا، یہ چیز (زیادہ مزاج کرنا) ان امور میں سے ہے جو صرف آنحضرتؐ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں اور دوسروں کے لئے ان سے اجتناب ہی اولیٰ ہے، اس کی تائید ترمذیؒ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو آگے آئے گی، کہ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ہمارے ساتھ مزاج فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ”میں مزاج میں بھی سچ بات کہتا ہوں“ حاصل یہ کہ زیادہ مزاج کرنے کی ممانعت کا تعلق آنحضرتؐ کے سوا دوسرے لوگوں سے ہے، ہاں اگر کوئی شخص حد پر قائم ہے، نفس پر قابو رکھے اور راہ اعتدال سے منحرف نہ ہونے پر قادر ہو وہ بھی اس ممانعت سے مستثنیٰ ہوگا۔ (مظاہر حق)

الفصل الاول

حدیث ۱۷۲۰ ﴿آپ کا خوش طبعی فرمانا﴾ عالمی حدیث: ۴۸۸۴

عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخَالِطَنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخِ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّبِيُّ يُلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ مُتَّفِقًا عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص ۹۰۵ ج ۲، باب الانسباط الى الناس، کتاب الادب، حدیث ۶۱۲۹ مسلم ص ۲۱۰

ج ۲، باب استحباب تحنیک المولود، کتاب الادب حدیث ۲۱۵۰

حل لغات: النبیور تصغیر ہے، نغیر کی چڑیا کا بچہ، بلبل۔

ترجمہ: حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں گھل مل کر رہتے تھے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے اے ابوعمیر انغیر کیا ہوا؟ ہمارے پاس ایک چڑیا تھی جس سے وہ کھیلتا تھا اور وہ مر گئی تھی۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اسی طرح ساتھیوں اور متعلقین کے ساتھ ایسا مزاج کرنا جس میں شرعی حدود کی رعایت ہو نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا مزاج ثابت ہے، البتہ مزاج کو مشغلہ بنالینا پسندیدہ نہیں ہے، حضرت انسؓ کے بھائی ایک چھوٹا پرندہ لے کر آپ کے پاس آتے تھے، وہ اس چڑیا سے کھیلتے بھی تھے، پھر وہ پرندہ مر گیا، اس کے بعد جب وہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے ازراہ مزاج ان سے کہا کہ اے ابوعمیر تمہارا انغیر کیا ہوا؟ گویا ان کو مخاطب کرتے وقت تفسیر کلام کا اسلوب اختیار کیا، انغیر کی مناسبت سے اور اس لفظ کے قافیہ کے طور پر ان کو ابوعمیر کی کنیت کے ذریعہ مخاطب کیا۔ (فتح الباری ۱۰/۱۵۲)

کلمات حدیث کی تشریح

یا ابا عمیر ما فعل النبیور ابوعمیر حضرت انسؓ کے ماں شریک چھوٹے بھائی تھے، ان کا نام عمر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دل لگی فرماتے تھے، انھوں نے ”انغیر“ نامی ایک پرندہ رکھا تھا، اس کو اردو میں بلبل کہتے ہیں، اس مختصر حدیث سے علماء نے تقریباً سو مسائل مستنبط کئے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچے کی بھی کنیت رکھ سکتے ہیں، اس کو ابو فلان کہہ سکتے ہیں، یہ جھوٹ میں شمار نہیں ہے، مزاج کرنا جائز ہے، کلام کے اندر بلا تکلف سچ جانتے ہیں، بچوں کے ساتھ دل لگی کرنا جائز ہے۔

الفصل الثانی

حدیث ۱۷۲۱ ﴿خوش طبعی میں جھوٹ کی اجازت نہیں ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۸۸۵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَدْعِينَا قَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی ص ۲۰ ج ۲، باب ماجاء فی المزاح، کتاب البر والصلۃ، حدیث ۱۹۹۰

ہل لغات: تداعبنا ذاعبۃ (مفاعلت) کسی سے دل لگی و خوش طبعی کرنا، ہنسی مذاق کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ ہمارے ساتھ خوش طبعی فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نہیں کہتا مگر سچی بات۔ (ترمذی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ دل لگی اور خوش طبعی مسنون ہے، مگر دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ایک یہ کہ کوئی خلاف واقعہ بات نہ کہی جائے، دوسری یہ کہ کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، ان دو باتوں کا خیال رکھ کر خوش طبعی سنت ہے، اسی طرح بہت زیادہ مذاق کرنا بھی وقار و متانت کے خلاف ہے، جو شخص لوگوں کو ہنساتا ہے، وہ مسخرہ کہلاتا ہے اور یہ برا لقب ہے، اس لئے اس درجہ کے مذاق سے بچنا چاہئے۔ (تحفۃ اللمسی)

خلاصہ حدیث
انک تداعبنا آپ ہمارے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، کیا یہ بات آپ کے شایان شان ہے؟ چون کہ آپ نے مذاق سے منع کر رکھا تھا اور یہ وقار کو گراتا ہے، اس لئے صحابہ کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا تھا، بعض نے اس کو آپ سے پوچھ لیا، لا اقول الا حقا آپ نے فرمایا کہ میں سچ ہی کہتا ہوں، یعنی میری دل لگی ممانعت میں داخل نہیں ہے، کیوں کہ آپ کے مزاح میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی تھی، آپ کو مزاح کی ضرورت بھی تھی، کیوں کہ آپ کا ذاتی وقار اتنا بڑھا ہوا تھا کہ مہینہ کے سفر کی دوری تک آپ کا رعب پہنچتا تھا، اس لئے اگر حضور تبسم المزاح کا اہتمام نہ فرماتے، تو حاضرین کو رعب کی وجہ سے پاس رہنا مشکل بن جاتا اور انتفاع کے اسباب مسدود ہو جاتے۔ (خصائل نبوی)

کلمات حدیث کی تشریح
اشکال: آپ سے مزاح کی ممانعت وارد ہے، حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے لا تعار اخاک ولا تمازحد۔
جواب: امام نوویؒ نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ کثرت مزاح جو قسادت قلب کا باعث بن جائے یا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دے یا ایذائے مسلم کا سبب بن جائے، یا وقار و ہیبت گرا دے یہ سب ممانعت میں داخل ہے، اور جو ان سب سے خالی ہو، محض دوسرے کی دل داری اور اس کے انبساط کا سبب ہو وہ مستحب ہے۔

حدیث ۱۷۲۲ ﴿آپ کے مزاح کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۸۸۶

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي حَامِلُكَ عَلَيَّ وَلَدٍ نَاقِيَةٍ فَقَالَ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النَّوْقَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد ص ۶۸۲ ج ۲، باب ماجاء فی المزاح، کتاب الادب، حدیث ۴۹۹۸ ترمذی، ص ۲۰

ج ۲، باب ماجاء فی المزاح، کتاب البر والصلۃ، حدیث ۱۹۹۱

ہل لغات: النوق جمع ہے واحد ناقۃ اونٹنی۔

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا جانور مانگا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کے بچہ پر سوار کروں گا، عرض کیا کہ اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو اونٹنی ہی تو جنتی ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی)

خلاصہ حدیث
اس حدیث میں آپ کے مزاح کا ذکر ہے، لیکن اس میں کسی طرح کا جھوٹ نہیں تھا۔

کلمات حدیث کی تشریح
وہل تلد الابل الا النوق مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے یہ سمجھا تھا کہ بچہ سے مراد چھوٹا بچہ ہے، جو سواری کے قابل نہیں ہوتا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ سواری کے قابل جو اونٹ

ہوتا ہے وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، لہذا آپ نے اس شخص کی طلب پر مذکورہ ارشاد بطور خوش طبعی فرمایا اور پھر اس کی حیرت پر جو جواب دیا اس کے ذریعہ نہ صرف ہنریت مفہوم کو ادا کیا بلکہ اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اگر تم ٹھوڑی سی عقل سے کام لیتے اور میری بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے تو اس حیرت میں نہ پڑتے اور حقیقی مفہوم کو خود سمجھ لیتے، لہذا اس ارشاد میں نرمی طرافت ہی نہیں بلکہ اس امر کی طرف متوجہ کرنا بھی مقصود ہے کہ سننے والے کو چاہئے کہ وہ اس بات میں غور و تامل کرے جو اس سے کہی گئی ہے اور بغیر سوچے سمجھے سوال و جواب نہ کرے۔ (مظاہر حلی، خصائل نبوی)

حدیث ۱۷۲۳ ﴿تعریفی مزاح﴾ عالمی حدیث: ۴۸۸۷

وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهْ يَا ذَا الْأَذْنَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ .

حوالہ: ابوداؤد ص ۶۷۳ ج ۲، باب ما جاء في المزاح كتاب الادب حدیث ۵۰۰۲ ترمذی ص ۲۰

ج ۲، باب ما جاء في المزاح كتاب الادب

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا اے دوکانوں والے (ابوداؤد، ترمذی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے مزاح حضرت انسؓ کو دوکانوں والا کہہ کر پکارا، مزاح کے ساتھ اس میں حضرت انسؓ کی تعریف بھی ہے کہ ماشاء اللہ ان کے دوکان ہیں، دونوں سے سنتے ہیں یعنی متیقظ اور چست و بیدار ہیں۔ (الدر المنثور)۔

یاد الاذنین اے دوکانوں والے دوکان تو سب کے ہوتے ہیں، مگر اس طرح پکارنے سے حضرت انسؓ کے دل میں فرحت پیدا ہوئی، یہی مزاح اور خوش طبعی ہے، ممکن ہے کہ حضرت انسؓ کے کان بڑے ہوں یا تیز ہوں کہ بات دوسرے سن لیتے ہوں یہی اقرب ہے۔ (بذل المحمود)

حدیث ۱۷۲۴ ﴿ایک بڑھیا سے آپ ﷺ کا مزاح﴾ عالمی حدیث: ۴۸۸۸

وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مَرَأَةَ عَجُوزٍ إِنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ فَقَالَتْ وَمَا لَهَا وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهَا أَمَا تَقْرئين الْقُرْآنَ إِنَّا أَنشَأْنَا مِنْ أَنْشَاءٍ فَجَعَلْنَا مِنْ أَبْكَارٍ رَوَاهُ وَزَيْنٌ وَفِي شَرْحِ الشُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ .

حوالہ: بغوی فی شرح السنة ص ۱۸۳ ج ۱۳ باب المزاح كتاب الاستئذان حدیث ۳۶۰۶

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا، کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی، عرض گزار ہوئیں یہ کس لئے؟ جب کہ وہ تو قرآن مجید پڑھتی ہیں، فرمایا کہ کیا تم قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھیں، ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا تو انہیں کنواریاں بنایا۔ (رزین اور شرح السنہ میں مصابیح کے لفظوں میں ہے)

اس حدیث میں بھی آپ کے مزاح کا ذکر ہے، جو کہ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے کیا، اس میں بھی کوئی غلط بیانی نہیں ہے، کیوں کہ یہ حقیقت ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ دنیا کے بوڑھے اور بڑھیا نہیں جنت میں جو ان ہو کر جائیں گے۔

بلفظ المصابیح مصابیح میں یہ صراحت ہے کہ آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، یہ سن کر وہ عورت واپس ہوئی اور روتی ہوئی چلی، آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو جا کر بتا دو کہ عورتیں اپنے بڑھاپے کے ساتھ داخل نہیں ہوں گی، یوں کہ ارشاد رب ہے کہ انا انشاء نهن انشاء فجعلنهن ابكارا۔

حدیث ۱۷۲۵ ﴿ایک صاحب سے آپ کی خوش طبعی کا ذکر﴾ عالمی حدیث: ۴۸۸۹

وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرُ بْنُ حَرَامٍ وَكَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَادِيَةِ لِيَجْهَزَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْرَجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتَنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ وَكَانَ دَمِيمًا فَآتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لَا يُبْصِرُهُ فَقَالَ أَرِيسُنِي مَنْ هَذَا فَانْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ لَا يَأْلُوا لَمَّا أَلْزَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَرَفَهُ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا وَاللَّهِ تَجِدْنِي كَأَسَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتُ بِكَاسِيْدٍ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ.

حوالہ: بغوی فی شرح السنۃ، ص ۱۸۱ ج ۱۳ باب المزاج کتاب الاستئذان حدیث ۳۶۰۴

حل لغات: البادية مؤنث البادي كحلا جنگل، جنگل کے رہنے والے، (ج) بَوَادٍ، دَمِيمًا (ج) دِمَامٍ، بدشکل، دَم (ن، ض) دَمَامَةٌ بدشکل ہونا، جسم کا چھوٹا اور بھرا ہونا، احتضنه (التعال) الشئ گود میں لینا، الامر ذمہ داری لینا، الزق (الفعال) بالشی چپکانا، کاسد نہ بننے والا سودا، كَسَدًا (ن) كَسَادًا، الشئ کوئی چیز نہ چلنا، مانگ نہ ہونا۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک بدو جن کا نام زاہر بن حرام تھا، وہ نبی کریم ﷺ کے لئے گاؤں سے نکلے لاتے تھے اور جب وہ گاؤں واپس جانے کا ارادہ کرتے، تو رسول اللہ ﷺ انہیں سامان دیتے، ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زاہر ہمارا گاؤں اور ہم ان کا شہر ہیں، نبی کریم ﷺ ان سے محبت کرتے، حالانکہ وہ خوبصورت نہ تھے، ایک دن نبی کریم ﷺ آئے تو وہ اپنا سامان بچ رہے تھے، حضور ﷺ نے پیچھے سے انہیں گود میں لے لیا، جب کہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، وہ کہنے لگے کہ کون ہے؟ مجھے چھوڑ دیں، وہ مڑے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ نبی کریم ﷺ ہیں، تو اپنی کمر نبی کریم ﷺ کے سیدہ مبارک سے مس کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی جب کہ پہچان لیا نبی کریم ﷺ کو، آپ فرمانے لگے کہ کون غلام خریدتا ہے، عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ کے رسول ﷺ پھر آپ مجھے بہت کم قیمت پائیں گے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ لیکن تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو۔ (شرح السنہ)

خلاصہ حدیث حدود شری میں رہ کر خوش طبعی کرنا جائز ہے اور آپ سے ثابت ہے، اور نیک بندے دنیا کے اعتبار سے خواہ کتنے ہی معمولی کیوں نہ ہوں، اللہ کی نگاہ میں وہ بہت معزز ہیں، اور آخری اعتبار سے بڑے درجے والے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح من يشتري العبد اس غلام کو کون خریدے گا، آپ نے زاہر کو مذاق میں غلام سے تعبیر کیا اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کیوں کہ وہ اللہ کے غلام بہر حال تھے ہی، کسی چیز کو فروخت کرنے کے لئے بطور استفہام کہنا کہ کون شخص اس کو خریدتا ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے کبھی اس چیز کی بیش قیمت حیثیت ظاہر کرنے کے لئے مقابلہ آرائی پر اطلاق کیا جاتا ہے، لہذا آپ کے ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ اس بازار میں کیا ایسا شخص کوئی ہے جو اس غلام کی قدر و قیمت اور اس کی حیثیت کا مقابلہ کرے، یعنی یہاں کوئی چیز اس کی حیثیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۷۲۶ ☆☆☆ عالمی حدیث: ۴۸۹۰

﴿صحابہ کرام کی آپ سے بے تکلفی کا ذکر﴾

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ن الْأَشْجَعِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ لِي

قُبْرَةٌ مِنْ اِذْمٍ فَسَلَّمْتُ فَرَدُّ عَلَيَّ فَقَالَ اَدْخُلْ فَقُلْتُ اَكُلِّي يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ كُلِّكَ لَدَخَلْتُ قَالَ عُسْمَانُ بَيْنَ
اَبِي الْعَامِيكَةِ اِنَّمَا قَالَ اَدْخُلْ كُلِّي مِنْ صَغِيرِ الْقُبْرِ رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داود ص ۶۸۳ ج ۲، باب ما جاء في المزاح كتاب الادب حديث ۵۰۰۰

حل لغات: قبة چھوٹا خیمہ یا شامیانہ، جو اوپر سے گول ہو، (ج) قبَاب و قُبْب۔

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک انجمنی نے فرمایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں رسول ﷺ کی بارگاہ میں آیا، جب کہ آپ ﷺ چیزے کے خیمے میں جلوہ افروز تھے، میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اندر آ جاؤ، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! کیا پورا ہی داخل ہو جاؤں؟ فرمایا کہ پورے ہی، تو میں داخل ہو گیا، عثمان بن عاتکہ نے کہا ہے کہ انہوں نے پورا داخل ہونے کی بات اس لئے کہی تھی کہ خیمہ چھوٹا تھا (ابوداود)

خلاصہ حدیث: آپ کی شفقت و محبت کی وجہ سے صحابہ آپ سے بہت بے تکلف تھے، اسلئے احترام و ادب کو ملحوظ رکھ کر کبھی کبھی آپ سے ظریفانہ بات کر لیتے تھے اور آپ غصہ ہونے کے بجائے بڑی بشاشت کیساتھ اس خوش طبعی سے محظوظ ہوتے تھے

کلمات حدیث کی تشریح: اکلسی یا رسول اللہ ﷺ یعنی پورے جسم کو لے کر داخل ہو جاؤں؟ جب قبة میں آپ تھے ممکن ہے کہ قبة چھوٹا تھا، اس لئے یہ بات کہی ہو، لیکن یہ ظرافت ہی تھی، کیوں کہ داخل ہونا پورے جسم کے ساتھ ہی مفہوم ہوتا ہے۔

حدیث ۱۷۲۷: آپ کا حضرت عائشہ سے مزاح عالمی حدیث: ۴۸۹۱

وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ اَبُو بَكْرٍ عَلَي النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَلِيًّا
فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاولَهَا لِيَلْطَمَهَا وَقَالَ لَا اَرَاكَ تَرَفِعِينَ صَوْتِكَ عَلَي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُزُهُ وَخَرَجَ اَبُو بَكْرٍ مُغَضِّبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئَن
عَرَاجَ اَبُو بَكْرٍ كَيْفَ رَأَيْتَنِي اَنْقَذْتُكَ مِنَ الرَّجُلِ قَالَتْ فَمَكَتْ اَبُو بَكْرٍ اَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ فَوَجَدَهُمَا قَدْ
اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا اَدْخِلَانِي فِي سَلْمِكُمَا كَمَا اَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْنَا رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داود ص ۶۸۲ ج ۲، باب ما جاء في المزاح كتاب الادب حديث ۴۹۹۹

حل لغات: تناولها (تفاعل) لینا، لیلطمها لطم (ض) لطمًا تھپڑ مارنا، انقذتك (افعال) چھڑانا۔

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر نے نبی کریم ﷺ سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، تو حضرت عائشہ کی بلند آواز سنی، جب اندر داخل ہوئے تو طمانچہ مارنے کے لئے حضرت عائشہ کو پکڑا اور فرمایا تم رسول ﷺ سے اپنی آواز اونچی کرتی ہو، نبی کریم ﷺ انہیں روکتے ہیں اور حضرت ابو بکر غصے کی حالت میں نکل جاتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم نے مجھے کیسا دیکھا میں نے تمہیں اس شخص سے چھڑایا، اور حضرت ابو بکر کو روز نہ آئے، پھر اجازت مانگی تو دونوں میں صلح ہو چکی تھی، چنانچہ دونوں سے کہا کہ مجھے اپنی صلح میں بھی شامل کر لیجئے، جیسے اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا کر لیا (ابوداود)

خلاصہ حدیث: اس حدیث میں آپ کے اور صدیق اکبر کے ظریفانہ جملے ہیں، اور صدیق کی آپ سے محبت بھی جھلک رہی ہے، نیز آپ کا غنودرگزر اور کمال اخلاق بھی سمجھ میں آرہا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح کیف رایتی انقذتک من الرجل دیکھاتم نے کیے اس آدمی سے میں نے تمہیں بچایا، یہ مزاح کی بات ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکرؓ کو "رجل" سے تعبیر کیا، آپ نے حضرت ابو بکرؓ کو حضرت عائشہ کے حق میں اجنبی قرار دینے والی تعبیر اختیار کی، کیوں کہ وہ حضرت عائشہ کو مارنے کے لئے بڑھے تھے، ادخلانی فی سلمکما مجھے دوستی اور سلامتی کے وقت بھی اپنے ساتھ شامل فرما لیجئے، یہ صدیق اکبرؓ کی جانب سے مزاح ہے۔

حدیث ۱۷۲۸ ﴿تکلیف وہ مزاق کی ممانعت﴾ عالمی حدیث ۴۸۹۲

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَارِ حَتَّىٰ وَلَا تَعِدُّهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

حوالہ: ترمذی ص ۲۰ ج ۲، باب ماجاء فی المراء، کتاب البر والصلة حدیث ۱۹۹۵

حل للغات: لامارمت جھگڑا کرو، فعل نہیں حاضر، مارا، مُمَارَاة (مفاعلت) مناظرہ کرنا، جھگڑ کر، لا تمازح دل لگی مت کرو، نہیں حاضر، مَازَح، مِزَاخًا، (مفاعلت) کسی کے ساتھ ہنسی مزاق کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، اور نہ اس کا مزاق اڑاؤ، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کے خلاف تم کو کرنا ہے، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان سے جھگڑا نہ کیا جائے اور نہ ایسا مزاق کیا جائے جس سے تکلیف پہنچے اور وعدہ کیا جائے، تو پورا کیا جائے وعدہ خلافی سے بچنے کا آسان ذریعہ یہ ہے کہ وعدہ کیا ہی نہ جائے اور اگر کیا جائے تو پھر بہر صورت پورا کیا جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح لا تمازحہ مزاح کو آپ نے منع فرمایا، اس سے وہ مزاح مراد ہے جو ناگواری اور اذیت کا باعث ہو ولا تعدہ وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کی نیت نہیں تو گناہ اور نفاق کی علامت ہے اور اگر پورا کرنے کی نیت ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے پورا نہیں کر سکا تو گناہ نہیں ہے، تفصیل گزشتہ باب کے تحت گزر چکی ہے۔

باب المفاخرة والعصبة

﴿مفاخرت اور عصبيت کا بیان﴾

اس باب کے تحت صاحب کتاب نے (۱۸) احادیث ذکر کی ہیں، جن میں خاندانی بزرگی و شرافت کی اہمیت، اظہار فخر کی ممانعت، نسب پر اترانے کی ممانعت، شیخی بگھارنے کی قباحت، عصیت کی مذمت اور دیگر مضامین مذکور ہیں۔

”فخر یا فخارة“ کے معنی ہیں اترانا، یعنی اپنے حسب و نسب یا اپنے خاندان و قبیلہ یا اپنی قوم و جماعت یا اپنے علم و اخلاق یا اپنی مالداری و ثروت وغیرہ پر نازاں ہونا اور فخر کرنا، تفاخر کے معنی ہیں ایک دوسرے پر فخر کرنا، مفاخرت کے معنی ہیں فخر میں ایک دوسرے کی برابری کرنا، اور افتخار و تفخر کے معنی ہیں، ایک کو دوسرے کے مقابلہ پر بڑھانا۔

مفاخرت یعنی اظہار فخر کرنا، اور نازاں ہونا، اگر حق کے معاملہ میں ہو، کہ حق کی خاطر ہو، کسی دینی مصلحت کے پیش نظر ہو اور دشمنان اسلام پر اپنی برتری، اپنی شان و شوکت اور اپنی قوت کے اظہار کے طور پر ہو تو جائز ہے، چنانچہ اس طرح کی مفاخرت صحابہؓ اور سلف سے منقول ہے، اور اگر مفاخرت کا تعلق ناحق معاملہ سے ہو اور نفسانیت کے تحت تکبر و غرور اور گھمنڈ کے طور پر ہو تو مذموم ہے اور

ہوئی تھی، جب مشرکین نے آپ کو زخمی میں لے لیا تھا، تو آپ نیچے اتر آئے اور فرمانے لگے میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں، راوی کا بیان ہے کہ اس دن آپ ﷺ سے زیادہ بہادر اور دلیر کسی کو نہیں دیکھا گیا (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر دشمن پر اپنی بہادری کا رعب ڈالنے کے لئے کوئی جملہ بطور فخر استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں محض اپنے آپ کو بلند بتانے کے لئے عام حالات میں بطور فخر کوئی بات کہی جائے تو وہ درست نہیں ہے، کیوں کہ فخر تکبر کی علامت ہے اور تکبر حرام ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح قال فی یوم حنین حسین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، یہاں عرب کے دو مشہور قبیلے آباد تھے ہوازن اور ثقیف۔ ہوازن تیر اندازی میں مشہور تھا، اور ثقیف اپنی شرافت میں معروف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ان دو قبیلوں نے باہمی مشورہ کیا کہ فتح مکہ کے بعد اب ان کی باری ہے، اس سے پہلے کہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہوں ہمیں پیش قدمی کر کے ان پر حملہ کرنا چاہئے، چنانچہ دونوں قبیلوں کے بیس ہزار افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے مالک بن عوف کی زیر نگرانی چل پڑا، عورتوں اور بچوں کو بھی اس غرض سے انھوں نے اپنے ساتھ لے لیا کہ ان کو چھوڑ کر کوئی بھاگ نہ سکے اور ان کی حفاظت کے لئے اپنی جان دے دے۔

لشکر کی قیادت اگرچہ قبیلہ ہوازن کا سردار مالک بن عوف کر رہا تھا لیکن قبیلہ بنی بکرم کا سردار درید بن صمہ کو بھی مشیر کی حیثیت سے لشکر میں لایا گیا تاکہ جنگی امور میں اس کی مہارت سے فائدہ اٹھایا جاسکے، درید بن صمہ مشہور شاعر اور میدان جنگ کو سمجھنے میں غیر معمولی صلاحیت کا مالک تھا، اس وقت اس کی عمر سو سال سے زیادہ ہو گئی تھی، لوگوں نے اس کو اٹھا کر میدان جنگ میں پہنچایا، درید نے دریافت کیا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا ”اوطاس“ درید نے کہا ”ہاں، یہ مقام جنگ کے لئے موزوں ہے، کیوں کہ یہاں کی زمین نہ زیادہ سخت ہے اور نہ اس قدر نرم کہ پاؤں دھنس جائیں“ پھر اس نے پوچھا کہ ”یہ بچوں کے رونے کی آواز کیسی آرہی ہے؟“ لوگوں نے کہا کہ بچے اور عورتیں ساتھ آئی ہیں تاکہ ہر شخص بہادری سے لڑے اور کوئی مڑ کر نہ بھاگے، اس پر درید بولا ”جنگ میں صرف نیزہ اور تلوار کام آتی ہے، اگر جنگ میں فتح ہوئی تو اہل و عیال لانے کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر شکست ہوئی تو بچوں اور عورتوں کی وجہ سے اور بھی ذلت ہوگی، اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ اہل و عیال کو لشکر کے پیچھے رکھا جائے“ لیکن مالک بن عوف نے جوانی کے جوش میں درید کی یہ رائے بالکل پسند نہیں کی اور کہا بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عقل بے کار ہو چکی ہے، ادھر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ ﷺ نے تحقیق حال کے لئے عبداللہ بن ابی حدرد کو بھیجا، وہ گئے اور دو دن ہوازن کے لشکر میں رہنے کے بعد آ کر آپ ﷺ کو تفصیل بتائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقابلہ کے لئے تیاریاں کیں، صفوان بن امیہ سے جواب تک اسلام نہیں لایا تھا سوزرہیں مع ساز و سامان مستعار لی، ہفتہ کے دن ۶ شوال ۸ھ کو بارہ ہزار آدمیوں کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ سے حنین کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، یہ اسلامی غزوات کا پہلا لشکر تھا جو اتنی تعداد اور اس جاہ و جلال کے ساتھ حنین کی جانب بڑھ رہا تھا، بعض صحابہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: **اليوم من قلة** ”آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے“ اس جملہ میں ایک گونہ فخر و اعجاب کا شائبہ تھا اس لئے بارگاہِ خداوندی میں یہ بات ناپسند ہوئی، اسی کی طرف اشارہ کر کے قرآن نے کہا: **و یوم حنین، اذا عجتکم کثر تکم فلن تغن عنکم شیئا۔**

اسلامی لشکر سہ شنبہ کی شام کو وادی حنین پہنچا، مالک بن عوف نے اپنی فوج حنین کے دونوں جانب کیمین گاہوں میں بٹھادی تھی اور ان کو ہدایت کردی تھی کہ اپنی تلواروں کی نیام توڑ کر پھینک دو، جب لشکر اسلام ادھر سے گزرے تو سب مل کر حملہ کر دو۔ چنانچہ ابھی صبح کی روشنی طرح نمودار نہ ہوئی تھی کہ لشکر اسلام وادی حنین سے گزرنے لگا، ہوازن اور ثقیف کے بیس ہزار

نوجوانوں نے مل کر تلواروں اور تیروں سے مسلمان فوج پر زبردست حملہ کر دیا، اس ناگہانی حملہ سے لشکر اسلام منتشر اور تتر بتر ہو گیا، صرف چند صحابہؓ آپ ﷺ کے ساتھ رہ گئے جن میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عباسؓ، حضرت فضل بن عباسؓ، حضرت اسامہ بن زیدؓ اور سفیان بن حارثؓ وغیرہ شامل تھے، حضرت عباسؓ آپ کے خچر کی لگام اور ابوسفیان بن حارثؓ رکاب پکڑے ہوئے تھے گھمسان کی جنگ میں آپ ﷺ سواری سے اترے اور جلال نبوت کے لہجہ میں فرمایا:

انا النبی لا کذب   انا ابن عبد المطلب

حضرت عباسؓ بلند آواز والے تھے، آپ ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو آواز دو، انھوں نے باواز بلند یہ نعرہ لگایا "یا معشر الانصار یا اصحاب السمرة اے انصار کی جماعت اے کیکر کے درخت والو! یہ نعرہ جوں ہی صحابہؓ نے سنا، دیوانہ وار پلٹے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، آپ ﷺ نے حملہ کا حکم دیا اور میدان جنگ گرم ہو گیا، آپ ﷺ نے مٹی ہاتھ میں لے کر کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا "وشاہت الوجوه" براہوا ان چہروں کا یا برے ہوئے یہ چہرے، بددعا قرار دیجئے یا خبر کیے، کفار میں سے کوئی ایسا نہیں بچا جس کی آنکھ میں اس مشت خاک کا خبار نہ پہنچا ہو۔

دشمن کے قدم اکھڑ گئے، ستر آدمی ان کے مارے گئے بہت سے قیدی بنائے گئے اور کچھ بھاگ کر اوطاس اور طائف میں جا کر پناہ گزیں ہوئے، طائف کی طرف بھاگنے والوں میں مالک بن عوف بھی تھا، درید بن صمہ اوطاس کی طرف جانے والوں میں شامل تھا، اس طرح اللہ جل شانہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو بالآخر فتح سے ہمکنار کیا، جنگ حنین میں ابتداء میں مسلمانوں کی جو ہزیمت ہوئی اس کا سبب یہ تھا کہ کسی صحابی کی زبان سے ایسا کلمہ نکل گیا تھا جس میں اعجاب کا شائبہ تھا کہ "ہم آج قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے"۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: ویوم حنین اذا اعجبتکم کثر تکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اللہ جل شانہ نے پھر اپنی عنایت ظاہر فرمائی اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، اس لئے بھائی! بڑائی کے پول سے بہت ڈرنا چاہئے۔

فلما غشیہ المشرکون حضرت براء سے کسی نے پوچھا کہ غزوہ حنین کے دن لوگ بھاگ گئے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ مگر حضور ﷺ نہیں بھاگے تھے، آپ اس دن دشمن کے سامنے جیسے کھڑے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں پیغمبر ہوں اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہے، میں عبدالمطلب کا بہادر بیٹا ہوں، آپ نے اس دن جیسی جواں مردی اور بہادری دکھائی کسی نے نہیں دکھائی، آپ نے فخر سے یہ بات فرمائی، لیکن اگر نیت محض دشمن کو مرعوب کرنے کی ہو اور دل احساسِ تفاخر سے خالی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سوال: رسول اللہ ﷺ نے عبدالمطلب کی طرف اپنی نسبت کیوں فرمائی؟ وہ تو آپ کے دادا تھے، باپ نہیں تھے؟

جواب: حضرت عبدالمطلب کی شجاعت و بزرگی سارے عرب کے اندر مسلم تھی، جب کہ آپ کے والد جوانی میں وفات پا گئے تھے، ان کی شہرت نہیں ہوئی تھی، اس لئے آپ نے دادا کی طرف نسبت فرمائی (عمدة القاری (ج ۲۶ ص ۱۷) یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبدالمطلب کی اولاد میں پیغمبر آخر الزماں ظاہر ہوں گے اور مخلوق کی ہدایت کا سامان کریں گے مشہور ہو گئی تھی، اس لئے آپ نے عبدالمطلب کی طرف نسبت فرمائی، آپ نے اس موقع پر اس طرف بھی اشارہ کیا کہ نبوت اور جھوٹ جمع نہیں ہوتے چوں کہ میں نبی ہوں، لہذا جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ بھاگ جاؤں مجھے اللہ کی مدد کا پورا یقین ہے (کشف الباری)

حدیث ۱۷۳۲ ﴿تمام مخلوق میں سب سے بہتر﴾ عالمی حدیث نمبر: ۴۸۹۶

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ اِبْرَاهِيمُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم ص ۲۶۵ ج ۲، باب من فضائل ابراهيم الخليل حديث ۲۳۶۹
ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے، اے ساری مخلوق سے بہتر، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ تو حضرت ابراہیمؑ ہیں۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث
 اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اپنے زمانہ میں مخلوقات میں سب سے بہتر تھے اور ایسے ہی آئندہ زمانے میں بھی حضور ﷺ کے زمانہ کا استثناء کر کے حضرت ابراہیمؑ افضل ہیں، اور آپ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں مطلقاً، یعنی آپ کی فضیلت کلی اعتبار سے ہے (بذل الجہود)

کلمات حدیث کی تشریح
 یساخیر البریۃ ایک شخص نے آپ کو مخلوق میں سب سے بہتر کہا، آپ نے فرمایا وہ ابراہیمؑ ہیں یہ تو اضع کی وجہ سے کہا، معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہئے از خود اپنی تعریف نہ کرے اور اگر کوئی تعریف میں کوئی بات کہے تو اس کا صدق دوسرے کو بتائے۔

اشکال: جب صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ تمام مخلوقات میں آپ سب سے افضل ہیں، تو آپ نے تمام مخلوقات میں افضل حضرت ابراہیمؑ کو کیوں بتایا؟

جواب: اس کے تین جواب ہیں (۱) آپ نے تو اضع کی وجہ سے ایسا فرمایا، اس حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ وہ خلیل اللہ اور آپ کے جد امجد ہیں (۲) آپ نے حضرت ابراہیمؑ کو تمام مخلوقات میں افضل اس وقت قرار دیا جب آپ پر یہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی کہ آپ تمام مخلوقات میں افضل ہیں (۳) حضرت ابراہیمؑ اپنے زمانے میں ساری مخلوقات میں افضل تھے، آپ نے اس بات کو زیادہ مؤثر طریقہ سے بیان کرنے کے لئے مطلقاً انضیلت بیان فرمائی۔ (مرقات)

حدیث ۱۷۳۳ ﴿آپ کی شان میں مبالغہ کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث ۴۸۹۷
 وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى بَنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فِقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری ص ۱ باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم كتاب احاديث الانبياء حديث ۳۴۴۵

مسلم ص ج ۲ باب رجم الشيب الزنا كتاب الحدود حديث ۱۶۹۱

حل لغات: لا تطروني فعل نهي، أطراه (الفعال) خوب تعریف کرنا، اچھی طرح سراہنا۔

ترجمہ: حضرت عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، کیوں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث
 جس طرح آپ کی شان میں ادنیٰ سی گستاخی سنگین جرم ہے، اسی طرح آپ کے اصل مقام سے آگے بڑھانا اور عبدیت کے مقام سے نکال کر معبود بنانا بھی نہایت سنگین جرم اور شرکیہ عمل ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ کی شان میں مبالغہ کر کے اور ان کو اللہ کا ہمسر قرار دے کر گمراہ ہوئے، آپ نے اپنی امت کو تنبیہ فرمائی کہ وہ اس گمراہی میں نہ پڑے۔

کلمات حدیث کی تشریح
 فقولوا عبد الله ورسوله عبودیت اور بندگی کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ آپ کی مخصوص صفت ہے کہ بندہ حقیقی، آپ کی ذات گرامی ہے اور صفت عبودیت میں آپ سب سے کامل و برتر

ہیں، لہذا آپ کی مدح و تعریف کا کمال اور آپ کی علو مرتبت کا بیان اسی صفت کو ظاہر کرنے میں ہے، نہ کہ آپ کی ذات گرامی کی منقبت و تعریف ایسے الفاظ و پیرایہ بیان اور ان صفات کے ذریعہ کی جائے، جس سے آپ کا مقام عبودیت پیچھے چلا جائے اور وہ حد آجائے جہاں سے عبودیت کی صفات شروع ہو جاتی ہیں۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۷۳۴ ﴿حدیث اظہار فخر ممنوع ہے﴾ عالمی حدیث ۴۸۹۸

وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ جِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّىٰ لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ وَلَا يُبْلَغَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم ص ۳۳۵ ج ۲، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا كتاب الجنة وصفة نعيمها حدیث ۲۸۶۵
ترجمہ: حضرت عیاض بن حمار مجاشعیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی دوسرے پر ظلم کرے (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تواضع و انکساری عمدہ خصلت ہے اس کو اختیار کرنا چاہئے اور فخر وغیرہ سے اپنے کو بچانا چاہئے غرور اور فخر تکبر کی علامت ہے اور یہ ناجائز و حرام ہے۔

لا يفخر احد على احد فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ اگر کسی دینی ضرورت سے ہو تو جائز ہے، چنانچہ اس طرح کی مفاخرت آپ سے ثابت ہے دیکھیں عالمی حدیث ۴۸۹۵ اور اگر مفاخرت تکبر غرور اور گھمنڈ کے طور پر ہو تو نہایت مذموم ہے اکثر مفاخرت کا استعمال ناحق ہی ہوتا ہے۔

الفصل الثانی

حدیث ۱۷۳۵ ﴿شرافت کا معیار﴾ عالمی حدیث: ۴۸۹۹

رَعْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِأَبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِّنْ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعَلِ الَّذِي يُدْهِدُهُ الْخِرَاءَ بَأَنفِهِ إِنْ لِلَّهِ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ غَيْبَةُ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَرَهَا بِالْأَبَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمٌ مِنْ تُرَابٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داود ص ۶۹۷-۶۹۸ ج ۲، باب فی التفاخر بالا حساب، کتاب الادب، حدیث ۵۱۱۶ ترمذی

ص ۲۳۲ ج ۲، باب فضل الشام کتاب المناقب حدیث ۳۹۵۶

حل لغات: فحم کونکر، (ج) فحام و فحوم، بدهده (فعللة) ڈھکیلتا ہے، الشقی توڑ کر اوپر نیچے کرنا، الخواء بیت، لید، پاخانہ، (ج) خوروء، عیب غرور و نخوت، اتراہٹ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ لوگ اپنے ان آباء و اجداد پر فخر کرنے سے باز رہیں جو مرچکے ہیں، بے شک وہ جہنم کے کونکرے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گو کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہوں گے جو کہ نجاست کو اپنی ناک سے دھکیلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور آباء و اجداد پر فخر کرنا دور فرما دیا ہے، اب خواہ کوئی مومن پر ہییز گار ہو یا فاسق بد بخت سب حضرت آدم کی اولاد ہیں اور حضرت آدمؑ سے بنائے گئے تھے۔ (ابو داود، ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو کمتر اور ذلیل نہ سمجھے، اور کوئی اپنے نسب اور خاندان پر اترائے نہیں، کیوں کہ تفاخر سے باہمی نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہے جو کہ فسادِ معاشرہ کا سبب بنتی ہے، اخلاف کو اپنے نیک آباء و جداد کی روش پر چلنا چاہئے، ان پر اترا نا نہیں چاہئے، کیوں کہ ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابلِ سزا ہوں اور بعد والے ناحق ان کو برتر سمجھ رہے ہوں۔

کلمات حدیث کی تشریح ان اللہ قد ذهب عنکم عبیة الجاہلیة آپ ﷺ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے جس پر اس کا شکر واجب ہے کہ اس نے تم کو اسلام سے نواز کر زمانہ جاہلیت کی بری خصلت یعنی آباء و جداد پر فخر کرنا، اس کو تم سے زائل کر دیا پس اب اسلام میں تو یہ ہے کہ عزت اور ذلت کا مدار ایمان اور تقویٰ اور فقر و فجور ہے، مؤمن متقی ہے تو باعزت ہے اور فاسق اور فاجر ہے تو بدبخت اور ذلیل ہے، یعنی اپنے اعمال کا اعتبار ہے، نسبت الی الآباء اصالة معتبر نہیں ہے نہ اچھائی میں نہ برائی میں، آپ فرما رہے ہیں کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور تم سب کے باپ آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو جس شخص کی اصل خاک اور مٹی ہو، وہ فخر کیوں کرے، آپ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے آباء پر فخر کرتے ہیں آباء بھی ایسے جو جنم کا ایندھن ہیں وہ یا تو ان پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاخانہ کے اس کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے، جو غلاظت اپنی ناک سے ہٹاتا ہو یا آگے بڑھاتا ہو۔ (الدر المنصور)

حدیث ۱۷۳۶ ﴿اپنے منہ پر آپ نے اپنی تعریف پسند نہیں کی﴾ عالمی حدیث ۴۹۰۰

وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ فَقُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضَلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا فَقَالَ قُولُوا قَوْلَكُمْ أَوْ بَعْضَ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجِرْ بَيْنَكُمْ الشَّيْطَانُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: مسند احمد ص ۲۵ ج ۴، ابو داؤد، ص ۶۶۲ ج ۲، باب فی کراهیة التماذج، کتاب الاداب، حدیث ۴۸۰۶

حل لغات: يستجرونکم (استفعال) استبحروا، ساتھ چلنے کے لئے کہنا، وکیل و ضامن بنانا۔

ترجمہ: حضرت مطرف بن عبد اللہ شخیر کا بیان ہے کہ میں بنی عامر کے وفد کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہم نے عرض کیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ نے فرمایا کہ سید تو اللہ تعالیٰ ہیں، ہم نے عرض کیا کہ آپ ہم میں بڑی بزرگی اور خوب سخاوت کرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اپنی بات کرو یا کوئی اور بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو بے لگام کر دے۔ (احمد ابو داؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ منہ پر تعریف نہ کی جائے، اس لئے کہ اس سے اعجاب پیدا ہوتا ہے، جو دنیا و آخرت دونوں جہان میں نقصان کا ذریعہ بنتا ہے، آپ نے اپنی تعریف میں بھی مبالغہ سے کام لینے سے منع فرمایا، کیوں کہ شیطان اس کے ذریعہ سے شرک میں مبتلا کر سکتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح السيد اللہ اصل سیادت اللہ کے لئے ہے، آپ ﷺ نے اپنے مناقب اپنے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا، ایسا تو اعضا تھا، یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ کے پاس یہ وحی نہیں آئی ہو کہ آپ اولاد آدم کے سردار ہیں اس وقت کی یہ بات ہو، شیطان تم کو جری نہ کر دے، یعنی مخلوق کی ایسی تعظیم کرائے کہ جو ناجائز حد تک پہنچنے والی ہو۔

حدیث ۱۷۳۷ ﴿شرافت کا معیار تقویٰ ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۹۰۱

وَعَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرْمُ التَّقْوَى

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

حوالہ: ترمذی ص ۱۶۳ ج ۷، باب ومن سورة الحجرات، کتاب تفسیر القرآن حدیث ۳۲۷۱ ابن ماجہ

ص ۳۱۱ باب النوع والتقوی کتاب الزهد حدیث ۴۲۱۹

ترجمہ: حضرت حسنؑ نے حضرت سرورؑ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حسب مال ہے اور بزرگی تقوی ہے (ترمذی ابن ماجہ) اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کو معزز و برتر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک عزت اور رفعت دلائی والی چیز تقوی ہے، جس کے اندر تقوی ہے وہ اللہ کے نزدیک معزز ہوتا ہے۔

خلاصہ حدیث

الحسب المال حسب اصلاً خاندانی خوبیاں اور نسبی برتری ہے، لیکن دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ مال والے کو ہی عموماً معزز خیال کرتے ہیں، الکرم التقوی کرم کا اطلاق تمام طرح کی بھلائیوں اور شرافتوں پر ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک تقوی کی بناء پر عزت ہے بغیر تقوی کے کوئی فضیلت نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۷۳۸ ﴿باب دادا پر فخر کرنے پر وعید﴾ عالمی حدیث: ۴۹۰۲

وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَزَّى بِعِزِّ الْجَاهِلِيَّةِ فَاعْضُوهُ بِهَيْبَةِ آيَةٍ وَلَا تَكُونُوا رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ .

حوالہ: البغوی فی شرح السنہ، ص ۱۲۰، ۱۲۱ ج ۱۲ باب التعزى بعزاء الجاهلية، کتاب الاستئذان،

حدیث ۳۵۴۱

حل لغات: تعزى (ضعل) فلان تعزياً الى فلان منسوب ہونا، فاعضوه امر حاضر، (انعال) فلان فلانا الشئ کسی سے کسی کو گوانا، بہن تہج چیز کے لئے کنایہ، گندی بات، مراد شرمگاہ۔

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو جاہلیت کی نسبتوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس کے باپ کی شرمگاہ اس کے منہ میں دے دو اور کنایہ نہ کرو۔ (شرح السنہ)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ باپ دادا کی خاندانی وجاہت و ثروت پر فخر کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جو شخص یہ مذہب حرکت کرے اس سے شدید نفرت کا اظہار کرنا چاہئے اور واضح طور پر اس کی غلطی کا اس کو احساس دلانا چاہئے۔

خلاصہ حدیث

فاعضو بہن آئیہ ولا تکنوا "بہن" ہر اس تہج اور بری چیز کو کہتے ہیں جو صاف صاف نام لے کر بیان نہیں کی جاتی، اس لئے اس لفظ کا اطلاق شرمگاہ پر بھی ہوتا ہے، یعنی اگر کسی موقع پر شرمگاہ کا نام

کلمات حدیث کی تشریح

لیا ہو تو اس مقصد کے لئے، بہن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ دادا پر فخر کرے جو زمانہ جاہلیت میں گزرے ہیں تو اس کو صاف صاف باپ کی گالی دو اور اس کے باپ کی شرمگاہ کا ذکر کرتے ہوئے اشارے کنائے سے کام نہ لو، بلکہ اس کا صریح نام لو، مقصد یہ ہے کہ اس سے مہذب گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعض حضرات نے من تعزى بعزاء الجاهلية، کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص زمانہ جاہلیت کی رسموں اور عاداتوں کو اختیار کرے، جیسے نوحہ اور بال نوپنے اور کپڑے وغیرہ پھاڑنے کے ذریعہ منائے تو اس کو صاف صاف باپ کی گالی دو (مظاہر حق)۔

حدیث ۱۷۳۹ ﴿زمانہ جاہلیت کے تعلق پر فخر کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث ۴۹۰۳

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عُقْبَةَ وَكَانَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَقْتُ خُدْعًا مِّنِي وَأَنَا الْعَلَامُ الْفَارِسِيُّ
فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ هَلَا قُلْتَ خُدْعًا مِّنِي وَأَنَا الْعَلَامُ الْأَنْصَارِيُّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داود ص ۲۹۸ ج ۲، باب فی العصبیة، کتاب الادب حدیث ۵۱۲۳

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عقبہ سے روایت ہے جو کہ اہل فارس کے مولیٰ تھے، میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوا، تو میں نے مشرکین کے ایک آدمی پر ضرب لگائی، اور میں نے کہا یہ لے مجھ سے اور میں فارسی غلام ہوں، حضور ﷺ میری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ لے مجھ سے اور میں انصاری غلام ہوں (ابوداود)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے کسی عمل یا تعلق کی طرف نسبت نہیں کرنا چاہئے، خاص طور سے اسلامی چیز کو چھوڑ کر تو بالکل نہیں کرنا چاہئے، حضرت عقبہ نے اپنی نسبت فارس کی طرف کی جو کہ مذہب مجوسی ہوتے تھے اور انصار کی طرف نہیں کی، حالانکہ ان کا تعلق انصار سے ہو گیا تھا، کیوں کہ وہ ایک انصاری صحابی کے زیر تربیت تھے، آپ نے اسی واسطہ ان کو تنبیہ فرمائی۔

کلمات حدیث کی تشریح ہلا قلت خدہامنی وانا الغلام الانصاری۔ حضرت عقبہ اصلاً ملک فارس کے رہنے والے تھے، اسلام قبول کر کے مدینہ آگئے اور کسی انصاری کے یہاں زیر تربیت رہے، اس اعتبار سے وہ انصاری کے مولیٰ بھی ہوئے، تو ان کے ساتھ دو نسبتیں تھیں (۱) مولیٰ الانصار کی نسبت جو کہ دینی نسبت ہے اور فارسی ہونے کی نسبت ہے جو کہ قومی نسبت ہے اور یہ مقام افتخار ہے جو کہ جہاد کے موقع پر جائز ہے، اور عصبیت میں داخل نہیں ہے، آپ ﷺ نے یہاں تنبیہ فرمائی کہ فخر اگر کیا جائے تو دینی نسبت کے لحاظ سے ہونا چاہئے انصاری ہونا ایک دینی نسبت ہے۔ (الدر المنثور)

حدیث ۱۷۴۰ «اپنی قوم کی بے جا حمایت کی ممانعت» عالمی حدیث ۴۹۰۴

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ لَهَوَّ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَدَىٰ لَهُ يَنْزِعُ بِذَنبِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داود ص ۶۹۸ ج ۲، باب فی العصبیة، کتاب الادب حدیث ۵۱۱۸

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اپنی قوم کی ناحق ہوتے ہوئے مدد کی تو وہ اونٹ کی طرح ہے جو گڑھے میں گر جائے اور دم پکڑ کر اس کو کھینچا جائے۔ (ابوداود)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ کہ حق کی حمایت اور نصرت کرنا چاہئے، محض اس بنیاد پر کہ ہماری قوم ہے، اگرچہ وہ ناحق ہو، ہمیں حمایت کرنا ہے یہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے، جو شخص ناحق اپنی قوم کی حمایت کرتا ہے وہ خود بھی تباہ ہوتا ہے اور قوم کی حقیقی معنوں میں کوئی نصرت نہیں کر پاتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح البعير الذي ردی ناحق اپنی قوم کی حمایت کرنا ایسے ہے جیسے کوئی اونٹ زمین پر سے کنویں میں گر جائے اور اس کو دم پکڑ کر کھینچا جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ اونٹ اس طرح باہر نہیں آسکتا، مگر یہ اس وقت ہے، جب کہ اپنی قوم کی حمایت بے جا اور ناحق ہو، ورنہ اپنی قوم کی حمایت ان کے حق پر ہونے کی صورت میں بڑی عمدہ خصلت ہے۔ (بذل الجود) بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد گرامی کے ذریعہ قوم و جماعت کو تولاک ہو جانے والے اونٹ کے مشابہ قرار دیا ہے، کیوں جو طبقہ و گروہ حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کرتا ہے وہ گویا ہلاک ہو جانے والا شمار ہوتا ہے اور جو شخص اس قوم

وجامعت کی حمایت کرتا ہے اس کو اس اونٹ کے دم کے ساتھ تشبیہ دی ہے، چنانچہ جو اونٹ کنویں میں گر جائے اس کو اس کی دم پکڑ کر کھینچنا ہلاکت سے نہیں بچا سکتا، اسی طرح جو قوم و جماعت باطل پر ہونے کی وجہ سے ہلاکت کی کھائی میں گر پڑتی ہے، اس کو وہ حمایتی اور مددگار ہلاکت کی کھائی سے نجات نہیں دلا سکتا۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۷۴۱ ﴿عصبيت کی وضاحت﴾ عالمی حدیث ۴۹۰۵

وَعَنْ وَاللَّهِ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصِيَّةُ قَالَ أَنْ تُعَيِّنَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حوالہ: ابو داود ص ۶۹۸ ج ۲، باب فی العصية، کتاب الادب حدیث ۵۱۱۹

ترجمہ: حضرت واہلہ بن اسقع بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول عصیت کیا ہے؟ فرمایا کہ عصیت یہ ہے کہ ظلم پر تم اپنی قوم کی مدد کرو۔ (ابو داود)

خلاصہ حدیث

عصیت بہر صورت اپنی قوم کی حمایت کرنے کو کہتے ہیں، چاہے وہ حق پر ہو یا ناحق، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔

العصية یہ عصیہ سے ماخوذ ہے، جس کا اطلاق باپ کی جانب کے اقارب و رشتہ داروں پر ہوتا ہے، عصیت کی اسلام میں ممانعت ہے، لیکن اس سے مراد اپنی قوم کی ہر حال میں طرف داری کرنا ہے، اگر اپنی قوم حق پر ہے اور اس کی نصرت حمایت کی جا رہی ہے، تو یہ محمود ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۷۴۲ ﴿خاندان کی اعانت کی تاکید﴾ عالمی حدیث ۴۹۰۶

وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَيْرُكُمْ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَا لَمْ يَأْتُمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابو داود ص ۶۹۸ ج ۲، باب فی العصية کتاب الادب حدیث ۵۱۲۰

ترجمہ: حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کا دفاع کرے مظلوم کی حمایت کرے جب تک وہ گنہگار نہ ہو۔ (ابو داود)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اپنی قوم یا خاندان والوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو ان کی مدد و نصرت کرنا چاہئے، اور ظلم و ستم کو ان سے ختم کرنا چاہئے لیکن مظلوم کی حمایت میں خود ظالم نہ بن جائے، بس اس قدر مدد و نصرت کرے کہ ان سے مظلومیت کا خاتمہ ہو جائے اور ان کا حق ان کو مل جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح

مالم یا تم اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جو شخص ظلم و زیادتی کا دفعیہ کر رہا ہے، وہ خود ظلم کا مرتکب کس طرح ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ فرض کیجئے ایک شخص کو اس کے ظلم سے زبانی ہدایت اور افہام و تفہیم سے روکا جاسکتا ہے، لیکن کوئی شخص اس ظلم کے دفعیہ کے لئے اپنی زبان کو ذریعہ بنانے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو ذریعہ بنانے لگے کہ ظلم کرنے والے کو مارنے لگے تو ظاہر ہے کہ یہ درست نہیں ہوگا اور اس صورت ظلم کا دفعیہ کرنے والا خود گنہگار ہو جائے گا۔ (مظاہر حق)

حدیث ۱۷۴۳ ﴿متعصب سے اظہار برأت﴾ عالمی حدیث ۴۹۰۷

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصِيَّةٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابو داود ص ۶۹۸ ج ۲

ترجمہ: حضرت جبر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو عصبیت کی طرف بلائے اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے باعث لڑے اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت پر ہے۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں بھی آپ نے عصبیت سے اظہار نفرت فرمایا ہے، اگر کوئی ناحق ہوتے ہوئے اپنے خاندان کے لوگوں کو محض عصبیت کی بنیاد پر پکار رہا ہے تو یہ بلا ناگناہ ہے اور کوئی خاندان اور ذات بات کی بنا پر شریک جنگ ہو رہا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، ایسے ہی کوئی شخص مرتے وقت عصبیت کی بری خصلت میں مبتلا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی سخت گناہ کا مرتکب ہے ایسے لوگوں سے آپ نے برأت کا اظہار فرمایا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح من دعا الی عصبیۃ عصبیت کی ہر شکل ممنوع ہے، اگر دینی مصلحت سے خاندان کی حمایت ہے تو اچھی بات ہے۔

حدیث ۱۷۴۴ ﴿محبت اندھا کر دیتی ہے﴾ عالمی حدیث ۴۹۰۸

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد ص ۶۹۹ ج ۲، باب فی الہوی کتاب الادب حدیث ۵۱۳۰

حل لغات: یعنی اعمامہ (افعال) اندھا کرنا، بینائی سے محروم کرنا، اصم فلانا ونحوہ (افعال) بہرا کر دینا۔

ترجمہ: حضرت ابودرداءؓ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا تم کو اندھا، بہرا کر دیتا ہے (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی چیز کی محبت میں آدمی کو اندھا اور بہرا نہ ہونا چاہئے، محبوب چیز کے بارے میں ہوائے نفسانی کا اتباع نہ کرنا چاہئے، خود بھی اس کو پرکھنا چاہئے اور دوسرا کوئی تنقید یا نصیحت کرے تو اس کو بھی سنتا چاہئے۔ (الدر المنثور)

کلمات حدیث کی تشریح حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ اس ارشاد گرامی کے ذریعہ اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ محبت کا جنون، انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے کہ وہ غلبہ محبت کی وجہ سے اپنی محبوب چیز کے عیب کو نہ دیکھنے کی صلاحیت باقی رکھتا ہے اور نہ سننے کی، اگر محبوب میں کوئی برائی دیکھتا بھی ہے تو اس کو اچھی چیز سمجھتا ہے اور اگر اس سے کوئی بری بات سنتا بھی ہے تو اس کو اچھا جانتا ہے، یہ مراد ہے کہ محبت انسان کو محبوب کے علاوہ ہر چیز سے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے کہ وہ جمال یار کے سوانہ کسی چیز پر نظر ڈالتا ہے اور نہ محبوب کی بات کے سوا کوئی بات سننا پسند کرتا ہے، اس باب میں اس حدیث کو نقل کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ارشاد گرامی اس شخص کے حق میں فرمایا گیا ہے جو کسی کی محبت سے مغلوب ہو کر باطل و ناروا امور میں اس کی حمایت و مدد کرتا ہے کہ وہ نہ حق کو دیکھتا ہے اور نہ سنتا ہے، بلکہ محض محبت کی وجہ سے ناحق و باطل کا حامی و مددگار بن جاتا ہے۔

الفصل الثالث

حدیث ۱۷۴۵ ﴿عصبیت کیا ہے﴾ عالمی حدیث: ۴۹۰۹

وَعَنْ عَبَّاسَةَ بِنْتِ كَثِيرِ الشَّامِيِّ مِنْ أَهْلِ فِلِسْطِينَ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فِلسِيَّةٌ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْعَصْبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصْبِيَّةِ أَنْ يُضَرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ابن ماجہ ص ۲۸۲ باب فی العصیة کتاب الفن حدیث ۳۹۴۹

ترجمہ: حضرت عمارہ بن کثیر ثامی حواہل للسلطنین میں سے تھے، انہوں نے اپنے میں سے ایک عورت سے روایت کی، جس کو لیلہ کہا جاتا تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد ماجد کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں پوچھتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ عصیت ہے کہ آدمی اپنی قوم سے محبت رکھے، فرمایا نہیں بلکہ عصیت یہ ہے کہ آدمی اپنی قوم کی ظلم پر مدد کرے (احمد ابن ماجہ)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نافع اپنی قوم کی حمایت کرنا عصیت ہے، یہی ممنوع ہے، حق پر ہوتے ہوئے اپنی قوم کی حمایت نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب ہے۔

خلاصہ حدیث

لکن من العصیة ان ینصر الرجل آپ ﷺ نے عصیت کے مفہوم پر بڑے سادہ انداز میں روشنی ڈالی ہے اور اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اپنی جماعت اور اپنی قوم کی جائز حمایت کرنا اور اس کے فطری و قانونی حقوق و مفادات کے حصول و تحفظ کے لئے اس طرح جدوجہد کرنا کہ دوسروں کے حقوق و مفادات پر کوئی زد نہ پڑے عصیت کے معنی میں داخل نہیں ہے، ہاں اگر اپنی جماعت و قوم کی اس طرح حمایت کی جائے جس سے دوسروں کے تیس ظلم و تعدی کے جذبات ظاہر ہوتے ہوں، یا اپنی جماعت و قوم کی ایسی جدوجہد میں معاونت کرنا جو سرسری زیادتی اور انتہا پسندی پر مبنی ہو، نیز اس جدوجہد کا کوئی نظری و قانونی جواز موجود نہ ہو، تو اس کو عصیت کہا جائے گا اور شریعت کی نظر میں اس حمایت و معاونت کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی (مظاہر حق)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث ۱۷۴۶ ﴿اپنے نسب پر اترانے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث ۴۹۱۰

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسَابُكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمُسَبَّةٍ عَلَيَّ أَحَدٍ كَلُّكُمْ بَنُو آدَمَ طَفَّ الصَّاعُ بِالصَّاعِ لَمْ تَمْلَأْهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيَّ أَحَدٌ فَضَّلَ إِلَّا بِيَدَيْنِ وَتَقْوَى كَفَى بِالرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ بِيَدِيًّا فَاحْشَا بِخَيْلًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ .

حوالہ: مسند احمد ص ۱۴۵ ابیہقی فی شعب الایمان ۲۹۲ ج ۴ باب فی حفظ اللسان، حدیث ۵۱۴۶

حاصل لغات: مسبة گالی دینے کا ذریعہ، شہادت کی انگلی کو بھی کہتے ہیں، سب (ن) سب گالی دینا، برا کہنا، طف الشی بیدہ (ض) ہاتھ سے کوئی چیز اٹھانا، تملأہ ملاء (ف) بھرنا۔

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے یہ نسب کسی کو گالی دینے کے لئے نہیں ہیں، تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو، صاع کا صاع میں ڈالنا سے بھرتا نہیں ہے، تم میں سے ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر دین اور تقویٰ کے باعث، آدمی کی ذلت کے لئے زبان دراز فحش گو اور بخیل ہونا کافی ہے۔ (ابیہقی فی شعب الایمان)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص اگر دینی اعتبار سے عالی نسب ہے، تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ابھی معزز ہے، اللہ کے نزدیک تو وہی معزز ہے جو دین پر عمل کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہو، اگر کوئی شخص کسی کو بے ہودہ بات کہہ رہا ہے گالی گلوں کر رہا ہے، اپنے نسب پر اترتے ہوئے دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھ رہا ہے، تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے اور اس کے مواخذہ کا خطرہ ہے۔

خلاصہ حدیث

کلكم بنو آدم تمام انسانوں کے باپ آدم ہیں اور آدم کو خاک سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا محض پیدائش پر کسی کو فوقیت مل جائے کہ فلاں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس بنیاد پر معزز ہے یہ بے عقلی کی بات ہے طف الصاع بالصاع مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک صاع یعنی پیاز اپنے جیسے صاع یعنی پیاز کے برابر ہوتا ہے، ان دونوں

کلمات حدیث کی تشریح

میں جو چیزیں بھری ہوتی ہیں برابر ہوتی ہیں، ان کو ایک پر دوسرے کو ترجیح دینا بے بنیاد ہے، اسی طرح تمام انسانوں کے باپ آدم ہیں، لہذا نسب کی بنیاد پر کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا معیار دین داری و پرہیزگاری پر ہے جو جتنا دین دار اور متقی ہوگا اتنا ہی معزز ہوگا۔

اللہ کے فضل و کرم سے آج مورخہ ۶ مارچ ۲۰۱۳ء مطابق ۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ بروز جمعرات فیض المشکوٰۃ کی آٹھویں جلد مکمل ہوگئی، شکر خدا کہ اس نے اپنے حقیر بندہ کو خدمت حدیث کی توفیق عطا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك و ارانا مناسکنا و تب علينا انک انت التواب الرحيم، رب اغفر وارحمهما کما ربانی صغیرا و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ واصحابہ اجمعین۔

تفسیر فیض الامامین

اردو شرح تفسیر جلالین

نہایت ہی آب و تاب، آئیٹ کی عمدہ طباعت و پاکدار کاغذ کے ساتھ

اردو تفسیر کی اضافہ شدہ خصوصیات

- ۱- ترجمہ و تفسیر اتنی آسان اردو میں کی گئی ہے کہ ہر خاص و عام اس کو یکساں سمجھ سکیں۔
  - ۲- تفسیر میں ربط آیات کے نام سے عنوان لگا کر سابقہ آیات سے ربط قائم کر دیا ہے
  - ۳- تحقیق و تشریح کا عنوان لگا کر ہر آیت کی جامع تحقیق و تشریح کر دی گئی ہے۔
  - ۴- شان نزول عنوان کے تحت قرآن شریف کے آیتوں کے نازل ہونے کا سبب اور پس منظر بیان کر دیا گیا ہے۔
  - ۵- مشکل عربی الفاظ کی تحقیق کے ساتھ ساتھ نحوی و صرفی ترکیب کا بھرپور اہتمام کیا ہے۔
- چنانچہ یہ اردو تفسیر دیگر جملہ اردو تفاسیر کے نسبت خاص اہمیت کی حامل ہوگئی ہے جس کے مطالعہ سے آپ ہر کشمکش سے آزاد ہو جائیں گے اور دائرہ معلومات بڑھے گا نیز قرآن کریم کے متعلق بے شمار معلومات حاصل ہوں گی کہ یہی باتیں تفسیر پڑھنے سے مطلوب ہوتی ہیں جس سے سابقہ نسخے خالی تھے۔

کامل تفسیر ۶ جلد میں تیارہ

منہ کاہتہ
مکتبہ فیض القرآن دیوبند ضلع سہارنپور (یوپی) پن ۲۴۷۵۵۲
MAKTABA FAIZ -UL- QURAN,
P.O. DEOBAND, DISTT. SAHARANPUR (U.P.)
Mobile No. 09897576186

فہرست مضامین فیض المشکوٰۃ جلد ہشتم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۰	نعتوں کا اظہار اللہ کو پسند ہے	۲۲	کرنے کی استیوں کی لمبائی کا ذکر	۳	کتاب اللباس
۳۱	صاف سحرے کپڑے پہننے کی ہدایت	۲۳	کپڑا پہننے میں دائیں سے ابتداء کرنا	۳	لباس سے متعلق چند فقہی مسائل
۳۱	وسعت ہو تو عمدہ لباس زیب تن کیا جائے	۲۳	ٹخنوں سے نیچے ازار جنم میں جائز کا سبب ہے	۴	آپ کے پسندیدہ کپڑے کا تذکرہ
۳۲	مردوں کیلئے سرخ لباس پہننے کی ممانعت	۲۴	ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر کی علامت ہے	۵	آپ کا تنگ استیوں والا جب پہننا
۳۳	لباس پر خوشبو لگانے کی ہدایت	۲۵	کوئی شخص اپنے منکبر ہونے کا اقرار نہیں کرتا	۶	جن کپڑوں میں آپ کی وفات ہوئی
۳۳	دس امور کی ممانعت کا ذکر !	۲۵	حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل	۶	زندگی گزارنے کا معیار کیا ہو؟
۳۵	مردوں کے لئے سونے کی انگلی حرام ہے	۲۵	ٹخنوں سے نیچے کسی بھی کپڑے کے لٹکانے	۷	لباس کے بارے میں ہمارے اکابر کا رد و ق
۳۶	چھتے کی کھال پر سوار ہونے کی ممانعت	۲۵	کی اجازت نہیں	۷	آپ کے ستر مبارک کا ذکر
۳۷	سرخ زین پوش پر بیٹھنے کی ممانعت	۲۶	صحابہ کی ٹوپوں کا ذکر	۸	آپ کے ٹکیہ کا ذکر
۳۷	آپ کے سبز کپڑوں کا ذکر	۲۶	نماز ٹوپی کے ساتھ یا ننگے سر؟	۸	چادر سے آپ کا سر مبارک ڈھا کتنا
۳۸	قنبری چادر پہننے کا تذکرہ	۲۷	بتحسب غیر مقلدین کا مسلک	۹	گھر میں تین سے زائد ستر رکھنے کی ممانعت
۳۹	آپ کا موٹا کپڑا پہننا	۲۸	معتدل علمائے غیر مقلدین کے فتاویٰ	۱۰	ٹخنوں سے نیچے لٹکی پہننے کی ممانعت
۵۰	کسم رنگ کا کپڑا پہننے کی ممانعت	۳۰	غیر مقلدین کے مستدلات کا اجمالی جواب	۱۱	کپڑا اٹھینے ہوئے چلے پر وعید
۵۱	آپ کا سرخ چادر پہننا	۳۱	عورتوں کے لباس کا ذکر	۱۲	کپڑا اٹھینے ہوئے چلنے پر عذاب کا نازل ہونا
۵۱	سیاہ چادر کا تذکرہ	۳۱	آپ کے کرتے کے ٹخن کا ذکر	۱۳	ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے والا جنم میں جائز کا
۵۲	آپ کا چادر لپیٹ کر بیٹھنا	۳۲	سفید کپڑا پہننے کی ہدایت	۱۳	کپڑا پہننے کے ممنوع طریقہ کا ذکر
۵۲	باریک کپڑا پہننے کا ذکر	۳۳	آپ کے عمائے کا تذکرہ	۱۴	ریشمی کپڑا پہننے کی ممانعت
۵۳	دو پند پہننے کے طریقہ کا تذکرہ	۳۳	شملہ لٹکانے کا ذکر	۱۵	مردوں کیلئے ریشم کا استعمال اور اختلاف
۵۳	نصف چنڈیوں تک لگی رہنا بہتر ہے	۳۳	عمامہ کے نیچے ٹوپی مسلمانوں کا شعار ہے	۱۶	مردوں کے لیے ریشمی لباس کی جائز مقدار
۵۳	عذر کی بنا پر لگی کاٹنے سے بچے ہونا	۳۳	ریشمی کپڑا عورتوں کیلئے حلال.....	۱۶	دنیا میں ریشم پہننا آخرت میں.....
۵۳	آپ کے انگی باندھنے کے طریقہ کا ذکر	۳۵	نیا کپڑا پہننے وقت کی دعا	۱۶	سونے کے برتن استعمال کرنے کی ممانعت
۵۵	عمامہ باندھنے کی تاکید	۳۶	کپڑا پہننے وقت دعاء کرنے سے.....	۱۷	ریشمی کپڑا استعمال کرنے والے پر آپ کا غصہ
۵۵	باریک کپڑا پہننے پر آپ کا مارض ہونا	۳۷	قابل استعمال کپڑے ضائع کر نیکی ممانعت	۱۸	ریشم کی جائز مقدار کا ذکر
۵۶	نیا کپڑا پہننے کی دعا	۳۸	سادگی ایمان کا حصہ ہے	۱۸	رسول اللہ کے جب کا ذکر
۵۶	پرانا کپڑا صدقہ کرنے کا ثواب	۳۸	شہرت طلبی کی غرض سے کپڑا پہننے کی ممانعت	۲۰	ضرورت کی وقت ریشمی کپڑا پہننے کی رخصت
۵۷	عورتوں کو موٹا دوپٹہ اوڑھنا چاہئے	۳۹	لباس میں مشابہت اختیار کرنے کا ذکر	۲۱	زور رنگ کے کپڑے پہننے کی ممانعت
۵۷	آپ کے دور میں حضرت عائشہ کا لباس	۴۰	تواضع کی بنا پر لباس میں زیب و.....	۲۲	آپ کو کرنا پسند تھا

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۹۳	خضاب لگانا پسندیدہ عمل ہے	۷۷	نخرد خوردگی بنا پر زیور پہننے پر وعید	۵۸	آپ ﷺ کی بنا کا تذکرہ
۹۴	سیاہ خضاب کی ممانعت	۷۸	سونے کے زیور کی نمائش پر عذاب	۵۹	خالص ریشمی کپڑا پہننا مردوں کیلئے حرام ہے
۹۴	مجوزین کے دلائل	۷۸	آخرت میں ریشم اور زیور پہننے کی شرط	۹۵	ریشمی کام کی چادر پہننے کا ذکر
۹۵	سفید داڑھی میں خضاب لگانے کی تاکید	۷۹	آپ کا اپنی انگوٹھی اتار بیٹھنے کا ذکر	۶۰	کھانے پینے میں توسع کی تاکید
۹۵	بالوں میں مانگ ٹکانے کا تذکرہ	۷۹	بچوں کو سونا پہنانے کی ممانعت	۶۰	کھانے پینے میں اسراف کی ممانعت
۹۶	قرع کی ممانعت کا تذکرہ	۸۰	باب النعال	۶۱	سفید کپڑے میں کھانے کا تذکرہ
۹۷	پورے سر کے بال مونڈنے کی ہدایت	۸۰	آپ ﷺ کے نعل مبارک کا بیان	۶۱	باب الخفافہ
۹۷	منٹ پر آپ کی لعنت فرمانا	۸۱	پشت پر کاسو ہر اٹھا	۶۱	آپ کی انگوٹھی کے کنویں میں گرنے کا واقعہ
۹۸	عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے.....	۸۱	نعل مبارک کا تلہ دوہرا تھا	۶۲	سونے اور چاندی کی انگوٹھی کا ذکر
۹۸	آپ کا بالوں کو ملانے والی پر لعنت فرمانا	۸۱	چپل مبارک ایڑی نما	۶۳	چاندی کی انگوٹھی کا حکم
۹۹	بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑنے کا حکم	۸۲	جوڑے چپل کے متعلق چند آداب	۶۵	مردوں کیلئے سونے کی انگوٹھی کی ممانعت
۹۹	گودنے والے عضو کی طہارت کا حکم	۸۲	آپ کے مبارک جوڑے کا تذکرہ	۶۶	سونے کی انگوٹھی پہننا آگ کی چنگاری لینا ہے
۹۹	اللہ کی تخلیق کردہ صورت میں.....	۸۳	آپ ﷺ کے جوتوں کے تسمے کا ذکر	۶۶	آپ کے انگوٹھی بنوانے کا مقصد
۱۰۱	نظر لگانا ایک سچائی ہے	۸۳	جوڑے پہننے کا فائدہ	۶۷	آپ کی انگوٹھی کا حکم
۱۰۱	سر کے بال چپکانے کا تذکرہ	۸۴	پہلے دائیں پیر میں جوڑا پہننے کا تذکرہ	۶۷	انگوٹھی کا حکمیت حقیق پتھر کا تھا
۱۰۲	مردوں کو زعفرانی رنگ اختیار کرنے کی ممانعت	۸۴	ایک پیر میں جوڑا پہن کر چلنے کی ممانعت	۶۸	آپ کا چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہننا
۱۰۲	رنگ دار خوشبو کا استعمال	۸۵	جوڑا ٹوٹ جانے تو درست کرے	۶۸	شہادت والی انگلی میں انگوٹھی پہننے کی ممانعت
۱۰۳	خوشبو کی دھونی لینے کا ذکر	۸۶	آپ ﷺ کے جوتوں کے تسموں کی تعداد	۶۹	دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا تذکرہ
۱۰۳	موچھیں کترنے کا تذکرہ	۸۷	جوڑا کھڑے ہو کر پہننا منع ہے	۶۹	بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا ذکر
۱۰۳	موچھیں ہلکی نہ کرنے پر وعید	۸۷	ایک پیر میں جوڑا پہن کر چلنے کا ذکر	۷۰	سونا اور ریشم مردوں پر حرام ہے
۱۰۳	داڑھی سنوارنے کا تذکرہ	۸۷	جوڑے اتار کر بیٹھنے کی ہدایت	۷۰	قلیل مقدار میں سونے.....
۱۰۶	مردوں کیلئے زعفرانی خوشبو کی ممانعت ہے	۸۸	نجاشی کا آپ ﷺ کو سوزہ پہن کرنا	۷۱	لوہے اور چمک کی انگوٹھی کی ممانعت
۱۰۶	خلوق لگانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی	۸۹	باب اللب جلد	۷۲	دس بری خصلتوں کا تذکرہ
۱۰۷	خلوق لگانے پر آپ کی تہمتی	۸۹	بالوں کے متعلق چند فقہی مسائل	۷۳	خضاب لگانے کا حکم
۱۰۷	مردانہ و زنانہ خوشبو کا ذکر	۹۰	بالوں کے متعلق سنن و آداب کا بیان	۷۴	ہماز جو تک کا حکم
۱۰۸	آپ کی خوشبو کا ذکر	۹۰	بالوں کے متعلق خلاف سنت امور کا بیان	۷۴	تعویذات کا حکم
۱۰۸	آپ کا سر مبارک میں تل لگانا	۹۱	حضرت عائشہ کا آپ ﷺ کے کنگھی کرنا	۷۴	عورتوں کیلئے ہتھکڑی پہننے کی ممانعت
۱۰۹	آپ کے مبارک بالوں کا تذکرہ	۹۱	فطرت سے متعلق پانچ امور	۷۵	ہتھکڑی پہننے پر اظہار تہمتی
۱۱۰	آپ کے بالوں کی مانگ ٹکانے کا ذکر	۹۲	داڑھی بڑھانے کا حکم	۷۶	مردوں کا مجبوری میں سونا استعمال کرنا
۱۱۰	روزانہ کنگھی کرنا منع ہے	۹۳	زیر ناف بال صاف کرنے کا وقت	۷۶	سونے کے زیورات پہننے پر وعید

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۵۰	مصور کے لئے مخصوص عذاب کا ذکر	۱۳۰	عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے پر شہر بدر کرنا	۱۱۱	بہت زیادہ زینت اختیار کرنا پسندیدہ نہیں
۱۵۰	شراب و جوا کی حرمت کا ذکر	۱۳۱	چھوٹے لڑکوں کو زعفرانی خوشبو نہ لگائی جائے	۱۱۱	بالوں کو صاف ستھرا رکھنے کی ہدایت
۱۵۱	کچھ حرام چیزوں کا ذکر	۱۳۱	بالوں میں تیل کنگھی کرنے کا ذکر	۱۱۲	مہندی کے خضاب کا تذکرہ
۱۵۲	نزدکھیل کی ممانعت	۱۳۲	بیہود یوں کی طرح بال رکھنے کی ممانعت	۱۱۲	سیاہ خضاب لگانے کی ممانعت
۱۵۲	کپڑے بازی کی حرمت کا ذکر	۱۳۳	عورت کو سر منڈانے کی ممانعت	۱۱۳	زرد خضاب کی اجازت کا ذکر
۱۵۳	تصویر کی کمائی نا جائز ہے	۱۳۳	بدیہیت رہنا اچھی بات نہیں ہے	۱۱۴	خضاب کا استعمال محبوب عمل ہے
۱۵۳	تصویریں بنانے والے بدترین لوگ	۱۳۴	گھر صاف ستھرا رکھنے کی ہدایت	۱۱۴	خضاب لگانے کی ہدایت
۱۵۵	سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا بالوں کا ذکر	۱۳۴	موجھیں کترنے کی سنت.....	۱۱۵	بڑھا پانورا نیت کا سبب ہے
۱۵۵	خطرہ کھیلنا گناہ ہے	۱۳۵	باب التصاویف	۱۱۵	بڑھا پانورا عت رحمت ہے
۱۵۵	خطرہ کھیلنے والا گنہگار ہے	۱۳۵	تصویر کے بارے میں فقہاء کا اختلاف	۱۱۶	حضور کے بالوں کی کیفیت کا ذکر
۱۵۶	خطرہ کھیلنا باطل ہے	۱۳۶	کیرے کی تصویر کا حکم	۱۱۶	بہت زیادہ لمبے بال رکھنا
۱۵۶	لمبی پالنے کی ممانعت نہیں ہے	۱۳۷	موضع حاجت میں تصویر کا حکم	۱۱۷	حضرت انس کا لمبے بال رکھنا
۱۵۷	کتاب الطب والحد	۱۳۷	غیر ذی روح کی تصویر جائز ہے	۱۱۸	بالوں کی صفائی نہ ہو سکے تو موٹر ادینا چاہئے
۱۵۷	علاج بدن اس کے اقسام اور انواع کا بیان	۱۳۸	ٹیلیویشن رکھنا جائز نہیں	۱۱۸	عورت کے تختہ کا تذکرہ
۱۵۸	علاج اور پرہیز سے متعلق معلومات	۱۳۸	ٹیلیویشن کے بارے میں علمی نظریاتی تحقیق	۱۱۹	عورت شوہر کی پسند کا خضاب کرے
۱۵۹	مفرد اور مرکب ادویہ کے استعمال کے	۱۳۸	براہ راست ٹیلی کا سٹ کیا جائیو الا پروگرام	۱۲۰	عورتوں کو ہاتھوں میں مہندی لگانا شکیب
۱۵۹	فوائد پر ایک نظر	۱۳۸	ویڈیو کیسٹ کا حکم	۱۲۰	عورتوں کا ناخنوں پر مہندی لگانا
۱۵۹	پرہیز اور احتیاط	۱۳۹	گھر میں تصویر رکھنے سے رحمت.....	۱۲۱	عذر کی بنا پر گونا گونا گوارا جائز ہے
۱۶۰	ہر مرض کا علاج ہے	۱۴۰	کتوں کو قتل کرنے کی ہدایت	۱۲۱	عورت مردانہ لباس نہ پہنے
۱۶۱	بیمار کو شفا حکم خدا سے ملتی ہے	۱۴۱	تصویر والی چیز کو ضائع کرنے کا تذکرہ	۱۲۱	عورت مردانہ جوتے نہ پہنے
۱۶۱	دوا کا استعمال توکل کے معانی نہیں	۱۴۲	تصویر بنانے والوں پر قیامت کے دن عذاب	۱۲۲	مردوں کے لئے تنگ پہننا منع ہے
۱۶۲	شفاء تین چیزوں میں ہے	۱۴۳	تصویر والا پردہ لگانا جائز نہیں ہے	۱۲۳	آپ کے سر منڈانے کا ذکر
۱۶۳	دشمن کے ذریعے علاج کا ثبوت	۱۴۳	زیب و زینت کیلئے پردہ لگانے کی ممانعت	۱۲۳	سونے سے پہلے سر منڈانے کا ذکر
۱۶۳	آپ نے داغ کر علاج فرمایا	۱۴۵	تصویر بنانے والا سخت عذاب سے دوچار ہوگا	۱۲۵	حمام میں جانے کی اجازت کا تذکرہ
۱۶۳	داغ کر علاج کرنا	۱۴۵	تصویر بنانے والا بہت بڑا ظالم ہے	۱۲۶	عورتوں کے حمام میں نہانے کی ممانعت
۱۶۳	کلونجی کی افادیت کا تذکرہ	۱۴۶	مصوروں کے لئے عذاب کا ذکر	۱۲۷	عذر کے وقت عورت حمام میں غسل کر سکتی ہے
۱۶۵	شہد میں شفا ہے	۱۴۷	ہر جان واد کی تصویر بنانے والا جہنم میں جا رہا	۱۲۸	مرد عورت کو حمام میں داخل ہونے سے روکیں
۱۶۷	بحری قلعے کے فوائد	۱۴۷	تصویر بنانے والے سے تصویر میں.....	۱۲۸	آپ کے سر میں سفید بال چند تھے
۱۶۷	حلق کی تکلیف کا علاج	۱۴۸	نزدکھیل کی حرمت کا ذکر	۱۲۹	آپ کا داڑھی میں خضاب فرمانا
۱۶۸	ذات الجنب بیماری کا علاج	۱۴۹	بچھوتے پر تصویر کی محبت نہیں ہے	۱۳۰	آپ کے سر کے بال کا ذکر

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۰۷	نیک فال اور بد فال کی حقیقت	۱۸۸	پچھنا لگوانے کے ایام کا ذکر	۱۶۹	بخار کے علاج کا ذکر
۲۰۸	کیا یہ سب بے اصل باتیں ہیں؟	۱۸۹	بدھ کے دن پچھنا لگوانے میں بیماری.....	۱۷۰	جھاڑ پھونک کے ذریعہ علاج کی اجازت
۲۰۸	بدشگونی بے حقیقت چیز ہے	۱۸۹	شیطان منتر کی ممانعت	۱۷۱	نظر بد کا علاج
۲۱۰	بیماری کا ایک دوسرے کو لگنا بے حقیقت ہے	۱۹۰	سحر کی ایک قسم کا ذکر	۱۷۲	جھاڑ پھونک کرانے کی تاکید
۲۱۲	چھوت لگنا کوئی چیز نہیں ہے	۱۹۱	گلے میں تعویذ لگانے کا ذکر	۱۷۳	پچھو کاٹنے پر دم کرنے کا ذکر
۲۱۳	ستاروں کی تاثیر بے اصل ہے	۱۹۱	تریاق پینے کا حکم	۱۷۴	عملیات کا حکم
۲۱۳	بھوت کالوں کو ہلاک کرنا بے حقیقت ہے	۱۹۱	تعویذ لگانے کا حکم	۱۷۴	آپ نے منتر سکرانے کے پڑھنے کی اجازت دی
۲۱۴	جذام کے مرض میں جتنا شخص سے احتیاط برتا	۱۹۱	تائلمین جواز کے دلائل	۱۷۵	نظر بد کا اثر ہوتا ہے
۲۱۴	آپ نیک فال لیتے تھے	۱۹۲	تائلمین عدم جواز کے دلائل	۱۷۶	بیماری کا علاج کرانے کا حکم
۲۱۵	بدشگونی لینا شیطانی کام ہے	۱۹۲	تعویذ کے شرائط	۱۷۷	مریض کو زبردستی کھلانے کی ممانعت
۲۱۶	بدشگونی شرک ہے	۱۹۲	شعر گوئی کا حکم	۱۷۷	سرخ پھنسیوں کا علاج
۲۱۷	مجذوم کیساتھ آپ کا کھانا تناول فرماتا	۱۹۳	جھاڑ پھونک توکل کے خلاف ہونے کا ذکر	۱۷۸	زیتون سے علاج کرنے کا ذکر
۲۱۷	بدشگونی ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی	۱۹۳	تعویذ پر اصرار کرنے والا.....	۱۷۸	درس سے علاج کا ذکر
۲۱۹	انجمن ناموں سے نیک فال لینا پسند فرماتا	۱۹۴	جھاڑ پھونک کے فائدہ کا بیان	۱۷۹	جلاب لینے کا ذکر
۲۱۹	انجمن نام سن کر آپ کا خوش ہونا	۱۹۴	جھاڑ پھونک کی تاثیر	۱۷۹	حرام چیزوں سے علاج نہ کرنے کا حکم
۲۲۰	مکان میں نحوست کا ذکر	۱۹۵	بد نظری کا علاج جھاڑ پھونک	۱۸۰	شراب و اونٹنی مرض ہے
۲۲۰	خراب آب و ہوا کو چھوڑنے کا حکم	۱۹۵	چیونٹی کے منتر کا ذکر	۱۸۰	جو چیزیں حرام ہیں ان کی بنیاد بحث ہے
۲۲۱	بدشگونی لینا مومن کا شیوہ نہیں	۱۹۷	نظر بد کے علاج کے طریقہ کا ذکر	۱۸۰	شراب کے بارے میں بقراط کی رائے
۲۲۲	باب الکھانۃ	۱۹۸	بد نظر سے پناہ مانگنے کا ذکر	۱۸۱	ناپاک دوا کی ممانعت
۲۲۲	پختہ اور نجوم	۱۹۹	جنات سے پناہ چاہنا	۱۸۱	سر کے درد کا علاج
۲۲۳	کواکب کی تاثیر کی رد و صورتیں	۲۰۰	صحت کا دوا معده پر ہے	۱۸۲	زخم کے علاج کا ذکر
۲۲۳	کہانت نا جائز ہے	۲۰۰	پچھو کے ڈسنے کا علاج	۱۸۲	پچھنا لگوانے کے مقام کا ذکر
۲۲۵	کاہن بھوت بولتے ہیں	۲۰۱	آپ کے بال مبارک کے ذریعہ شفا ملنے کا ذکر	۱۸۳	کوسے پر پچھنا لگوانے کا ذکر
۲۲۷	شیطان فرشتوں سے سکر کاہنوں کو بتاتے ہیں	۲۰۲	چند حاکم کا علاج	۱۸۳	پچھنا لگوانے کی تاکید
۲۲۷	غیب دہانی کے دعویدار کے پاس جائیداد پال	۲۰۳	شہد کے لعل کا ذکر	۱۸۴	دوا میں مینڈک ڈالنے کا حکم
۲۲۸	ستاروں کو بارش کا سبب قرار دینا کفر ہے	۲۰۳	شہد اور قرآن میں شفاء ہے	۱۸۴	تداوی بالحرم کا مسئلہ
۲۳۰	ستاروں کی تاثیر کا نظریہ	۲۰۴	بلا ضرورت پچھنا لگوانا منکر ہے	۱۸۶	پچھنا لگوانے کی تاریخ کا ذکر
۲۳۰	ستاروں کو بارش کا سبب قرار دینا کفر ہے	۲۰۵	نہار منہ پچھنا لگوانے کا ذکر	۱۸۷	پچھنا لگوانے کی پسندیدہ تاریخ
۲۳۰	علم نجوم سیکھنا سحر سیکھنے کے مانند ہے	۲۰۶	منگل کے دن پچھنا لگوانا	۱۸۷	پچھنا لگوانا باعث شفا ہے
۲۳۱	کاہنوں کی تصدیق کرنے والا کافر ہے	۲۰۶	باب الخصال والطبۃ	۱۸۸	سہ شنبہ کو پچھنا لگوانے کی ممانعت

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۸۳	مقاوم کی فریادیں کرنا	۲۵۸	عالم برزخ کے ہارے میں آپ کا خواب	۲۳۲	کاہن کے غیب کی بات جانے کا ذریعہ
۲۸۳	مسلمان سے ملاقات ہونے پر سلام کرنا	۲۶۲	اپنا خواب اپنے دوست ہی کو بتایا جائے	۲۳۴	شہاب ثاقب کی وضاحت
۲۸۵	سلام کرنے کا اجرو ثواب	۲۶۳	ورق بن نوفل کے ہارے میں آپ کا خواب	۲۳۵	ستاروں کی تخلیق کا مقصد
۲۸۶	برکات کے بعد امانے کا حکم	۲۶۵	خواب میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کرنا	۲۳۵	نبوی سحر ہے
۲۸۶	سلام میں پہل کر نوالے کیلئے فضیلت ہے	۲۶۵	عالم برزخ کے خواب کی مزید تفصیلات	۲۳۶	چاند کی منزل کو بارش کا سبب بتانا کفر ہے
۲۸۷	اجنبی عورت کو سلام کرنے کا مسئلہ	۲۶۷	خواب گزرنے کی مدت	۲۳۷	کتاب الادب
۲۸۷	جماعت میں سے ایک شخص کا سلام کافی ہے	۲۶۷	سچا خواب کس وقت ہوتا ہے	۲۳۷	حقیقت روایا کے متعلق اختلاف
۲۸۸	ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنیکی ممانعت	۲۶۸	کتاب الادب	۲۳۷	خواب اور تعبیر
۲۸۹	ہر ملاقات پر سلام کرنے کی تاکید	۲۶۸	باب السلام	۲۳۷	خواب کی پانچ قسمیں ہیں
۲۸۹	گھر والوں کو سلام کرنے کی تاکید	۲۶۸	سلام کی ضرورت	۲۳۸	بشارتی خواب کی حقیقت
۲۹۰	سلام سے برکت نازل ہوتی ہے	۲۶۹	سلام کی ابتداء کا ذکر	۲۳۹	ملکوتی خواب کی حقیقت
۲۹۰	کلام سے پہلے سلام کیا جائے	۲۷۱	علیہم السلام کہنے کا حکم	۲۳۹	شیطان کا ذرا اور اس کا علاج
۲۹۱	زمانہ جاہلیت کا سلام	۲۷۱	ومظفرہ ورضوانہ کے اضافے کا حکم	۲۳۹	مبشرات کی تعبیر
۲۹۲	فانسانہ سلام و جواب	۲۷۱	سلام اور اس کے جواب سے متعلق احکام	۲۴۰	خواب کے سلسلے میں چند آداب کا بیان
۲۹۲	خط میں سلام لکھنے کا طریقہ	۲۷۲	سلام کرنا عمدہ خصلت	۲۴۰	اجمعے خواب کی فضیلت کا ذکر
۲۹۳	خط پر مٹی ڈالنے کا ذکر	۲۷۳	افضل اعمال کون ہیں؟	۲۴۱	اچھا خواب نبوت کا ایک جز ہے
۲۹۳	لکھتے وقت قلم کو کان پر رکھنا	۲۷۵	سلام کے چند اہم مسائل	۲۴۲	عدد چھپا لیس کی وجہ تخصیص
۲۹۵	غیر مسلموں کی زبان سے لکھنے کا بیان	۲۷۵	ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق	۲۴۳	آپ کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ
۲۹۵	رضعت ہوتے وقت سلام کرنے کی تاکید	۲۷۶	محبت پیدا ہونے کا ذریعہ سلام ہے	۲۴۸	جس نے آپ کو خواب میں دیکھا.....
۲۹۶	رات میں بیٹھنے میں خیر نہیں ہے	۲۷۷	سوار پیدل کو سلام کرے	۲۴۸	خواب میں آپ کی زیارت کرنوالے کو بشارت
۲۹۶	حضرت آدم سے سلام کی ابتدا ہونے کا ذکر	۲۷۸	چھوٹا بڑے کو سلام کرے	۲۴۹	اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے
۲۹۸	آپ کا عورتوں کو سلام کرنا	۲۷۸	آپ کا لڑکوں کو سلام کرنا	۲۵۰	برے خواب سے حفاظت کا طریقہ
۲۹۸	سلام کرنے سے بہت ثواب ملتا ہے	۲۷۹	غیر مسلموں کو سلام نہ کرنا چاہئے	۲۵۱	خواب کی تعبیر کا ذکر
۲۹۹	سلام نہ کرنا بہت بڑا گنجل ہے	۲۸۰	یہودیوں کی سلام کرنے میں شرارت	۲۵۳	ذرا دانا خواب بیان کرنے کی ممانعت
۳۰۰	سلام میں پہل کرنے والا کبیر سے بری ہے	۲۸۰	اہل کتاب کے سلام کا جواب	۲۵۳	آپ کے خواب کا ذکر
۳۰۰	باب الاستئذان	۲۸۱	شرارت کرنوالوں کے سلام کا جواب	۲۵۵	ہجرت کے ہارے میں آپ کا خواب
۳۰۰	استئذان کی حکمت اور اسکے مختلف درجات	۲۸۱	مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مخلوق و مجلس	۲۵۶	آپ کے خواب کی تعبیر کا ذکر
۳۰۳	اجازت طلب کرنے کا طریقہ	۲۸۲	پر سلام کرنا	۲۵۷	اسود غنسی کے حالات
۳۰۶	خصوصی اجازت کا ذکر	۲۸۲	راستوں پر بیٹھنے کی ممانعت	۲۵۷	مسیرہ کے حالات
۳۰۶	اجازت طلب کر تہمت نام بتانے کی تاکید	۲۸۳	راستہ بھولنے والے کو راستہ بتانا چاہئے	۲۵۷	نبی کا خواب کی تعبیر بتانا

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۰۸	دروازے پر رک کر اجازت طلب کرنا	۳۰۸	مصافحہ کی برکت کا ذکر	۳۰۸	بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کی ممانعت
۳۰۸	بغیر مندرجہ کی چھت پر سونے کی ممانعت	۳۰۸	مصافحہ سے گناہ جھڑتے ہیں	۳۱۰	بلانے والے کے ساتھ آنا اجازت ہے
۳۱۲	بغیر دیوار کی چھت پر نہ سونے کا حکم	۳۱۰	باب التیام	۳۱۰	اجازت ملنے سے قبل گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے کا ذکر
۳۱۲	حلقہ کے درمیان بیٹھنے والے پر لعنت	۳۱۰	سردار کیلئے قیام کرنا حکم	۳۱۱	اپنی ماں کے گھر میں بھی اجازت لیکر جانے کی تاکید
۳۱۸	کشاہدہ جگہ مجلس منعقد کرنا بہتر ہے	۳۱۲	کسی کو اٹھا کر انکی جگہ بیٹھنے کی ممانعت	۳۱۲	اجازت دینے کے طریقے کا ذکر
۳۱۹	مجلس میں منتشر ہو کر بیٹھنے کی ممانعت	۳۱۲	حق جلوس کا ذکر	۳۱۳	سلام کے ذریعہ اجازت طلب کرنے کا ذکر
۳۱۹	جسم کا کچھ حصہ صوب میں اور کچھ.....	۳۱۳	آپ اپنے لئے کھڑے ہونے کو.....	۳۱۳	باب المصافحة والمعاينة
۳۵۰	راستے میں عورتوں کو کنارے چلنے کی ہدایت	۳۱۳	اپنے آگے کھڑا رکھنے والا جنسی ہے	۳۱۳	مصافحہ اور معاینہ کے احکام
۳۵۱	دو عورتوں کے درمیان چلنے کی ممانعت	۳۱۳	تعطیل کا کھڑے رہنے کی ممانعت	۳۱۴	صحابہ ثلاثہ کے وقت مصافحہ کرتے تھے
۳۵۱	مجلس میں جہاں جگہ طے ہونا چاہئے	۳۱۳	دوسرے کی جگہ پر بیٹھنے کی ممانعت	۳۱۴	مصافحہ ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھ سے
۳۵۲	ایک خاص بیت پر بیٹھنے کی ممانعت	۳۱۳	واپس آنا ہے تو کوئی مثال رکھنے کا ذکر	۳۱۴	بچوں کو بوسہ لینے کا ذکر
۳۵۲	روز عیوں کے لینے کا اعزاز	۳۱۳	دو آدمیوں کے درمیان گھسنے کی ممانعت	۳۱۴	مصافحہ کی برکت کا ذکر
۳۵۲	باب العطاس والتشافف	۳۱۳	دو آدمیوں کے درمیان بلا اجازت.....	۳۱۸	سلام کے وقت جھکنے کی ممانعت
۳۵۲	جمائی لیتے وقت نہ بید کر لینے کی حکمت	۳۱۳	آپ مجلس سے اٹھتے تو صحابہ کھڑے نہ جاتے	۳۱۹	مصافحہ سلام کی تکمیل کرنا ہے
۳۵۲	جمائی لینا اللہ کو ناپسند ہے	۳۱۳	مجلس میں آنے والے کے لئے جگہ بنانا	۳۲۰	سڑ سے آنے والے سے معاہدہ کرنا
۳۵۲	برحک اللہ کہنے والے کو جواب دینے کا حکم	۳۱۳	باب الجلوس والوقوف والحش	۳۲۰	معاہدہ آپ ﷺ سے ثابت ہے
۳۵۴	کس چھینک کا جواب دیا جائے؟	۳۱۳	سونے کے آداب	۳۲۱	حضرت مکرّمہ کا استقبال
۳۵۴	چھینکنے والا الحمد للہ نہ کہے تو اسکو.....	۳۱۳	مجلس کے آداب	۳۲۱	آپ کو بوسہ دینے کا ذکر
۳۵۸	زکام میں جلا شخص کی چھینک کا جواب	۳۱۳	مخصوص بیت پر بیٹھنے کا ذکر	۳۲۲	آپ کا حضرت جعفر کا بوسہ لینا
۳۵۸	جمائی آنے پر منہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم	۳۱۳	بید پر رکھ کر بیٹھنے کا ذکر	۳۲۳	حضرت جعفر کو گلے لگانا اور اظہار سرت کرنا
۳۵۹	چھینکنے وقت چہرہ ڈھانکنے کا ذکر	۳۱۳	گھٹنا کھڑا کر کے ٹانگہ رکھنے کی ممانعت	۳۲۳	پاؤں کے بوسہ دینے کا حکم
۳۵۹	برحک اللہ کہنے والے کو دعا دینا	۳۱۳	ایسی نوعیت پر لیٹنا جس میں کھٹیف عوزت ہو	۳۲۳	حضرت فاطمہ لڑا آپ بوسہ دیتے
۳۶۰	بہود یوں کی چھینک کا جواب	۳۱۳	ٹکبیرانہ چال کا وہاں	۳۲۵	قیام کی مختلف صورتیں اور ان کا حکم
۳۶۰	چھینکنے وقت سلام کرنا	۳۱۳	تکیہ لگا کر بیٹھنے کا ذکر	۳۲۶	حضرت ابو بکر کا بیٹی کے بوسہ لینا
۳۶۱	تین سے زائد بار چھینکنے والے کو جواب دینا ضروری نہیں	۳۱۳	آپ کے بیٹھنے کا اعزاز	۳۲۶	آپ کا بیٹے کے بوسہ لینا
۳۶۲	تین بار سے زائد چھینکنے کا جواب	۳۱۳	آپ کی متواضعانہ نشست کا ذکر	۳۲۶	حضرت حسین کو گلے لگانے کا ذکر
۳۶۲	چھینک آنے پر حمد کے ساتھ سلام ملانا	۳۱۳	نماز فجر کے بعد آپ کی نشست کا اعزاز		
۳۶۳	باب الضحک	۳۱۳	آپ کے بیٹھنے کے طریقے کا ذکر		
۳۶۳	آپ کے ہنسنے کا ذکر	۳۱۳	بیٹھنے کے وقت قبلہ کی طرف ہونا		
۳۶۳		۳۱۳	بیٹھنے کے بل بیٹھنے کی ممانعت		

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۱۱	بکواس کرنے کی ممانعت	۳۸۳	حضرت انسؓ کی کنیت	۳۶۳	آپ کی مسکراہٹ کا ذکر
۳۱۱	جموئی تعریف کرنے کی مذمت	۳۸۳	برے نام بدل دینا	۳۶۳	صحابہؓ کی باتیں سن کر آپ کا مسکراہٹ
۳۱۲	بات چیت میں تعصب کی مذمت	۳۸۵	شیطان نام رکھنے کی ممانعت	۳۶۵	آپ مسکراتے خوب تھے
۳۱۳	بے عمل مقرر کا انجام	۳۸۶	گمان والے لفظ کی ناپسندیدگی	۳۶۵	صحابہؓ سے ہنسنے کا ذکر
۳۱۳	کیا قاسم وعظ وصیحت نہیں کر سکتا؟	۳۸۷	صرف ماشاء اللہ کہو	۳۶۶	باب الاسامی
۳۱۳	لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے	۳۸۸	منافق کو سید کہنے کی ممانعت	۳۶۶	ساتویں دن نام رکھا جائے
۳۱۳	جذبے سے تقریر کرنے پر وعید	۳۸۹	برے نام کا برا اثر ہوتا ہے	۳۶۷	آپ کی کنیت پر اپنی کنیت رکھنے کی ممانعت
۳۱۳	مختصر تقریر بہتر ہوتی ہے	۳۸۹	انبیاء کے ناموں پر نام رکھنے کی ہدایت	۳۶۹	آپ کی کنیت کی وجہ کا ذکر
۳۱۵	کچھ بیان جا دواثر ہوتے ہیں	۳۹۰	باب السمان والشعر	۳۶۹	عبداللہ اور عبدالرحمن بہترین نام ہیں
	حضرت حسانؓ کے اشعار سننے کے لئے	۳۹۰	جائز و ناجائز کلام، تقریر و اشعار	۳۷۰	چند ممنوع ناموں کا تذکرہ
۳۱۶	منبر رکھا جانا	۳۹۱	دربار رسالت میں شاعری کی زبانی تحسین	۳۷۱	ناپسندیدہ نام
۳۱۷	حدیٰ خوانی کا ذکر	۳۹۳	شعرا کو انعام	۳۷۲	شہنشاہ لقب اختیار کرنے کی ممانعت
	شعری اچھائی اور برائی اس کے مضمون		قرآن وحدیث میں شعری مذمت	۳۷۳	جس سے اپنی تعریف ہو وہ نام نہ رکھا جائے
۳۱۸	پر منحصر ہے	۳۹۴	اور اس کا صحیح مصداق	۳۷۳	آپ کا نام تبدیل فرمانا
۳۱۹	برے شعری برائی	۳۹۵	بعض بیان جا دواثر رکھتے ہیں	۳۷۴	برے نام بدل دینا بہتر ہے
۳۱۹	گانا نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے	۳۹۶	بعض اشعار میں دانائی ہوتی ہے	۳۷۵	نام بدل کر مندر نام رکھنا
۳۲۰	گانے کی آواز سن کر کان میں انگلی ڈالنا	۳۹۷	اشعار کہنے اور پڑھنے کا حکم	۳۷۵	قلام کو عبثی کہہ کر پکارنے کی ممانعت
	باب حفظ اللسان، والخسۃ، والشتم	۳۹۷	بات چیت میں مبالغہ پر وعید	۳۷۷	انگور کو کرم کہنے کی ممانعت
۳۲۱	غیبت سے بچنے کا آسان راستہ	۳۹۸	ایک سچا شعر	۳۷۸	زمانے کو برا کہنے کی ممانعت
۳۲۱	اپنی برائیوں پر نظر کرو	۳۹۹	ایک اشعار سننا مضمون ہے	۳۷۹	زمانے کو برا بھلا کہنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے
۳۲۲	زبان ایک عظیم نعمت	۴۰۰	آپ کا موزوں کلام		اپنی ذات کی طرف خباثت کو
۳۲۲	شرمگاہ اور زبان کی حفاظت پر بشارت	۴۰۱	آپ کی تعریف میں اشعار کہنا	۳۷۹	منسوب کرنے کی ممانعت
۳۲۳	اچھی بات کہنے پر اجر ملتا ہے	۴۰۱	اشعار میں کفار کی جھوٹا حکم	۳۸۰	ناپسندیدہ کنیت کا ذکر
۳۲۳	مسلمان کو گالی دینا فسق ہے	۴۰۲	کفار کی جھوٹے مسلمانوں کو تسلیم ملنا	۳۸۱	اجد نام کی ممانعت
۳۲۵	مسلمان کو برا کہنے کی ممانعت	۴۰۳	آپ کا جزیرہ کلام پڑھنا	۳۸۱	باپ کے نام سے پکارے جانے کا ذکر
۳۲۶	مسلمان کو قاسم کہنے کی ممانعت	۴۰۳	غزوہ خندق کی تفصیل	۳۸۲	آپ کا نام اور کنیت جمع کرنے کی ممانعت
۳۲۷	کسی شخص کو دشمن خدا کہنے کی ممانعت	۴۰۷	غزوہ خندق کے موقع پر صحابہؓ کے اشعار	۳۸۲	آپ کا نام جو رکھے وہ آپ کی کنیت نہ رکھے
۳۲۷	گالی گلوں میں پہل کرنا لانا اصل مجرم ہے	۴۰۸	برے اشعار کی مذمت	۳۸۳	نام و کنیت جمع کرنا حرام نہیں ہے
۳۲۸	لعنت کرنے کی ممانعت	۴۰۹	زبان سے جہاد کرنا		حضرت علیؓ نے اپنے بیٹے کا نام
۳۲۹	بہت لعنت کرنے والا محروم ہے	۴۱۰	زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی پیمکان ہے	۳۸۳	محمد ابو القاسم رکھا

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۷۵	عذر کے وقت وعدہ خلافی کرنا	۴۵۶	ہوا پر لعنت کرنے کی ممانعت	۴۳۰	کسی کو ہلاک ہونے کی بدعا نورو
۴۷۶	باب المزاج	۴۵۶	شکوہ شکایت کرنے کی ممانعت	۴۳۱	مرد دیکھی بات کرنے کی ممانعت
۴۷۷	آپ کا خوش طبعی فرمانا	۴۵۷	یہ بھی نصیبت ہے	۴۳۱	چغل خوری کی سزا
۴۷۷	خوش طبعی میں جھوٹ کی اجازت نہیں ہے	۴۵۸	بدگوئی عیب دار کر دیتی ہے	۴۳۲	چغل خوری کے گناہ سے بچنے کی صورت
۴۷۸	آپ کے مزاج کا ذکر	۴۵۹	عار دلانے کی ممانعت	۴۳۲	چغل خوری اور نصیبت میں فرق
۴۷۹	تقریبی مزاج	۴۵۹	کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنے کی ممانعت	۴۳۳	حج بولنے کی تاکید
۴۷۹	ایک بو عیسا سے آپ ﷺ کا مزاج	۴۶۰	کسی کی نقل اتارنے کی ممانعت	۴۳۳	صلح صفائی کی غرض سے جھوٹ.....
۴۸۰	ایک صاحب سے آپ کی خوش طبعی کا ذکر	۴۶۰	رحمت خداوندی کو محدود کرنے کی ممانعت	۴۳۶	جھوٹی تعریف کی ممانعت
۴۸۰	صحابہ کرام کی آپ سے بے تکلفی کا ذکر	۴۶۱	فاسق کی تعریف کرنے کی ممانعت	۴۳۷	حقی تعریف کی جا سکتی ہے
۴۸۱	آپ کا حضرت عائشہ سے مزاج	۴۶۲	جھوٹ اور خیانت مومن کی شان نہیں ہے	۴۳۸	نصیبت کی تعریف تو صحیح
۴۸۲	تکلیف زدہ مزاج کی ممانعت	۴۶۲	مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا	۴۳۸	نقش گوئی کی ممانعت
۴۸۲	باب المفاخرة والعصية	۴۶۳	شیطان کا نکتہ	۴۳۳	اپنے محبوب افشاء کرنے کی ممانعت
۴۸۳	دین کی سمجھ خاندانی شرافت کو وقار عطا کرتی ہے	۴۶۳	خاموشی بہتر ہے	۴۳۴	جھوٹ کو ترک کرنے والے کا مقام
۴۸۳	سب سے زیادہ مکرم	۴۶۳	خاموشی عبادت ہے	۴۳۵	جنت میں داخلہ دلانے والی چیز اخلاق ہے
۴۸۳	کفار کے سامنے آپ کا اظہار فخر	۴۶۵	حضرت ابو ذرؓ کو آپ کی نصائح	۴۳۶	اچھی اور بری بات کی اہمیت
۴۸۶	تمام حقوق میں سب سے بہتر	۴۶۶	خاموشی اور اچھے اخلاق کی فضیلت	۴۳۷	جھوٹے لطیفے سنا کر جہانے کی ممانعت
۴۸۷	آپ کی شان میں مبالغہ کرنے کی ممانعت	۴۶۷	لعنت کی قباحت کا ذکر	۴۳۸	مسخرے پن سے بچنے کی ہدایت
۴۸۸	حدیث اظہار فخر ممنوع ہے	۴۶۷	زبان ہلاکت میں ڈالتی ہے	۴۳۸	چپ رہنے کا بڑا فائدہ ہے
۴۸۸	شرافت کا معیار	۴۶۸	جنت میں لے جانے والے اعمال	۴۳۹	دنیا و آخرت میں نجات کی کنجی
۴۸۹	اپنے منہ پر آپ نے اپنی تعریف پسند نہیں کی	۴۶۸	اچھے اور برے انسانوں کا ذکر	۴۴۰	اعضائے جسم کی زبان سے فریاد
۴۸۹	شرافت کا معیار تقویٰ ہے	۴۶۹	نصیبت روزہ کو خراب کرتی ہے	۴۴۰	حسین اسلام کا بیان
۴۹۰	باپ دادا پر فخر کرنے پر وعید	۴۷۰	نصیبت زنا سے زیادہ شدید گناہ ہے	۴۴۱	آخرت کے بارے میں قطعی فیصلہ.....
۴۹۰	زمانہ جاہلیت کے تعلق پر فخر کر نیکی ممانعت	۴۷۰	نصیبت کے کفارے کا ذکر	۴۴۲	زبان کے فتنے سے بچنے کی ہدایت
۴۹۱	اپنی قوم کی بے جا حمایت کی ممانعت	۴۷۱	باب الوعد	۴۴۲	جھوٹ کی بدیو
۴۹۲	عصیبت کی وضاحت	۴۷۱	وعدہ بہر صورت پورا ہونا چاہئے	۴۴۳	جھوٹ بولنا دھوکہ دینا ہے
۴۹۲	خاندان کی اعانت کی تاکید	۴۷۳	آپ کا کیا وعدہ پورا کرنا	۴۴۳	دور سے کے بارے میں وعید
۴۹۲	شعوب سے اظہار برأت	۴۷۳	آپ کا وعدہ پورا فرمانا	۴۴۴	مومن کے کمال ایمان کے خلاف چیزیں
۴۹۳	حبت امدعا کر دیتی ہے	۴۷۴	وعدہ کی نیت ہے لیکن وعدہ پورا نہ کر سکا	۴۴۴	مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا ہے
۴۹۳	عصیبت کیا ہے	۴۷۵	بچ سے کہے ہوئے وعدہ کو پورا کر نیکی تاکید	۴۴۵	لعنت نہ کرنے کا حکم
۴۹۴	اپنے نسب پر اتزانے کی ممانعت	۴۷۵		۴۴۵	لعنت کرنے والا لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے

تفہیم البخاری

عربی متن مع اردو شرح

صحیح بخاری شریف

فخر دو عالم سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کا گراں قدر مجموعہ جو امام عالی مقام امیر المومنین فی الحدیث ابو عبد اللہ بن محمد اسماعیل بخاریؒ نے چھ لاکھ احادیث نبویؐ سے منتخب فرما کر سولہ سال میں مرتب کیا ہے، قرآن کریم کے بعد دنیا کی وہ مستند ترین اور لاثانی کتاب ہے جس میں قطعی سچی احادیث کا عظیم علمی خزانہ پوشیدہ ہے۔

اردو ترجمہ کی اہم خصوصیات

- ۱- اطمینان بخش ترجمانی اور عام فہم شرح اس زمانہ کی ذہنی سطح کے مطابق کی گئی ہے۔
- ۲- احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل حاضرہ سے کامل انطباق۔
- ۳- حدیث کے ان پہلوؤں کی واضح ترجمانی جن کو موجودہ شارحین نے چھوا تک نہیں۔
- ۴- بخاری شریف کے لطائف و خصوصیات کی کامل رعایت۔
- ۵- قدیم و جدید شارحین کی گرانقدر تحقیقات سے پوری کتاب آراستہ و مزین۔
- ۶- فقہی مذاہب کی ترجمانی معتدل لب و لہجہ میں، اور محدثین و فقہاء کے اختلافات کی دلائل و وضاحت کی گئی ہے۔
- ۷- ایک کالم میں عربی متن احادیث اور مقابل کالم میں ترجمہ و تشریح

سائز: ۲۰x۳۰ قیمت کامل سیٹ مجلد ۶ جلد

ملنے کا پتہ

مکتبہ فیض القرآن

دیوبند ضلع سہارنپور (یوپی) پن ۲۴۷۵۵۴

MAKTABA FAIZ -UL- QURAN,

P.O. DEOBAND, DISTT.SAHARANPUR (U.P.)

Mobile No. 09897576186

تفہیم البخاری

عربی متن مع اردو شرح
صحیح بخاری شریف

مسک دیوبند کا پہلا اور واحد بخاری شریف کا اردو ترجمہ

فقہ و عالم کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک کا گراں قدر مجموعہ قرآن کریم کے بعد دنیا کی وہ مستند ترین اور لائٹانی کتاب ہے جس میں قطعی سچی احادیث کا عظیم علمی خزانہ پوشیدہ ہے۔

بخاری شریف کا مسک دیوبند کا مکمل کوئی ترجمہ نہ ہونے کی وجہ سے علامہ وحید الزماں (غیر مقلد عالم) کا ہی ترجمہ بازار میں دستیاب تھا اور مجبوراً ہی ترجمہ عوام خواص تک پہنچ رہا تھا اب الحمد للہ تفہیم البخاری مکمل شائع ہونے پر قدیم ترجمہ کی چند ضرورت نہیں رہی اس لئے کتاب خریدنے وقت صرف تفہیم البخاری ہی طلب فرمائیں۔

اہم خصوصیات

☆ اطمینان بخش ترجمانی اور عام فہم شرح اس زمانہ کی ذہنی سطح کے مطابق کی گئی ہے۔ ☆ حدیث کے ان پہلوؤں کی واضح ترجمانی جن کو موجودہ شارحین نے چھوا تک نہیں۔ ☆ بخاری شریف کے لطائف و خصوصیات کی کامل رعایت۔ ☆ فقہی مذاہب کی ترجمانی معتدل لب و لہجہ میں اور محدثین و فقہاء کے اختلافات کی دلاویز وضاحت کی گئی ہے۔ ☆ ایک کالم میں عربی متن احادیث اور مقابل کالم میں ترجمہ و تشریح۔

سائز ۳۰×۲۰ قیمت کامل سیٹ مجلد ۶ جلد

تفسیر فیض الامامین

اردو شرح تفسیر جلالین

اس تفسیر کی زبردست اہمیت اور مستند ہونے کا عظیم ترین ثبوت یہ ہے کہ ہر طالب علم کو عالم و فاضل کی سند حاصل کرنے کے لئے دیگر کتب کے ساتھ اس تفسیر کو درساؤ سا پڑھ کر امتحان دینا ضروری ہے، چنانچہ جملہ مدارس کے طلباء کے لئے بھی یہ انتہائی اہم ہے۔ اب الحمد للہ اس کا جدید اردو ترجمہ و تشریح نہایت آسان اردو میں علامہ محمد عثمان صاحب ریح المحدث مظاہر علوم نے کر کے عوام الناس کیلئے ہل کر دیا ہے۔

اردو تفسیر کی اضافہ شدہ خصوصیات

☆ ترجمہ تفسیر اتنی آسان اردو میں کی گئی ہے کہ ہر خاص و عام اس کو یکساں سمجھ سکیں۔ ☆ تفسیر میں ربط آیات کے نام سے عنوان لگا کر سابقہ آیات سے ربط قائم کر دیا ہے۔ ☆ تحقیق و تشریح کا عنوان لگا کر ہر آیت کی جامع تحقیق و تشریح کر دی گئی ہے۔ ☆ شان نزول کے تحت قرآن شریف کی آیتوں کے نازل ہونے کا سبب اور پس منظر بیان کر دیا گیا ہے۔ ☆ مشکل عربی الفاظ کی تحقیق کے ساتھ ساتھ نحوی و صرفی ترکیب کا بھرپور اہتمام کیا ہے۔ قیمت کامل سیٹ مکمل ۶ جلد

کشف الاسرار

ترجمہ و شرح اردو (در مختار)

ترجمہ اردو مولانا مفتی ظفر الدین صاحب مرتب فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ادارہ فیض القرآن نے موجودہ دور کی اہم ضرورت کے پیش نظر فقہ حنفی کی نہایت مفید مستند اور معتبر ترین کتاب در مختار مع اردو تشریح کے صاف و سلیس اردو میں شائع کی ہے۔ مسلم پرسنل لا (یعنی مسلمانوں کے قانون کی معتبر ترین کتاب) کی طباعت یقیناً ایک بڑی خدمت ہے جس میں پاکی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح و طلاق غرض روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلہ کا شرعی حل موجود ہے اسلئے اس کتاب کا ہر مسلمان کے گھر میں ہونا وقت کی شدید ضرورت ہے۔

کتاب کی اہم خصوصیات

☆ ترجمہ کے ساتھ ساتھ متن کی عربی عبارت بھی باقی رکھی گئی ہے تاکہ اہل علم اس سے پورے طور پر مستفید ہوں اور انکو کوئی اشکال پیش نہ آئے۔ ☆ عموماً ہر باب کے آخر میں مصنف نے "فروع" کے نام سے ایک عنوان قائم کیا ہے اور اس کے نیچے ضروری جزئیات کے بیان کا اہتمام کیا ہے۔ ☆ شامی اور موطاوی کا خلاصہ سمیٹ لینے کی سعی کی گئی ہے۔

تفسیر ابن کثیر اردو (مع حواشی و اضافات)

(مع اختصار تفسیر بیان القرآن)

تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کو بطریق سلف صالحین سمجھانے والی تفسیر "تفسیر ابن کثیر" ہے اور اسکے بعد کی تمام اردو عربی تفاسیر اس سے ماخوذ ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس تفسیر کو ام التفاسیر کا لقب دیا گیا ہے۔

جدید نسخے کی اضافہ شدہ خصوصیات

☆ یہ تفسیر کیونکہ شافعی مسلک ہے اس لئے جہاں جہاں حنفی مسلک سے ٹکراؤ پیدا ہوا وہاں حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری کے فقہی حاشیہ نے چار چاند لگا دیئے ہیں۔ ☆ قدیم تفسیر میں ترجمہ قرآن پاک غیر مقلد عالم کا تھا اس لئے اس ترجمہ کی جگہ حنفی مسلک کا مستند ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی شامل کتاب کیا گیا ہے۔ ☆ تفسیر تھانوی عنوان کے تحت تفسیر بیان القرآن کا اختصار شامل کتاب کیا گیا ہے اس طرح یہ کتاب دو تفاسیر کا مجموعہ بن گئی ہے اور عوام کو اب اس کتاب کے بعد تفسیر بیان القرآن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ☆ جدید نسخہ از سر نو کمپیوزنگی عمدہ کتابت اور بہترین کاغذ پر آفسیٹ کی دیدہ زیب طباعت سے آراستہ کیا گیا ہے۔

قیمت کامل سیٹ مجلد ۵ جلد

پتہ: - مکتبہ فیض القرآن، دیوبند، ضلع سہارنپور (یوپی) فون: 01336-222401

